

ओ३म

प्रस्तावना ।

यस्य ज्ञानं मनंतं वस्तुविषयं यं पूज्यते देवतैः
नित्यं यस्य वचो न दुनयं कृतं कोलाहलैर्लुप्यते
रागाद्रेषमुरारिपाशं परिपन् श्लिष्टा क्षणाद्येन सा
सम्प्रोचोराविभु बिष्णुः कृष्णो मुद्रि विपत्ता मम ।

जिसका ज्ञान मनन वस्तुओंको विषय करता है, देवता जिसकी पूजा करने हैं, जिसका वचन दुर्नयकृत कोलाहलोसे लुप्त नहीं होता, और जिसने रागद्वय प्रमुख शत्रु-समूहको क्षणभरमें भगा दिया था वह भी वीर प्रभु हमारी मुद्रि को निर्मल करें ।

मित्र वाचकवृन्द ।

इस सत्कारमें धर्म समान दूसरा कोई अष्ट और उपकारक वस्तु नहीं है । धर्म ही प्राणियोंको विपत्तिमें सहायता देने वाला सच्चा मित्र है । सत्कारिक सभी पदार्थ शरीर व साथ ही इस लोकमें रह जान हैं पर धर्म परलोकमें भी जीवने साथ जाता है और विपत्तिमें ह्म कर जवको मुक्त शक्ति दता है । जैसे कि कहा है—

“धनानि भूमौ पदाश्च गोष्ठे भाव्या गृहं द्वारि जना दमशाने । दहक्षिताया परलोकं
मागे धमन्निगो गच्छन्ति जीव पक्क ”

अथान् धन पृथिवी पर, पण गोष्ठमें रखी, घरक द्वार पर और वस्तु पान्दव दमशानम, देह चित्रा पर रह जाते हैं पर एक धम इस जीव क साथ परलोक म भी जाता है । अत जो मनुष्य धर्मका समझ नहीं करता उसको पणकी उपमा दी गयी है । क्योंकि पण और मनुष्योंमें यही अन्तर है कि पण धर्मका समझ नहीं कर सक्ता और मनुष्य कर सक्ता है ।

वही वक्ष अपि महर्षिर्वाचि मनुष्यो वि कदायागथा धमाचरण करनेका उपदेश किया है और धर्मकी बड़ी विशद व्याख्या की है । शास्त्र धर्मकी व्याख्या मात्र हैं । जैसे वस्त्र वस्तुमय और घट मृगमय होना है वसी तरह ही सत्र भी धममय हैं । शास्त्रोंमें अनक प्रकार क धर्म बनछा हैं पर सब धर्मोंमें श्रेष्ठ और सबका मूलभूत धर्म जीवतत्वा रूप धर्म कहा गया है । जीनामका तो इमाच लिये निर्माण ही हुआ है । धर्मन व्याकरण सूत्रक प्रथम संवर धामें लिखा है कि “सर्व्व जग जीव रक्त्तग द्यदृढाए पावयग भवया मुकदिय

अर्थात् जगत् संपूर्ण जीवोंकी रक्षा रूप धारण करने वाला है। इस मूलपाठमें जीवोंका रूप धर्म के नाम से जाना जाता है। अतः जीवोंका रूप धर्म ही जीवोंका प्राण है। उस जीवोंको जो धर्म माना है और विधिवत् उसका पालन करना है वही जीवोंकी रक्षा का आशय है। इस प्रकार जो जीवोंको धर्म नहीं मानता किन्तु इसको पालन करता है वह धर्मका द्रोही और जीवोंकी रक्षा का विरुद्ध करने वाला है।

वेदों में जीवधर्म ही जीवोंको पालन करने का है किन्तु दूसरे मतों में शास्त्र भी इसे सर्वोत्तम और सर्वप्रधान धर्म माना है। महाभाग शान्तिपर्वमें लिखा है कि—“प्राणिनां रक्षणं युस्तं मृत्युमीनादि जन्तुनां आत्मोपपत्तेः आनन्दिरिष्टं सर्वं जीवितम्”

“दीयते मायामाणस्य कोटि जीविनमेव वा। धाकोटि परिम्यस्य जीवो जीवितु मिच्छति”।

जीवानां रक्षणं श्रेष्ठं जीवा जीविन कांश्चिन्
तस्मात्समस्तदानेभ्योऽप्यवदानं प्ररक्ष्यन्
एकं काश्चनो मेरुवृक्षं यमुन्धरा
एकतो मय मीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्

अर्थात् जोते अपना जीवन इष्ट है वही तरह सभी प्राणियोंका अपना अपना जीवन इष्ट है, सभी जीव मरनेसे डरते हैं इसलिये सभीको अपने समान भाव कर उनकी प्राणरक्षा करनी चाहिये।

मार जाने वाले पुरुषको एक तरफ करोड़ों धन दिया जाय और दूसरी ओर उसका जीवन दिया जाय तो वह धन छोड़ कर जीवनकी ही इच्छा करता है।

जीव रक्षा करना सबसे प्रधान धर्म है। सभी जीव जीविन रहना चाहते हैं। इसलिये सभी दानोंम अभयदान माना जाता है। जीवोंका क ना श्रेष्ठ है।

एक तरफ सोनेका पर्यंत मेरु और बहुत बड़ा वृक्ष दी जाय और दूसरी तरफ मृत्युभीत पुरुषका प्राणरक्षण रूप धर्म दिया जाय तो प्राणरक्षा रूप धर्म ही श्रेष्ठ सिद्ध होगा।

इसी प्रकार विष्णु पुराणमें भी लिखा है—

“क'पकाना सहस्रा ण योद्विजम्य प्रवच्छति
एकस्य जीविन दद्यान्वच तु य युधिष्ठिर”

अर्थात् जो पुत्र हमारे गाँव ब्राह्मणोंको दान देता है वह यदि एक प्राणी को जीवन दान देवे तो उसने इस कर्मके पुण्य पढ़ा। कर्म नहीं है यानी जीव दान दान मोक्षसे भी भेद है।

इत्यादि अन्य महाबलम्बी शास्त्रोंमें भी जीवरक्षाको सर्वोत्तम धर्म माना है और वीनागमका तो यह प्रण ही है। पर आजकल हुण्डा अव-पिगी कालके प्रभावसे श्वेताम्बर और धर्मव-अ-द-एक 'तेरह पन्थ' नामक सम्प्रदाय प्रकट हुआ है। यह सम्प्रदाय जैनधर्मके मूल भूत जीवश्रावणको विनाश करने जैनधर्मका मूल खोद करना चाहता है। इसने सिद्धांतिक मनुने कुछ यहाँ बतलाये आते हैं।

(१) गाँवसे भरे हुए बाड़ेमें यदि भाग छग जाय और कोई दयावान् पुरुष उस बाड़े के द्वारको खोल कर गाँवों की रक्षा करे तो उसे तेरह पन्थी एकान्त पापी कहते हैं।

(२) भारते पूर्ण गाड़ी आ रही है और मार्गमें कोई बालक सोया हुआ है उस बालकको कोई दयावान् पुरुष उठा लेवे तो इस कर्मको तेरह पन्थ सम्प्रदाय एकान्त पाप बतलाता है।

(३) तीन मन्त्रों पर से कोई बालक गिरता हो तो उस को ऊपर ही पकड़ कर ध्यान बाँटे दयावान् पुरुष को तेरह पन्थी एकान्त पाप करने वाला बतलाते हैं।

(४) बन्धनहायनपारी साधु व गुरु में किसी दुष्ट के द्वारा छगायी हुई पर्यंती को यदि कोई दयावान् पुरुष खोल देवे तो उसमें तेरह पन्थी एकान्त पाप होना बतलाते हैं।

(५) कमाई कादि दिखक प्राणीके हाथसे मारे जाते हुए बकरी आदि की शरण रक्षा करनेवाले यदि कोई कसाईको नहीं मारनेका उपदेश देवे तो तेरह पन्थी उसे एकान्त पाप करते हैं।

(६) किसी गृहस्थव-पौरके नीचे कोई जानवर आ गया हो तो उसको बचाने वाले दयावान् पुरुषको तेरह पन्थी एकान्त पाप होना कहते हैं।

(७) तेरह पन्थ साधुओंने सिवाय संसारके सभी प्राणियों को तेरह पन्थी "कुशात्र" कहते हैं।

(८) तेरह पन्थके साधुओंने सिवाय दूसरेको हान देना, मांस भक्षण मद्यपान और वेदश्रावणके समान एकान्त पाप तेरह पन्थी बतलाते हैं।

(९) पुत्र अपने माता पिताकी और स्त्री अपने पतिकी सेवा प्रभूता करे तो इस कर्मको तेरह पन्थी एकान्त पाप कहते हैं।

(१०) किसी गृहस्थर धर्म आग लग गयी हो और गृहस्थका परिवार बर्धन द्वारा यद् होनेके कारण बाहर नहीं निकल सकता हो किन्तु धर्मकी भीतर आगमें जल हुए मनुष्य, स्त्री और बच्चे आदि आर्तनाद करत हों तो उस घरका दान छोड़ कर उस प्राणियोंकी रक्षा करने वालो तरह पत्थी पकान्त पाप करनेवाग करने हैं और उस घरका द्वार नहीं खोलना धर्म बनलाने हैं । जैसे कि भोगजीन लिखा है—

“गृहस्थर छायो छायो घर वरे निकसियो न जायो । बलता जीव त्रिल त्रिल बोले साधु जाइ किमाह न सोउ”

यही भोगजी इस तरह पन्थ सम्प्रदायक प्रवर्तक हुए हैं । इनका वृत्तान्त दीप विजयजीकी चर्चामें इस प्रकार लिखा है ।

मारवाह दशम “कण्ठाख्या” नामक ग्रामका रहने वाला ओमवाल सकलेश गोश्री भोगचन्द नामक व्यक्तिने सम्बत् १८०८ में बाईस सम्प्रदायके पूज्य आचर्य श्री रघुनाथजी महाराजसे दीक्षा ग्रहण की । पश्चात् शहर में ताई अन्दर श्री रघुनाथजी महाराज, भोगचन्दजीको भगवती सूत्र पढ़ाने लग । भोगजीको कितनी बातें जवती और कितनी नहीं जवती । यह चेष्टा श्रावक समयमलजो घाड़ीवालने देखी । उस श्रावकने पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजसे कहा कि आप भोगजीको भगवती सूत्र पढ़ा कर सर्पको दूध पिळा रहे हैं । यह भोगजी आग चल कर निहन होगा और उत्सु प्ररूपणा करेगा ।

यह सुन कर पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजने कहा कि पहले भी भगवान् महावीर स्वामीने गोशालक और जामाली को पढ़ाया था और वे निन्द्य हुए, यह उनके कर्मोंका दोष था ।

इस प्रकार चौमास भरमें सम्पूर्ण भगवती सूत्र बचवा कर चौमासा उतारने पर पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजने भोगजीसे कहा कि पुस्तक यहा रख कर जाना । पर भोगजीने यह बात नहीं मानी । वह भगवतीका पुस्तक लेकर बसाते चल दिये । पश्चात् पूज्य श्री रघुनाथजीने दो शिष्योंको भेज कर भोगजीसे पुस्तक मंगवाई । वही पर भोगजीका पूज्य श्री रघुनाथजी महाराज पर क्रोध उत्पन्न हुआ । और भोगजीने निश्चय किया कि मैं नवीन मत निकाल कर पूज्य श्री रघुनाथजीको अपमानित करू ।

यह विचार कर भोगजीने मेरगासे जिहार का मवाड़में राजनगरके अन्दर बातुमास्य किया । वहाँ सूत्र पाँचत दूर भोगजीने यह प्ररूपणा की कि साधु मुनिराज को किसी ग्राम स्थावर आदि जगत्वाकी हिंसा नहीं करनी चाहिये और करानी भी नहीं चाहिये तथा करने हुए को अच्छा भी न समझना चाहिये । तथा किसी प्राणीको बाधना

नदी बाहिये गया। वधमा भी नदी बाहिये और बाँधे हुए को अष्टा भी वहीं समझा बाहिये।

एवं किसी बाँधे हुए जीवको शरीर छोड़ना नदी बाहिये छोड़ना भी नहीं बाहिये और छोड़ने के लिये अष्टा भी नहीं जानता बाहिये। यह मुनिराजका आचार है इस प्रकार भक्त भी तीर्थकरका स्तु पुत्र है और देवगनी है इस लिये भक्तको भी बाँधे हुए प्राणीको समझ नदी छोड़ना बाहिये और छोड़ना भी नहीं बाहिये तथा छोड़ने के लिये अष्टा भी नहीं समझता बाहिये।

बाह्य विषयी जीवको मारना हो तो छुड़ानेमें अन्नराय लगता है तथा छुड़ाने पर जो वह जीव हिंसा, मैथुन, पाप आदि कार्य करता है यह सब पाप छुड़ानेवालेके लिए पर लगता है। तथा पाप बँल आदिसे बाढ़ा मग हुआ है और उसमें यदि आग लग गई हो तो उस बाढ़का हार खोल कर उन पशुओंकी रक्षा नहीं करनी बाहिये। क्योंकि मानस वध हृदय के पाप बँल आदि मैथुन और हिंसा आदि पाप के मग वध सब पाप उनको रक्षा करने बाँधेको लगता। तथा हिंसक मार जान बाँध बँल, मैथुन आदि जीवित रह कर जो पप करते हैं वह पाप छुड़ाने बाँधेको लगता है। यह प्रत्यक्षा भीषणजीने की थी।

भीषणजी और जयमलजीके शिष्य वधोजी तथा वसंतराजजी ओमवाल और खालजी योगवाल इन चारों जनोने मिल कर यह प्रत्यक्षा की थी। यह बात पूज्य श्री श्रुताधरी महाराजने मोक्षदक्ष बाजुमास्वमें सुनी और उन छायाकी विपरीत अद्भुत हुई जानी। बाजुमास्व उठाने पर भीषणजी पूज्य श्री श्रुताधरी महाराजके पास गये परन्तु पूज्य श्रीने भावयमीको उत्तम प्रत्यक्षा जान कर आदर नहीं दिया। और शासित्व आहार भी नहीं दिया। यह दण्ड कर भीषणजीने पूज्य श्रीजान पूरा कि मैंने क्या अपराध किया है जिससे आप नाराज हो गये हैं। पूज्य श्री श्रुताधरी महाराजने कहा कि तुमने उत्तम प्रत्यक्षा का है यही अपराध है। फिर पूज्य श्रीजीने भीषणजीको अष्टा लक्ष समझा कर परमात्मिक शायभिले दक्ष आहार पानी गामिलम कर लिया। परन्तु भावयमीने शिष्य भागमलने अपनी यह अद्भुत नदी छोड़ी। परन्तु पूज्य श्री श्रुताधरी महाराजने भावयमीसे कहा कि जयमलजीके शिष्य वधोजीको वसंतराज ओमवालको खालजी योगवालका तथा राजागणव आचार्यको तुमने ही विपरीत अद्भुत है इस लिये वह अद्भुत तुमसे ही मिली तुम उनको समझाओ। वसा गुणका आगा होने पर भीषणजी राजनगा आवे। वसा जान पर भीषणजीका वसाजीने बलन न्य न्यम दिया और कहा कि हम सहान मिल कर एक नवान पत्र चलाना सोचा था किन तुम

रघुनाथजीव नाम जाकर उनमें मिल गये। इत्यादि कई बातें बगोलीने भीषण को मन फिग दिया। अब भीषणजीकी अटल मित्र पूरनू जगजी कीर्ति हो गई। गजबाबू से न न मामल था। अब बगोली पूरनू भी रघुनाथजी मन्नागनर नाम आये। और पूरनू भी ने फिर उनका आहार अलग कर दिया। इसके बाद भीषण भी पूरनू भी रघुनाथजी मन्नागनर गुप्त भाई पूरनू श्री जयमन्त्री मन्नागनर नाम आये गये। इसी कारण पूरनू भी रघुनाथजी महाराज और जयमन्त्री महाराजमें मनमें जगन्नाह हुआ और छ मास तक यह संशय चलता रहा परन्तु भीषणजीने अपना मन नहीं छोड़ा।

इसने अनन्तर श्री रघुनाथजी मन्नागनर गोशालकका दण्ड देकर बगोली गाँव में सम्यक् १८१५ बैशाख गुरुदी नवमी पुनरावर्त गेज भीषणजीको गच्छने आज्ञा कर दिया।

पश्चात् भीषणजी, बगोली, रूपनन्दजी, भारमन्त्री और गिरिधरजी आदि तमह जननि मिल कर नवीन पन्थ चलाया। तमह जनाने इस चलाया था इसलिये इनका नाम 'तमह पन्थ' हुआ। ये लोग प्रत्येक मामल घूम घूम कर अपने मनका प्रचार करने लगे। और शास्त्र ६५ योनाका अर्थ उल्ट पुल्ट कर दिया। और शास्त्रमें नहीं जहा जीव रक्षा करनेका पाठ दिया उसका अर्थ केर दिये। इन लोगोंने यह प्रत्यक्षा की थी कि जीव रक्षा आदि करनेमें कोई छाम नहीं है। ये सब सांसारिक कर्म हैं।

पहले पूरनू श्री रघुनाथजी महाराजने भीषणजीको समझाया था कि भगवन्ती सुत्र के ५ द्रष्टे शतकमें गोशालकको वैश्यायन बाळ तपस्वी तेजो लेखावे द्वारा जला रहा था वहा भगवन् महावीर स्वामीने अनुकम्पा करने शीतल लेखाके द्वारा गोशालक को बचाया था। इस लिये सिद्धान्तमें अनुकम्पा करना परम धर्म माना है वसको तुमन क्यों उठ या है।

यह सुन कर भीषणजीने कहा कि वीर समझदार होत तो छद्मपनमें गोशा लकको दीक्षा क्यों दते, गोशालकको तिल क्यों बसाते। यह तिल नहीं बसाते तो गोशा लक उस क्यों उछाड़ फेंकता। तथा वीर गोशालकको तमो लेखा क्यों मिखाते। इस तमो लेखाके सिरानेसे गोशालकने सुनक्षत्र और सवानुमूतिको जला दिया तथा स्वयं वीरको भी उस तमो लेखाके तापसे छ महीने तक रक्त व्याधि भोगनी पड़ी थी। इत्यादि बहुतसे अनर्थ हुए। यदि वीर समझदार होत तो ऐसा अनर्थकर काय्य क्यों करते। किन्तु वीर चूक गये, उनमें छ लेखावे और आठ कर्म थे। यह हठ पकड़ कर भीषणजीने वीर भगवान्क प्रति बहुत कुछ अवर्ण बाव कहा।

इसमें अनन्तर फिर गुरुने समझाया कि तीर्थंकर नीच कुलमें उत्पन्न नहीं होते और उनका गमापहार नहीं होता तथा केवल ज्ञान होने पर उनको उत्कृष्ट रक्त व्याधि

गही होने। इत्यादि जो दूर आदय्य हुए हैं वे कभी नहीं होने पर किमी भारी योगसे हुए हैं। इस लिये योग्यक और भगवान् महावीर का पूर्वभयका पर था उस बेरका फल होने बिना वह विषय प्रचार मोक्ष पाने । तथा वह स महीने तक शठप्राधि भोगे बिना बिना प्रचार मुक्त होते । १३ वे सयोगी बेवसी गुणस्थानमें मोक्ष जानेके समय सात कर्म सम्पूर्ण होने हैं और बेवसेय कम बहुत होने हैं। बेवस समुत्पानको प्रकट करके वेदनीय कर्मों का छपन और आठ कर्मों को पूरा करके बेवसी मोक्ष आते हैं। इसलिये योग्यक हुए वेदना और जगत् बेरको सम्पूर्ण किये बिना भगवान् महावीर किस प्रकार मोक्ष जा सकते थे। यह भावो भाव था। इसी कारण भगवान् बीरने गोशास्त्रको ऐश्या विस्तार थी कम बीर भूते वह शत्रु गुम मन करो। इस प्रकार पूर्य भी रघुनाथजी मदागजीने भूयगजीको बहुत गुप्त समझ था पर भीयगजीने अपना दृष्ट नहीं छोड़ा।

फिर पूर्य भी रघुनाथजीने कहा कि हरसूत्र प्रत्यगा करके सुम अनुकम्पा मत उठाओ। कनसक दान सूर्यमें भोजिक शम्भो अनुकम्पा कर कसई बाड़ा उठा दिया था और जीव नहीं मारनका डिठोरा पिन्काया था। तथा शम्भुप्रदीप सूर्यमें प्रवेशी शम्भोने बाह्य दान धारण करके अपनी संपत्तिसे अनुकम्पार्थ दानशाका बनवाई थी। फिर वृत्ताध्ययन सूर्यमें भी नेमिनाथजीने विवाहाय जाने हुए एगुमोंस भरा हुआ बाड़ा देना और अनुकम्पा कर उन्हें दुहा दिया। तथा ठागाह सूर्यमें दान प्रकारके दान कहे हैं उनमें अनुकम्पा दानका वान है। इस प्रकार शास्त्रमें ६५ जगह अनुकम्पा सम्बन्धी पाठ आये हैं उन पाठोंको वज्र कर भी भीयगजीको समझाया पर भीयगजीने अपना दृष्ट नहीं छोड़ा।

यही भीयगजी तेह पाय सम्प्रदायक प्रसक्त थे। इनका सम्प्रदाय शास्त्र विरुद्ध होनेके कारण यगपि क्षम भर भी उठाने योग्य न था तथापि जनताके अन्तर मूलकाका आधिक्य होनेसे और दुण्डा अवसरपिमी काछे प्रभावसे इनका सम्प्रदाय कुछ निकला। और इस सम्प्रदायके अन्तेसे जनताके अन्तर जीव रक्षा करनेमें एकान्त पापका विद्वान्त उत्पन्न हुआ।

इस र्थकाजीके बीये पाठ पर जीवमलजी नामक एक व्यक्ति आपर्य हुए। इन्होंने दान दयाका सर्वनाम करनेके लिये भूमविष्णु नामक एक मय रक्षा और उसमें शास्त्रके अर्थका अनर्थ करके मूर्ख जनतामें भीयगजीके सिद्धान्तको पुष्ट करनेका पूर्ण प्रयास किया। जहां जहां भीयगजीकी अद्वा शास्त्रसे विरुद्ध होगी थी वहां वहां इन्होंने शास्त्रका अर्थ बदल दिया है। और जहां अर्थ नहीं बदल सचा वडाका पाठ ही नहीं

ध्या । तथा कहीं अपूर्ण पाठ लिख कर जनार्ण भ्रम स्रण्डन करना बहानस भ्रमका प्रचार किया । इस प्रकार जीतमलजीने भ्रमविनिर्जनमें दान दया आदि पवित्र धर्मों का स्मरण करनेके लिये पूर्ण प्रयत्न किया है । इस प्रयत्न प्रचार होनेसे जनताके अन्दर ऐसा ज्ञान फैल गया है कि थली प्रान्तमें रहने वाले तरह पन्थी ओषवाळ बन्धुमोने जीव शा रूप धर्मका यहि प्रकार सा कर दिया है । इस अनर्ग परम्पराको बढ़ने दल का जनताके कन्याणार्ग पूज्य श्री हुकुमोचन्द्रजी महाराजके पटानुपाट पर बिराजमान १००८ पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराजने बहुत परिश्रम के साथ यह सद्रममण्डन नामक ग्रन्थ बनाया है ।

इस प्रथम मूल सूत्र और उनसे मिलती हुई टीका, भाष्य, चूर्णी और कहीं कहीं मूलानुशाखी टीकाओंका भाष्य लेकर सत्य धर्मको प्रकट करनेकी पूर्ण चष्टा की गई है । इस प्रथमको मनन पूर्वक अवलोकन करनेसे शास्त्र विरुद्ध तरह पन्थियोंका सिद्धान्त तारु शाक मिट्या नजर आने लगता है और जीवशा तथा दान आद धर्म, शास्त्रीय प्रमाणित होते हैं । अब सत्य धर्म ज्ञान की इच्छा करने वाले पुरुषोंको अत्यन्त यह प्रथम दृष्टने योग्य है और वाइस सम्प्रदायके आचार्यों के लिये तो इसे देखना परम आवश्यक है । यद्यपि तरह पन्थी शास्त्र विरुद्ध सिद्धान्तोंका स्रण्डन करनेके लिये अनेक मुनि महात्माओंने परिश्रमक साथ अनेक प्रथम बनाये हैं और तरह पन्थी कुतुम्हियोंसे अनुविध सधभी बहुत ही रक्षा का है । इस उपकारके लिये उन महात्माओंका यह वाइस सम्प्रदाय ऋणा है तथापि उन महात्माओंके प्रथम पुगतो भवामें लिखे हैं और कई जगह दृष्टि दोपसे उनमें सुनिया भो रह गई हैं तथा कहीं कहीं उनमें असुद्ध टीका भी छप गये हैं इस लिये आधुनिक प्रचलित भाषामें इस नव न प्रथमको निकालनेकी आवश्यकता प्रबोध हुआ ।

इस प्रथम बनानेमें सबसे प्रधान कारण यह है कि पूरे महात्माओंके बनाये हुए प्रथमोंमें इस 'भ्रमविनिर्जन' का पूर्ण स्रण्डन नहीं आया है । क्योंकि वे सब प्रथम भ्रमविनिर्जन छाननेमें पड़ठके गये हैं । इस लिये उन प्रथमोंमें भ्रमविनिर्जन कुतुम्हियों का स्रण्डन नहीं होता स्वाभाविक है । इस त्रुटिको दूर करनेके लिये यह प्रथम बनाना आवश्यक हुआ । परन्तु किसी अरुठे कार्यके लिये सुभवसरका मिलना सुलभ नहीं है । सौमन्यवश १००८ पूज्य श्री जवाहिर लालजी महाराजका भीनासरमें सम्यन् १९८४ में आनुमास्य हुआ । महाराज म हवस इस कार्यके लिये सङ्गकी पहरेसे ही प्रार्थना थी और महाराज म हव स्वयं भी इस कार्यको करना चाहते थे सुभवसर देख कर महाराजने पार अन्धकारमें पड़ी हुई अमन्यार्ण प्रवृत्त जनताकी सत्यधर्म प्रवृत्त करनेके लिये

इस प्रथम भीताग्रम ही बाना आरम्भ कर दिया। और चातुर्मास्य भर भीताग्रमें यह कार्य हुआ। पञ्चत्सहस्रको प्रार्थनासे पूज्यभीका यही प्रान्तमें विहार हुआ था। पर पोर असातान्धकारमें यही दुर्द जनताको देख कर हम मन्यको बनानेमें पूज्यभीकी और भी प्रयत्न इच्छा हुई। और सरदार सहरने चातुर्मास्यमें पुन यह कार्य प्रचलित किया पर सरदार सहरने चातुर्मास्य समाप्त होने पर पूज्यभीका मामानुषाम विहार होनेके कारण यह कार्य चूल्के चातुर्मास्य तक रुका रहा। पञ्चा चूल्के चातुर्मास्यमें होकर घोडानेश चातुर्मास्यमें सम्पन्न १९८७ के अन्दर यह कार्य समाप्त हुआ।

बन्धुमो ?

भगवान् महावीर स्वामीसे लेकर आज तक गिनते आचार्य्य हुए हैं किन्तीने भी जीवगन्ताको पाप नहीं बनलाया है किन्तु सभीने इसे धर्म कहा है। पर आज तेरह पन्थ सम्प्रदाय इसे पाप कहता है यह इसकी अपनी कपोल रूपता है शस्त्रकी यह राय नहीं है। तेरह पन्थियासे अब पुजा जाता है कि तुम्हारे समान प्ररूपणा किसी पूर्वाचार्य्यने पहले कभी की हो तो बतलाओ ?। इसका यथार्थ उत्तर तेरह पन्थियोंसे कुछ भी नहीं दिया जाता किन्तु भोली भाली भावक मण्डलीको बदकानेके लिये वे कहते हैं कि हमारी भद्रा ही पुरानी है और यही सच्चा मित्रभाविन धर्म है परन्तु काछ पाकर यह नष्ट हो गया था। पञ्चात् हमारे पूर्वाचार्य्य भीषणभीने इसका पुनरुद्धार किया है। यह कह कर अन्यविद्वासी जनताको वे भुलाये देत हैं। परन्तु मुद्रिमानों को निर्गुल तथा हाथ बिहट्ट इनकी बातें नहीं मानी चाहिये।

साक्षात् भगवान् महावीर स्वामीने भगवनी सूत्र शतक २० उद्देश ६ व शूलपाठ में अनुविध सहस्रको लगानार २१००० वर्ष तक चरना रहना बतलाया है इसलिये तेरह पन्थियों का तीर्थदिष्टोद् बतलाना एक न्त मिथ्या है। भगवनी सूत्र का वह मूल पाठ यह है—

जम्बू दीपेगं भन्ते ? दीपे भारप वास इमीसे ओराप्पिणीए ईवागुप्पियार्ग वेव तियं काळं तिरये अगुसिजिस्साइ ? गोयमा ? जम्बूरीये दीपे भारप वासो इमीसे ओराप्पिणीए ममं एगबिसं वास मइस्साइ तिरये अगुसिजिस्साइ' (सुत्र ६७९)

अर्थ—हे भगवन् ? जम्बू द्वीपके भारतवर्षमें इस अवसरपिणीवाळमें आपका दीर्घ कितने काळ तक लगानार चरता रहेगा ?

उत्तर—ह गोयम ? जम्बूद्वीपके भारतवर्षमें इस अवसरपिणी काळमें मेरा दीर्घ २१००० वर्ष तक लगानार चरता रहेगा।

- इस पाठमें चतुर्विध संपत्ति लगातार २१००० वर्ष तक चलना रहना साक्षात् तीर्थङ्करों के दत्तलाया है अतः भगवान् ने तीर्थों की बीचमें टुटन की बात तेरह पन्थियों की निताज शास्त्रविद्वद्-समझनी चाहिये ।

अब यह पाठ तेरह पन्थियों के सामने रक्खा जाता है तब वे कहते हैं कि—इस पाठमें तीर्थ शब्द का चतुर्विध सङ्ग अर्थ नहीं किन्तु शास्त्र अर्थ है । और इस पाठमें भगवान् ने अपने शास्त्र को २१००० वर्ष तक चलना बतलाया है पर यह भी उनकी दलील शास्त्रविद्वद् ही ठहरती है । इसी जगह भगवान् ने मूलपाठमें तीर्थ शब्द का अर्थ चतुर्विध सङ्ग बतलाया है वह पाठ—

“तिर्य्य भन्ते ? तिर्य्य तिर्य्यकरे तिर्य्य गोयमा ? अरहा ठाव गियमा तिर्य्य कर तिर्य्य पुण चाउवणगाइण्णे समणसव संजहा समणा समणीयो सावया सावियाओ”
(सुत्रम् ६८१)

अर्थ—हे भगवान् तीर्थों को तीर्थ कहते हैं अथवा तीर्थङ्करों को तीर्थ कहते हैं ?

(उत्तर) हे गोतम ! अरिहत तो नियम से तीर्थङ्कर होते हैं किन्तु चतुर्विध भ्रमण सङ्ग को तीर्थ कहते हैं । वह भ्रमण सव यह है—साधु साध्वी, आरक और आविर्भाव ।

यहां भगवान् ने तीर्थ शब्द का साफ साफ साधु साध्वी आरक और आविर्भाव अर्थ किया है और इनके समूह को ही इससे पूर्व सुत्रम् २१००० वर्ष तक चलना बतलाया है । अतः तीर्थ शब्द का अर्थ यहां शास्त्र मानना और चतुर्विध सङ्ग से बीचमें टुटन की प्रवृत्ति करना एकांत मिथ्या है ।

इसी तरह बीचमें तीर्थ टुट जाने के सम्बन्धमें जो तेरह पन्थी यह युक्ति दते हैं कि भगवान् महावीर स्वामी के जन्म नक्षत्र पर भद्रमण्ड का लगना कल्पमूत्र में कहा है इस भद्रमण्ड के कारण भगवान् का चलाया हुआ तीर्थ टूट गया था यह भी मिथ्या है क्योंकि कल्पमूत्र की वही बात है यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भद्रमण्ड के लगने के समय में ही भगवान् का तीर्थ चलता ही रहा था टूटा नहीं था । वह पाठ यह है—

“अप्पमिई षण्ण स सुहाए भासरामी मङ्गलह दो वास सहससठिइ समणस्स भगवओ महावीरस्स जन्म नक्षत्र संकने तप्पमिई षण्ण समणाण गिगंवाण निगं वीर्य्य नोउदिइ उदिइ पूजा सङ्कारे पवत्तइ” (कल्पमूत्र)

भगवान् भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के जन्म नक्षत्र पर दो हजार वर्ष की स्थिति में भद्रमण्ड का लगना भद्रमण्ड के लगने से भगवान् निमित्त और निमित्तों का पूजा सङ्कार कल्पमूत्र में होना ।

इस मूलपाठमें भद्रमण्डल लगनेसे भगवान् महावीर स्वामीका तीर्थ विच्छेद होना नहीं पड़ा किन्तु भद्रमण्डल निर्धारणकी उद्यम पूजा यज्ञिक की है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भद्रमण्डलके समयमें भी भगवान् महावीर स्वामी का खलाया हुआ तीर्थ खलना ही रहा दूसरा नहीं क्योंकि अब तीर्थ ही नहीं रहेगा तब फिर उद्यम पूजा किस की बन्द होगी ? अब धूमकेतुका नाम लेकर भगवान् महावीर स्वामीके तीर्थका भीषण विच्छेद बनसाना मिथ्या है।

इसी तरह भद्रमण्डलसमयकी भूमिकायें ज. यह लिखा है कि—

“भद्रान् १८५३ में धूमकेतु पक्ष उत्तर जानेके कारण श्री स्वामी हेमराजजीकी इच्छा होनेसे अनन्तर भद्रमण्डलमं जिन मार्गकी उन्नति होने लगी” यह भी मिथ्या है। क्योंकि धूमकेतु महं भगवूलियाके पाठानुसार विक्रम संवत् १५६२ में ही उत्तर गया था। संवत् १८५३ में उस के उतरने की बात मिथ्या है। देखिये भगवूलिया का पाठ यह है—

“तत्रो सोहस्तर्हि नव नवति मजुपहिं वरीसहिं ते हुड्डा बाणियगा भवमन्त्र
स्सनि सुयं मेव तम्मिगए अगिदत्त १ संघे सुयं जम्मरासी नक्कणे अह्वीसमो हुड्डो
छगिस्तत्त धूमकभगहो । तस्सटिई तिन्नि सवा तेनीसा एगगसि परिमाण तम्मियमि ण
पड्डो मंपसुयस्स उय्यो अरिय”

अथ नू इसका अनन्तर १६९९ वर्षमें सधके जन्म नक्षत्र पर अट्ठासवां धूमकेतु नामक मरामद लगगा वह तीरसी तैतीस वर्ष तक वहां स्थित रहेगा इसकी स्थिति-काळ में रुद्ध और शास्त्र की पूजा प्रतिष्ठा कम होमी। यह इस पाठका भावार्थ है।

यहां बीर निर्वाणस १६९९ पर तीनसौ तैतीस वर्षके लिये धूमकेतु का लगना बताया है और विक्रम संवत् १२०९ में बीर निर्वाण काळ १६९९ वर्षका होता है। इसका हिसाब इस प्रकार लगाइये बीर निर्वाणके अनन्तर ४७० वर्ष तक नन्दी वाहनका शक चलता रहा उसके बाद विजय सम्बन्ध आरम्भ हुआ। इसलिये विक्रम संवत् १८२९ में ४७० वर्ष मिला देनेसे १६९९ वर्ष होते हैं। यही भगवूलियाके हिसाबसे धूमकेतुमहं प्रवेशका समय है। वह धूमकेतु ३३३ वर्ष तक रहा इसलिये विक्रम संवत् १८२९ में ३३३ जोड़ दनेसे १५६२ वर्ष होता है। इसी विजय संवत् १५६२ में धूमकेतु महं उतरा। अब भद्रमण्डलसमयकी भूमिकायें विजय संवत् १८५३ में धूमकेतुके उतरनेका समय घटाना मिथ्या समझना चाहिये।

तथा इस ऊपर लिखे हुए भगवूलियाके पाठमें धूमकेतु महंके समयमें चतुर्विध रुद्धो उद्यम उद्यम पूजाका ही नियम दिया है रुद्धका टूट जाना नहीं बताया है

अतः धूमपेतुः समयमं भी चतुर्विधं सङ्गं कृत्वा गृह्णाति मित्रं होता है। तथापि जो तेरह पन्थी बीच में चतुर्विध सङ्ग के टुटन की प्ररूपणा करते हैं वह गणनात मिथ्या है।

तेरह पन्थियोंको अपने सिद्धान्तका समर्थक जब कइ प्रमाण नहीं मिलता तब वे लाचार होकर सङ्ग का टूटना बतलाने लगते हैं। लेकिन इन की यह बात भी जब भगवती शक्त २० उद्देशा ६ के मूलपाठके विरुद्ध टहरा जाती है तब वे प्रोधान्ध हो कर पूजे वागेको अपमानित करने लगते हैं।

इनके जितने ग्रन्थ बने हैं उन सभीका एकमात्र उद्देश्य दया दानका विस्तार करना ही है। पर सभी ग्रन्थोंमें जितमलजाका बनाया हुआ भ्रमविचमन ग्रन्थ प्रधान है। इसमें बड़ी शालीनता के साथ दयादानका खण्डन किया है। इसी एक दयादान का खण्डन करनेके लिये भ्रमविचमनकारको अनेको जगह शास्त्र के अर्थको अनर्थ करना पड़ा है। जैसे महाजनकी यहीम एक जगह परिवर्तन होने पर सारी यहीम रक्षम बदलने पड़ते हैं वसी तरह एक दयादानका खण्डन करनेके लिये जीतमलजा को अनेकों शास्त्र विरुद्ध धातें स्वीकार करनी पड़ी हैं। जैन दर्शन तथा जैनैतर्ग दर्शन सभीका यह सिद्धान्त है कि अज्ञान तथा मिथ्यात्वके साथ की जाने वाली क्रिया मोक्ष देनेवाली नहीं होती और उस क्रियाका आराधक पुरुष मोक्षमार्गका आराधक नहीं होता किन्तु सम्यक्त्व और ज्ञानपूर्वक की जानेवाली क्रिया ही मोक्षदायिका होती है पर दयादानका खण्डन करनेके लिये तेरह पन्थियोंको अज्ञान और मिथ्यात्व की जानेवाली क्रियासे भी मोक्ष मार्गकी आराधना स्वीकार करनी पड़ी है।

जैन और उससे इतर शास्त्रोंको एकमतसे मिथ्यात्वकी क्रिया के विषयमें यही मान्यता है कि मिथ्यात्वकी क्रियासे मोक्षमार्गकी आराधना नहीं होती। देखिये बृहदारण्यक उपनिषद्में लिखा है कि—

“यो या एतद्भिर गार्ग्यविदित्वाऽस्मिँल्लोक जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षा सराग्यन्तवदयास्यतदुभयति

अर्थ—हे गार्ग ! जो अविनाशी—आत्माकी बिना जाने इस लोकमें होम करता है यज्ञ करता है तपस्या करता है वह चहे हजारों वर्ष तक इन क्रियाओं को करता रह पर वह ससारक लिय हा है। (बृहदारण्यक)

प्राचीन कालमें लेख इस समय तक प्रत्येक आस्तिक आर्य धर्मेने आत्माका अस्मत्क वर्णन और मोक्षका वर्णन किया है। जैसे अहिंसा या दयाके विषयमें ये सब धर्म एक मत हैं बस हा इस मान्यता में भी किसीको विवाद नहीं है कि बिना

सम्यक् ज्ञानके मोक्ष अवस्था मोक्षकी आशयता नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि बन्धनसे छूटना मोक्ष है। जब तक आत्मा अपने असली स्वरूपको, अपने बन्धनको, बन्धन का कारणको, मोक्षके उपायोंको सम्यक् प्रकाश नहीं जान लेता तब तक उसे न वरमान विचारमय अवस्थासे मुक्त होनेकी इच्छा हो सकती है और न वह उपाय छिपे किसी प्रकारकी प्रवृत्ति ही कर सकता है। जिस रोगीको यह मायूम नहीं है कि मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हुआ हूँ, रोगसे मुक्त होनेका उपाय क्या है नीरोगता क्या थीम है, वह अपना रोग मिटानेकी न कभी इच्छा करेगा और न उसकी प्रवृत्ति ही करेगा।

यह कारण है कि समस्त धर्मों ने सम्यग्ज्ञानको अवश्य ही सुविकसित साधनामें प्रदान माना है। ऊपर धृष्टद्युम्नके वन्देस्वमें भी यही बात बताई गई है। धृष्टद्युम्नके पण्डितों ने अपने उपनिषद्में तथा पत्येक दर्शन शास्त्रमें भी यही मान्यता स्वीकार की गई है। इति उद्धारणं हम नीचे देने हैं, जिससे विषय स्पष्ट हो जाय।

“नायमात्मा बन्धीनैः कस्यो नच प्रमादात्तपमोवाञ्छन्विना
एनैरुपायैर्व्यक्ते धस्तु विश्वस्तस्यैव आत्मा विना प्रज्ञायाम्”

अर्थात् जिसमें आत्मबल नहीं है वह पुरुष आत्मा (आत्माव अवस्थी स्वरूप) को नहीं पा सकता। यह आत्मा प्रमादसे, और विना (साधुका भय) हीन तपस ही प्राप्त हो सकता है। हाँ, जो ज्ञानी बन कर इन उपायोंको आत्मबल, आत्मा, विना पुरुष तपको काममें लाता है वही प्रज्ञायाम (अज्ञानके अवस्थी निवृत्तस्थान) में प्रवेश करता है।

धृष्टद्युम्नके और शुण्डकोपनिषद् इन दोनों वन्देस्वोंसे यह विषय स्पष्ट रूपसे में आ जाता है कि जो मनुष्य ज्ञान हीन होकर तपस्या आदि करता है वे उसका सब फल सत्ताके ही कारण हैं और जो ज्ञान युक्त होकर इन्हीं तपस्या आदि कर्मोंको करता है, उसका वे ही फल सुविकसित काय होते हैं।

“यस्तद्विज्ञानवान् अवलम्ब्य सदाऽपि ।

मस तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ।

यस्तुविज्ञानवान् भवति समस्तकं सदाऽपि ।

तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ।

(वन्देस्व)

अर्थात् जो ज्ञानी नहीं है वह ठीक ठीक विचार नहीं कर सकता और वह सदा अपवित्र है। वह मोक्ष नहीं पा सकता प्रत्युत संसारमें ही परिभ्रमण करता है। जो ज्ञानी है वह ठीक ठीक विचार कर सकता है और वह सदा पवित्र है। वह देव परको पाला है जिससे फिर कभी बाधन नहीं छोटता पड़ता है।

इस कथे में कहानी को सदा अपवित्र बनाया है 'सदा' शब्द देने का सात्पर्य है कि कहानी चाहे जितनी प्रियाण कर पर हानका अभाव होनेसे उसको सदा अपवित्रता का कारण नहीं हो सकती वरन् अपवित्रता का ही कारण होती है।

उक्त इसी प्रकार का उद्धृत जैन सूत्र सूत्रागम सूत्रम है—

“जेरुजुदा महामागा बीरा असम्मत्त दसिगो

अमुद्द तसि परकम सद्धं होइ सन्नसो ।

जेव जुदा महामागा बीरा संपत्तदसिगो

मुद्द तसि परकम न अद्धं होइ सन्नसो ।”

(सु० अ० १ अ० ८ गाथा २३-२४)

जैनो को सम्यग्दर्शी और कहानी है वह जगत् में महामाग यानी पूजनीय माना जाता है जो भी सदा जता हो पर उसही समी प्रियाण अपवित्र और संसारिक कारण हो देने वाली होती है। जो सम्यग्दर्शी और कहानी है उस महामाग और भी पुण्य का कारण बनती है सभी प्राणीकिक प्रियाण प्रवित्र और मोक्ष फल देती है।

इस कथे में उल्लिखित है कि और सुप्रसिद्ध को उस गाथा में मिलान करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस गाथा में जैन और वैदिक सम्प्रदाय की मान्यता एक ही है। जिस कारण होने पर भी अज्ञान की दृष्टिसे एक ही किन्तु वास्तव में मोक्ष प्राप्त करता है जो पूजा जाता है दोनों इसी किताबों को संसार का कारण बता देता है।

“इत्यनेन चैव कथं विवर्तमानं विवर्तमानं

“अथ चैव विवर्तमानं विवर्तमानं विवर्तमानं”

(सुप्रसिद्ध गाथा)

इस गाथा में विवर्तमान (अर्थ) है कि सुप्रसिद्ध है, विवर्तमानों का है कि वह ही जैन मानते हैं कि कहानी का मत है।

इस गाथा में भी जैन को ही सुप्रसिद्ध माना जाता है अज्ञान या विवर्तमानों को कहते हैं कि वह ही जैन मानते हैं कि कहानी का मत है। जैन मानते हैं कि वह ही जैन मानते हैं कि कहानी का मत है। जैन मानते हैं कि वह ही जैन मानते हैं कि कहानी का मत है।

“अथ चैव विवर्तमानं विवर्तमानं विवर्तमानं”
“अथ चैव विवर्तमानं विवर्तमानं विवर्तमानं”
“अथ चैव विवर्तमानं विवर्तमानं विवर्तमानं”

वर्ण सम्पदार्थानको परमा रथाय दिया है और सम्यक्चारित्रको चौथा, क्योंकि सम्पदार्थानक बिना सम्यक्चारित्र नहीं होता। यहा तक कि सम्यक् प्रकारका संकल्प भी नहीं हो सकता। सम्पदार्थान होने पर ही सम्यक् संकल्प और मोक्ष प्राप्तिकी दृढ़ इच्छा होती है, इसा कारण यहां सम्पदार्थान बाद सम्यक् संकल्प गिनाया गया है।

इयाय द्वाभे मोक्षम मुनि कर्तुं है—“दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानाना मुचरोत्तापायै तदनेन सायादपर्यै” (न्याय अ० १)

अर्थात् मोक्षक लिय सब ध्यन मिथ्या ज्ञानका नाश होना आवश्यक है। मिथ्या ज्ञानका नाश होने पर साक्षात् दोष, रागादि दोषोंके नाशसे प्रवृत्ति और प्रवृत्तिसे नाशसे जन्म और जन्मसे नाशसे दुःखका नाश होता है। दुःखोंका नाश होने पर मोक्षकी प्राप्ति होती है।

यहां पर भी यह बताया गया है कि मोक्षके लिये सबसे पहले सम्पदार्थानकी आवश्यकता है। बिना सम्यक् ज्ञानके मिथ्या ज्ञानका नाश नहीं होता और मिथ्या ज्ञानका नाशके बिना इस लोक और परलोकके सुखोंका अनुगम आदि नष्ट नहीं होने। जब तक सांसारिक सुखोंका अनुगम आदि नष्ट नहीं होते तब तक मोक्ष पाना अत्यन्त दुर्लभ है इन लिये मोक्ष प्राप्तिके लिये सम्पदार्थानकी सर्व प्रथम आवश्यकता न्याय दर्शन में बतलाई है। वैशेषिक दर्शनमें कहा है —

“तत्त्वज्ञानान्निर्भेदसन्” (वे० सूत्र) तत्त्वज्ञानमात्रमसाक्षात्कार ॥ विशक्षित स्तैव सवासन मिथ्याज्ञानोन्मूलनधर्मवान्” “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति मान्य पन्था विदुतेऽनाय”

अर्थात् अरमाका साक्षात्कार हो जानेको तत्त्वज्ञान कहते हैं क्योंकि वहीसे मिथ्या ज्ञानका नाश हो सकता है। तत्त्वज्ञान होने पर ही मोक्ष होता है। अरमाका प्रकाश सिवाय सुखिका और कोई उपाय नहीं है।

यह मन्त्रया भी जैन धर्मस मिलती है। जैन धर्मका मत है कि आत्मामें जब सम्पदार्थान होता है तब मिथ्या ज्ञानका नाश होता है और वैशेषिक दर्शन भी यही कहता है कि आत्म साक्षात्कार ही मिथ्या ज्ञानका नाशके द्वारा मोक्ष देनेमें समर्थ है।

कपिल कपि प्रगीन सांख्य दर्शनमें इस विषय पर और भी अधिक प्रकाश डाला गया है। सांख्य दर्शनके प्रारम्भिक सूत्र यों हैं—

“अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्ति परम पुरुषार्थ । नष्टाचरितसिद्धि निवृत्तोऽन्यतु वृत्ति दानान् । प्रारयहिष्णुत्पत्तीकारवत् तत्पत्तीकार चेतनात्पुरुषवत्कम्” सर्वासमवान् समवर्तिव सत्तासंभवाद्देय प्रमाणदुर्लभ । अकर्पाद्विमोक्षस्य सर्वोत्कृष्ट धुने”

(सांख्य दर्शन सूत्र १-२ ३ ४-५)

अथान तीन प्रकार (आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक) के दुर्गोक्ती आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाना अत्यन्त पुरुषार्थ (मोक्ष) है। दुर्गोक्ती आत्यन्तिकनिवृत्ति (मोक्ष) लोकमें दखे जाने वाले घन, प्रियजनोके सयोग आदि उपायोंसे नहीं हो सकती जैन भोजन कानेमें सदाके लिये भूय नहीं मिलनी वैसे ही लौकिक उपायोंसे सदाके लिये दुःख दूर नहीं होते। इन उपायोंसे दुःख पूरा रूपसे नष्ट नहीं होते, थोड़े बहुत होते भी हैं तथापि वे विषम न रहते हैं। लौकिक उपायोंसे उत्कृष्ट राज्य आदि लौकिक पदार्थ प्राप्त होने हैं लेकिन वेदमें मोक्ष उनसे भी बहुत उत्कृष्ट बताया है इसलिये भी इन उपायों से बड़ प्रयत्न नहीं हो सकता।

इसमें बाद यह प्रश्न किया गया है कि “यदि दृष्ट साधनसे सर्वथा दुःखका नाश नहीं होता तो वेद विहित यज्ञ आदि कर्मों से हो जायगा ? इसका उत्तर कपिल ऋषि कहते हैं—“अविरोधप्रोक्तयो” (सू० ६) इसका भाष्यका अर्थ यह है—दोनोंका अर्थात् दृष्ट जो लोभम दत्तनेम आता है व अदृष्ट जो यज्ञ साधन धर्मफल दत्तनेम नहीं आता इन दोनोंका जोमा कहा गया है, आत्यन्तिक दुःखकी निवृत्तिक साधन होनामें विशेष म्गी है। अर्थात् होता हो एक समान हैं, अर्थात् दुःखकी निवृत्ति यज्ञ आदिसे भी नहीं होता। मोक्षके साधक होनाम विरोध (सम्यग् ज्ञान) होना ही मुख्य उपाय है। विरोध ही अविरोधका नाश होने पर दुःख मात्रका नाश होना है अन्यथा नहीं होता।

इस प्रकार विना विरोध (सम्यग् ज्ञान) के मोक्ष होना अत्यन्त अदम्भव बना का मुख्यकारण कहते हैं “ज्ञाना मुक्ति” (अ० ३ सूत्र २४) अर्थात् ज्ञान होना ही मुक्ति होती है और “बन्धो विपर्ययात्” (सूत्र २५) अज्ञानसे बाध होना है।

इस तरह मुख्य द्वाँके अनुसार भी यह सिद्ध है कि कोई व्यक्ति यज्ञ, जप, मन्त्र, आदि विचार मात्र ही करना रहे पातु जब तक उसे सम्यग्ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी वे विचार मुक्तिका कारण नहीं हो सकती ज्ञान होने पर ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है।

इसमें कपिल ऋषि अथवा योगदानम कहते हैं—

“अद्वैतमुक्तिः। तद्वैतमर्थयोगाभावे हानं तद्वैतं वैकल्यम्”

(आनन्द सूत्र २४।५)

अर्थात् अद्वैतमूलका अविद्या है। अविद्या, मिथ्याज्ञानको कहते हैं। मिथ्या ज्ञानका नाश होतेस अद्वैतमूलका अविद्या नाश होता है वही मोक्ष अर्थात् वैकल्य है। अन्य अद्वैतमूलका अविद्या नाश होनेस अद्वैतमूलका अविद्या ही नाश निवृत्ति अवस्था है।

यान्त्रिक योग्यता भी उपयुक्त विवरण ही सम्भव होता है। इसमें रंगार का मुख्यतः अर्थान बनाया है। इसमें एक सिद्ध है कि जब तक आत्मार्थ अज्ञान है तब तब मोक्षकी आशापना ही भी नहीं हो सकती। इसी विवरण का आगे और भी दृष्टान्त दिया गया है—

‘विशेष श्रान्ति शक्तिरस्य हानो पाय (सूत्र २६)

‘विश्रान्तश्रान्तयान्त्रिकश्रान्तिरस्य विशेषतः गुणव्यापारवारी भोक्तृपाय श्रान्तश्रान्तविशेषो गुणव्यापारवारी’ (भाष्य)

अर्थात् विश्रान्तश्रान्त श्रान्तश्रान्त आत्मार्थे एव प्रवृत्तता विशेष होता रहता है। यह विश्रान्त श्रान्तश्रान्त होना पर नष्ट होता है वही श्रान्तश्रान्त अरन्तार्थे सचे स्वस्वका अवशेष—मोक्षही उत्पन्न है। यहाँ भी वही बात बताई गयी है जिसका अर्थ हम ऊपर कर सकते हैं।

इस सब अर्थान्त अर्थान्त निमित्त है कि मोक्षकी सिद्धि के लिये सम्यग्दर्शन—सम्यग्ज्ञान अनिवार्य है। प्रत्यक्ष मार्ग हीको सर्वप्रथम कारण माना है अतः इस विवरण में भी संदेह नहीं कि सम्यग्दर्शन—सम्यग्ज्ञान ही पर ही मोक्षकी आकांक्षा होती है। उपनिषद्वाक्य प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हो चुका है कि बिना सम्यग्ज्ञानके किये जाने वाले तपस्या आदि आचरण मोक्षका कारण नहीं हैं बल्कि संसारका ही कारण हैं।

ऊपर जो मायना प्रश्न की गयी है ठीक वही जो धर्मकी भी है। बिना ज्ञान का किये जाने वाला तपस्वी जो परिभाषामें “बाल तप” कहते हैं और यह संसार का ही कारण है।

प्रत्येक धर्मकी सभी मायना होने पर भी आध्यात्मकी बात है कि थोड़े दिन पहले पैदा होने वाले भीषणभीषण शक्त विरुद्ध एक विविध मन निकाला है। इन्होंने भारत के एक समान दर्शन—सिद्धांतका उद्देश्य ही उत्पन्न की चेष्टा की है। इसका मत है कि जो जीव, अपने स्वस्वकी, बन्धकी, और मोक्षकी आकांक्षा ही नहीं वह भी मोक्ष की आकांक्षा करता है। अर्थात् जिस व्यक्ति को यह भी ठीक नहीं मालूम है कि, मुझे रोग है या नहीं, है तो क्या भय है, क्यों मरना हुआ है, कैसे दूर होगा, दूर होने पर क्या सुख दुःख होगा ? वह भी अपना रोग दूर कर सकता है। जो बात आज तक किसी व्यक्ति को न सुनी थी वह महाशय भिक्षुजीको सुनी। इसीलिये वे कहते हैं कि भिरवाट्टि जीव भी मोक्षका आराधक है। परन्तु यह सिद्धांत प्रत्येक दशा से, अनुभव और युक्तिसे सबका बाधित है। जिस जिस वस्तुका सम्यग्ज्ञान ही नहीं है वह उसकी प्राप्ति के लिये कदापि प्रयत्न नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो

वृत्तकार्य नहीं हो सकता वन सिद्ध हुआ कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होने पर ही मोक्षप्राप्तिकार्य आरम्भ होता है पहले नहीं ।

(भीषणजीने सर्व भारतीय दर्शनोंके विरुद्ध अज्ञान दगाकी प्रियास मोक्ष का आराधना क्यों अङ्गीकार की ?)

भीषणजीने अपन गुरुकी नीचा दिखानेके लिये जो सकल्प किया था उसकी पूर्णिके लिये सिद्धान्तमें हेर फेर करके एक नवीन सम्प्रदाय निकाला और इसका मूठ सिद्धान्त दयादानमें एकान्त पाप मानना अङ्गीकार किया । ऐसा मानन पर यह सम्प्रदाय बनायास ही वाइस सम्प्रदायके सिद्धान्तसे असहमत होकर पृथक् हो गया । इन्होंने दयादानको एकान्त पापम सिद्ध करनेके लिये और कोई मार्ग न देख कर जिन आश्रामों में पम और पुण्य होना मान लिया परन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव भी अकाम निर्जित आदि क्रियाक हाग पुण्य बाध कर स्वर्ग जाने हे यह देख कर इनको मिथ्यादृष्टि और अज्ञानी जीवकी त्रिषा भी जिन आश्राम ही माननी पड़ी । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि की क्रियाको आश्रामें मान कर हीन दोन दु री जीवोंको दिये जान वाले अनुकम्पादान को अज्ञात बाहर बजाकर उसे एकान्तपापका कारण बनाया ।

जीनमलजीने भीषणजीके उक्त मतकी पुष्टि के लिये भ्रमविध्वसन नामक ग्रन्थ बनाया और उक्त पड़ते प्रकरणमें निम्निय बुद्धियोंका आश्रय और शास्त्रोंका अन्वर्थ करके मिथ्यादृष्टि की क्रियाको आश्रामें स्थापन करनेकी चेष्टा की दूसरे प्रकरण दानाधिकारमें हीन दोन जीवोंको दिये जान वाले अनुकम्पा दानको आज्ञा बाहर टहरा कर उसमें एकान्त पाप बनाया । दोन दोन दु री जीवोंको दिये जाने वाले दानम ग्रन्थस अनुकम्पारूप गुण दैवतम बना है और अनुकम्पा करना शास्त्रमें सावधानीय कर्मका कारण माना है परन्तु कर जीनमलजीने अनुकम्पाका शास्त्रविरुद्ध सावग और निम्निय दो में बनाया और इसमें लिये अनुकम्पाधिकार नामक तीसरा प्रकरण लिखा । भगवान् महावीर स्वामीन गौशालके उक्त अनुकम्पा करके उसका प्राण बचाये थे और जगन्मर्माचार्य करनेका एक पत्रि आदेश रक्खा था इस बाध्यस अनुकम्पाका समर्थन होता है वह कर जीनमलजीन भगवान् महावीर स्वामीपर शूक जने का हल्लन छगाने के लिये स्त्रिस्त्रिंशत् और गुण कर्मा आदि प्रकरण लिख और उन प्रकरणोंमें शास्त्र के अर्थका अन्वर्थ करके दया कर्षवित् भगवान् महावीर स्वामीके शूकनेका साधन किया । यह अन्वर्थ इन छीर्गा को दया दान म पाप स्थापन करनेके लिये करता पड़ा है ।

यह है स्त्रिस्त्रिंशत् विरुद्ध सिद्धान्तका प्रमाण करनेके लिये इस सत्यमदण्डा न कर अन्वर्थ रक्खा हुई है वन इस अर्थके प्रकरणोंका दूसरा नाम न रक्खा भ्रम

[illegible]

कां नय वि-दय ।

[illegible]

१७७ ॥ ४६७८९० ॥ १०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

॥ नि ह्यसि मन्त्रः ॥

भारतीय—

तनमूल्यगण प्रमोदराज कृष्ण (सरदार शाह)

अनुक्रमणिका ।

मिथ्यातिथि क्रियारिहार ।

पृष्ठ १ पृष्ठ ८ स ७ तक

धर्म दो तरहका है—एक श्रुत और दूसरा चारित्र । इत्यादि अनाराधक वीतराग की भाषाका अनाराधक है अतानी मिथ्यादृष्टि नहीं ।

पृष्ठ दूसरा पृष्ठ ७ से नौ तक

मिथ्यादृष्टि अतानीकी अज्ञानपुरुष की जाने वाली अकाम निजग आदिही क्रिया वीतरागकी भाषामें नहीं है ।

पृष्ठ तीसरा पृष्ठ १० से ११ तक

अकाम निजराकी धर्मका भद्र टहरानर लिय धर्मका दो भद्र संज्ञ और निजग बताना शास्त्र निर्द्व है ।

पृष्ठ चौथा पृष्ठ ११ स १३ तक

धर्मो भगवत् सुविद्ध इति गायामे कदा द्रुमा तप, चारित्रका हो भद्र है चारित्र रहित मिथ्यादृष्टिका तप नहीं है ।

पृष्ठ ५ वा १३ स १७ तक

भगवत्ती सूत्र शतक ८ उद्देशा १० की चतुर्भंगीय प्रथम भङ्गका स्वाधी देश राधक चारित्रो पुरुष है मिथ्यादृष्टि अतानी नहीं है ।

पृष्ठ छठा पृष्ठ १७ से १८ तक

सर्वर रहित निजराकी करनी करन वाले मिथ्यादृष्टिको भाईसुरमे भिन्न जान का अनाराधक कहा है ।

पृष्ठ सातवा पृष्ठ १९ से २१ तक

अमत्रिष्ट परिणामस हाडी व घनादिसा दुःख सहने वाले जो दारुह हजार ५५ की आयु र वृद्धता गेत हैं व उमई सूत्रम वीतरागकी भाषाने अनाराधक कहे गये हैं ।

पृष्ठ आठवा पृष्ठ २१ स २२ तक

गो जीव, अनाता तथा मिथ्यादृष्टि हैं, परन्तु भाता पिताकी सेवासे चौदह हजार की आयु देखा गेत है व ग्रा सूत्रम मोक्ष मागने अनाराधक कहे गये हैं ।

बोल ९ वा पृष्ठ २२ से २३ तक

सकाम ब्रह्मचर्य्य पारन करने चौसठ हजार वर्षका आयु देवता होने वाली अशानी मिथ्यादृष्टि स्त्री यौनराजकी आस्थाकी आराधिका नहीं है।

बोल दसवा पृष्ठ २३ से २५ तक

अन्न ऊल आदिका नियम रख कर चौरासो हजार वर्षकी आयु देवता होने वाले अशानी तापस मोक्ष मार्गके आराधक नहीं हैं।

बोल ११ वा पृष्ठ २५ से २६ तक

बन्ध मुक्त पक्षादिका आहार करने वाले पञ्चामि सभी अशानी तापस जो एक पण्योपम और एक लाख वर्षकी आयु देवता होत हैं वे परलोकक आराधक नहीं हैं।

बोल १२ वा पृष्ठ २६ स २७ तक

संस्कार ब्रह्म निर्जराको जिया मोक्ष मार्गक आराधनमें नहीं है।

बोल १३ वा पृष्ठ २७ से २८ तक

भारती दण्डक ८ श्लोका १० की चतुसशीक प्रथम भद्रका स्वामी दंगाराधक पुण्य पापस सरथा दण्ड हुआ पातिश्री है और उदाई सूत्रोक्त मोक्ष मार्गका अनाराधक पुण्य पापसे मर्यादा नहीं दण्ड हुआ मिथ्यादृष्टि है अब ये दोनों भिन्न भिन्न हैं एक नहीं हैं। अशम निशगभी करने मोक्षमार्गमें नहीं है इसलिये उदाई सूत्रमें अकाम निशगभी करने करने वालको परलोकका अनाराधक कहा है।

बोल १४ वा पृष्ठ २८ स ३० तक

तामलो तापस और पुनः तापस सम्यक्त्व पानर पदवे गच्छमें मोक्ष मार्गक आराधक नहीं कह गये हैं। दूसरी तमह रुद्र जीतमलज्जिन अशान दंगारी जियास मोक्ष मार्गका आराधन न होना बतलाया है।

बोल १५ वा पृष्ठ ३० स ३१ तक

सुदृष्ट अनाराधको भिक्षा दत्त सम्य सुमुख गाथापति सम्यदृष्टि या मिथ्यादृष्टि नहीं। अनन्तानुबन्धी श्रोतादिव गदा हुए बिना समाप्त परिमित नहीं होगा और सम्यक्त्व पाये बिना अनन्तानुबन्धी श्रोतादि नारा नहीं होगा।

बोल १६ वा पृष्ठ ३१ स ३२ तक

संप्रयुक्त जीव हत्याके अथवा दंगरादि प्रक्रियाको रक्षा करने सम्यक्त्व कृति या मिथ्यादृष्टि नहीं।

बोल १७ वा पृष्ठ ३२ स ३३ तक

हीनगामको और हस्तपति गायत्री की प्रस्तावनामें दाया तथा सुमुख मध्यादि को मिथ्यादृष्टि नहीं।

बोल १८ वा प्रश्न ३७ से ४० तक

मकड़ से पुत्रने दवनाक फदनमे भगवान् मशीर सखामीको बन्दन नमस्कार
दिया था और मुमुक्षु गाथापत्रिने अपना इच्छास सुदृढ बनगाका बन्दन नमस्कार
किये थे इस लिये इन दोनोंक बन्दन नमस्कार एक समान नहीं थे ।

बोल १९ वा प्रश्न ४० से ४२ तक

विष्णु त्रियाशदी मनुष्य और निर्यय एक वैमानिक की ही आयु बाधते हैं
कभी त्रियाशदी नहीं । सामान्य त्रियाशदी नरक योनिही आयु भी बाधना है । दगा
शून्य रहन्य मृत ।

विशेषक अथक त्रियाशदी होने पर भी जपन्य मुखाशामी और गृह्य उयोनि
बन्धन गन्त होता है । प्रमाण भारतीय शतक १ उद्देशा २ ।

बोल २० वा प्रश्न ४२ से ४३ तक

मन्त्रो शतक ८ उद्देशा दगाही टीकाम चारित्र्य गति क्षात दर्शा और दश प्र
ही मन्त्रो १ शून्य अर्थही भव होता है । जीवनमयीने भी इन माता है ।

बोल २१ वा प्रश्न ४३ ४४ तक

मन्त्रो शतक ९ उद्देशा ७ गाथा २० में सत्यदृष्टिको 'मुत्र' कहा है
इ-दृष्टिको मन्त्र ।

बोल २२ वा प्रश्न ४५ से ४७ तक

मन्त्रो शतक १० उद्देशा ११ गाथा २१ में सत्यदृष्टिको 'मुत्र' कहा है
इ-दृष्टिको मन्त्र ।

बोल २३ वा प्रश्न ४७ से ४९ तक

मन्त्रो शतक ११ उद्देशा १२ गाथा २२ में सत्यदृष्टिको 'मुत्र' कहा है
इ-दृष्टिको मन्त्र ।

बोल २४ वा प्रश्न ४९ से ५१ तक

मन्त्रो शतक १२ उद्देशा १३ गाथा २३ में सत्यदृष्टिको 'मुत्र' कहा है
इ-दृष्टिको मन्त्र ।

बोल २५ वा प्रश्न ५१ से ५३ तक

मन्त्रो शतक १३ उद्देशा १४ गाथा २४ में सत्यदृष्टिको 'मुत्र' कहा है
इ-दृष्टिको मन्त्र ।

बोल २६ वा पृष्ठ ५३ स ५६ तक

मिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) की मयोदात्तारूप पाण्डेयिक विद्या संसारके ही कारण है। मिथ्यादृष्टि को ये ही मियाप मोक्षक मनु है। सुयोगदाग भुक्त १ अ० ८ गाथा २३। ४

बोल २७ वा पृष्ठ ५६ स ६० तक

मिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) व मयोदात्तारूप भी वाग्य विपर्यय, संवत् विपर्यय और स्वल्प विपर्यय कारण अज्ञान है। कम विपुष्टि की उत्पत्तिपदार्थको ऐन्द्र पौष्ट गुण प्रधान कह गये हैं मयोप अज्ञानी को लेकर मदी। (समवायाग सूत्र)

बोल २८ वा पृष्ठ ६० स ६३ तक

अयोधा बचनीका विभिन्न अज्ञान, सम्यक्त्व प्राप्ति का साधन कारण होने पर भी जग बीनरागकी आशय मनी है तब वसव प्रदिग्ग मद्रता आदि गुण, जो कि सम्यक् वाग्य प्राप्तिसे परमपरा कारण है वे आत्मार्थ के ही कहते हैं।

बोल २९ वा पृष्ठ ६३ स ६४ तक

भगवती मनुष्य १३ उद्देश १ व मूलशब्द वस्तुमत्त्वको जाननेकी चेष्टा का नाम 'ज्ञान' है। उस चेष्टा का ध्येय कारणोंको हटा देना "अयोध" है। सामाजीय और विज्ञानीय धर्मकी आलोचना कानका नाम ममता माग्य और मयोप है अन माग्य शाब्द जिनभावित धर्मकी आलोचना और मयोप शाब्द अधिक धर्मकी आलोचना अर्थ करना कहा है।

बोल ३० वा पृष्ठ ६४ स ६७ तक

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ गाथा ३१ ३२ में विविष्ट पुनः छेदिका का लक्षण कहा है सामाजीय शाब्द उद्देश्यका मदी। जो ध्यान, भुक्त और चारित्र धर्मके साथ होता है वही धर्मध्यान है।

बोल ३१ वा पृष्ठ ६७ स ६९ तक

मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि की उपमा क्रमशः सुगन्ध और दुग्न्ध धर्मकी मन्दी सूचकी टीकामें दी है साधन और मन्दीके बड़ेकी नहीं।

बोल ३२ वा पृष्ठ ६९ स ७० तक

साधुको साधु समझ कर उसके निकट होकर तप और सुपात्र दानकी आज्ञा माग्य बाडा पुन्य मिथ्यादृष्टि नहीं है सम्यग्दृष्टि है।

बोल ३३ वा पृष्ठ ७० स ७१ तक

सूर्याम देव व अभिव्योमिया देवता व मिथ्यादृष्टि होनेमें कोई प्रमाण नहीं है।

वोल ३४ वा पृष्ठ ७१ से ७२ तक

गौतम स्वामीने स्वच्छन्दचीको भक्तिभावस्य साथ भावस्वरूप वदुन नमस्कार करन हो अज्ञा हो गो मिथ्यावसे साथ द्रव्य वदुन कानेकी नहीं ।

वोल ३५ वा पृष्ठ ७२ से ७५ तक

हामरी बाल तपस्वी और सोमिल ऋषिकी अनित्य जागरणा उनही प्रपञ्चाके समान बीतराग मन प्रसिद्ध अनित्य जागरणमे भिन्न थी ।

वोल ३६ वा पृष्ठ ७५ से ७७ तक

हम पदम्या और अकाम निजग जिन आशर्म नहीं है तथापि इनसे स्थायि हो, है । अकाम निजग और बाल तप कान याते को साक्षात् उरवाइ सूनमें पालोक कर अनन्तरक कहा है ।

वोल ३६ वा पृष्ठ ७७ से ७९ तक

सोमिल ऋषिकी जिहन्त्रियनिर्मलीनता बीतराग मनकी जिहन्त्रिय प्रति भिन्न है ।

वोल ३८ वा ७९ वा ८१ तक

हम पदम्या और अकाम निजग जिन आशर्म नहीं है तथापि इनसे स्थायि हो, है । अकाम निजग और बाल तप कान याते को साक्षात् उरवाइ सूनमें पालोक कर अनन्तरक कहा है ।

वोल ३९ वा पृष्ठ ८१ से ८३ तक

हम पदम्या और अकाम निजग जिन आशर्म नहीं है तथापि इनसे स्थायि हो, है । अकाम निजग और बाल तप कान याते को साक्षात् उरवाइ सूनमें पालोक कर अनन्तरक कहा है ।

वोल ४० वा पृष्ठ ८३ से ८५ तक

हम पदम्या और अकाम निजग जिन आशर्म नहीं है तथापि इनसे स्थायि हो, है । अकाम निजग और बाल तप कान याते को साक्षात् उरवाइ सूनमें पालोक कर अनन्तरक कहा है ।

अथ दानाधिकार ।

वोल ४१ वा पृष्ठ ८५ से ८७ तक

हम पदम्या और अकाम निजग जिन आशर्म नहीं है तथापि इनसे स्थायि हो, है । अकाम निजग और बाल तप कान याते को साक्षात् उरवाइ सूनमें पालोक कर अनन्तरक कहा है ।

वोल ४२ वा पृष्ठ ८७ से ८९ तक

हम पदम्या और अकाम निजग जिन आशर्म नहीं है तथापि इनसे स्थायि हो, है । अकाम निजग और बाल तप कान याते को साक्षात् उरवाइ सूनमें पालोक कर अनन्तरक कहा है ।

बोल सातवा पृष्ठ ९७ से १०० तक

आनन्द आचरने समाप्त ही अभिपद धारी बाह्य प्रवर्गासी आचरक गंगा प्रदेशीने दानशाला खोल कर हीन दीन दुःखी जीवको अनुकम्पा दान दिया था।

बोल चौथा १०० से १०१ तक

राज मन्त्रीय सूत्रम राजा प्रदेशी को दान दत्ता हुआ विचरना छिरा है दान वन से न्यारा होकर नहीं।

बोल पाचवा १०१ से १०२ तक

भगवती शतक ८ प्रदेश ६ के मूलपाठम दिव्या धर्मका समर्थन करने वाल तथा दिव्यादर्शनानुसारी देश धारण करने वाले असयनिको गुरु बुद्धिस दान देनेस पदान्त पाप कहा है अनुकम्पा दान दनस नहीं।

बोल छठा पृष्ठ १०६ से २०९ तक

आर्जुनमा सुनिन दया धमके निद्रक और दिवा धमके समर्थक बैदाल प्रतिक नीच वृत्ति वाल प्राज्ञगका गुरु बुद्धिस भोजन दनस तरक जाना कहा है और मुम्मुनि में भी यही बात कही है, अनुकम्पा दानका रण्डन नहीं किया है।

बोल सातवा पृष्ठ १०९ से ११० तक

भृगु पुगेहितके पुत्राने अनुकम्पा दानमें पदान्त पाप नहीं कहा है किन्तु जो लोग धनशानादि करन और पुत्रारोपण करनेसे ही दुर्गतिवा बकरा बगला कर प्रश्रया प्रहण करनकी इच्छा करत है उनक मन्तव्यको दिव्या कहा है।

बोल ८ वां पृष्ठ ११० से ११२ तक

सुपगदाग सुप्र भुक्तकन्ध २ अ० ५ गाथा ३३ में भत्ता सुप्रतिष्ठा उपदेग दिया है अनुकम्पा दानका रण्डन नहीं किया है। उस गाथास वर्तमान कालका नाम भी नहीं है।

बोल ९ वां पृष्ठ ११२ से ११३ तक

नन्दन मतिहार अनुकम्पा दान दनमे रोडक नहीं हुआ किन्तु नन्दा नामक पुत्र गिणीमें आरुण्य होनसे हुआ। शाला मूत्र अध्ययन १३।

बोल १० पृष्ठ ११४ से ११५ तक

धमदानको छाड कर बाकाब तो न न पदान्त अपमान नहीं है इनक गुण सुमार नाम रबर गय है यह न पगजोन भी छेदा है

बोल ११ पृष्ठ ११५ से ११६ तक

विश्वामित्रान्त कावका गंगा वि

बोल १२ वां पृष्ठ १२० से १२४ तक

ग्राम धर्मादि लौकिक धर्म और ममस्थविगादि लौकिक स्थविर ग्राम आदिके बोरी जारी आदि मुरादया दूर करते हैं इसलिये उन्हें एकान्त पापमें धराना मूल्योंका कार्य है।

बोल १३ वां पृष्ठ १२४ से १२७ तक

ठागाह ठागा नौ न कहे हुए नगनिष्ठ पुण्य केवल साधुको ही दान देनेसे नहीं किन्तु उनसे इतरको दान देनेसे भी होते हैं।

बोल चौदहवा १२७ से १३० तक

भीरवभीरु जन्मसे पहलेके बने टप्पा अर्थर्म लिखा है कि "पात्रने विपे अन्ता दिक दीजे तेह्यकी तीर्थ कर नामादिक पुण्य प्रकृतिनो बच तेह्यकी अनराने वेबु ते अनेरी पुण्य प्रकृतिनो बन्ध। तीर्थकर नामकी पुण्य प्रकृति ४२ पुण्य प्रकृतियोंके आदिसे नहीं अपितु अन्तमें है अत्र तीर्थ करादि कहनेसे समी पुण्य प्रकृतियोंका प्रहम नहीं हो सकता।

बोल १५ पृष्ठ १३० से १३१ तक

ठागाह ठागा नौके मूलपाठमें न कह जान पर भी जैसे साधुको पहिहारी ह्रा करानी आदिक दानसे पुण्य हो होना है उसी तरह साधुसे इतरको धमानुकूल वस्तु देने से पुण्य हो होता है एकान्त पाप नहीं।

बोल १६ वां पृष्ठ १३१ से १३३ तक

साधुसे इतर समी जीवको कुपात्र कायम करके उनको दान देनेसे मास भक्षण व्यसन दुशीष्ट दि सेवनकी तरह एकान्त पाप कहना अज्ञान है। साधुसे इतर होने पर भी भवकहा तीर्थमें गिना गया है और उसे शुण रसका पात्र कहा गया है। कुपात्र नहीं कहा।

बोल १७ वां पृष्ठ १३३ से १३४ तक

ठागाह ठागा ४ की श्रीमगीर्म साधुम इतरको दान देने वाला अत्रेय नहीं कहा है किन्तु जो प्रवचन प्रभाव है विवे सबको दान दना है उसकी टीकाकारने प्रस्ता की है क्योंकि प्रवचन प्रभावनाह छिप दा दानम क्षाना सूत्रमें तीर्थकर गोत्र बताया गया है।

बोल १८ वां पृष्ठ १३६ से १३८ तक

ठागाह पुत्र आशक्त गोदाउकको दान देनेम धर्म तपका नियम दिया है पुण्य व निग्र बने दिया है तथा निर्मग व माय हा पुण्य वच होनेका कोइ नियम भी नहीं है।

बोल १९ वां पृष्ठ १३८ से १४० तक

चोर जार हिमच आदि महारम्मी प्राणीको चोरी जारी हिंसा आदि महारम्मीका बाय बानेर तरे दार देनेने सुगालोइके लु ल भोगनेका प्रन विपाक सुत्रम किया गया है अनुकम्पा दानस मही ।

बोल २० वां पृष्ठ १४० स १४२ तक

मोपी, मानी, मापी और हिंसा, हठ, चोरी और परिमहके सेवी प्राणिकको उस राज्यनके अध्याय १२ गाथा २४ में पापकारी क्षेत्र कहा है सभी प्राणिकको नहीं ।

बोल २१ वां पृ० १४२ से १४६ तक

अभिचारिणी स्त्रीको रत्न कर भाड़े पर वसत व्यभिचार कराना पन्द्रहवें कर्मा-शाका संवन करना है होन दीन दुखीको अनुकम्पा दान देना अथवा साधुसे इतरको पोषण करना नहीं ।

बोल २२ वा पृ० १४६ से १४८ तक

किरी भी अभिप्रायसे अपन आभिज प्राणीका बध, बन्धा छविच्छेद और अति भार आदि डालनेस अतिपार होता है प्राणवियोग करनेके अभिप्रायसे ही नहीं क्योंकि वह बनापार है ।

बोल २३ वा पृष्ठ १४९ से १५१ तक

मिष्ठुकोका बरोक टोक प्रवेश करनच डिये सुहिया मगरीच आवर्कोक दरवाने कुल दने प ।

बोल २४ वा पृष्ठ १५१ से १६० तक

आवकको अप्रत्यारयान (अग्रत) की क्रिया नहीं लगती ।

बोल २५ वां पृष्ठ १६१ स १६२ तक

जोस मिथ्यादान च अज्ञत नहीं ददने पर भी आवकको मिथ्यादानकी क्रिया नहीं लगती उसी तरह अप्रत्यारयानसे अज्ञत नहीं ददने पर भी आवकको अप्रत्यारयानकी क्रिया नहीं लगती है ।

बोल २६ वां पृष्ठ १६३ से १६५ तक

भगवती शक्त ३ उदेश १ में आवकके दिन, सुख, पथ और अनुकम्पाकी इच्छा करनस सात्वतुमार दवेन्द्रको भव सिद्धिसे लेकर यावत् चरम होना कहा है । बधवाई सूत्रमे आवकको धार्मिक, धर्मानुग, धर्मोप, धर्माल्यायी धर्म प्ररंजन आदि कहा है ।

बोल २७ वा पृष्ठ १६६ से १६७ तक

जिसम भाव दास्त्र मौजूद है वह यदि कुपात्र है तो फिर पद गुण स्थान बाडे

प्रमादी साधु भी धुपात्र हो उठेंगे । राजपरीय सूत्रम म धुत्र समान आवश्यक भी अर्थ धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे दिव्य ब्रह्मिणी प्राप्ति नहीं गई है ।

बोल २८ वा १६८ म १६१ तक

आपक अन्तर्गम्य और अपपरिग्रह्य दत्तता होने में प्रत्याख्यान और प्र से नहीं ।

बोल २९ वा १७१ स १७३ तक

सुयगादाग सूत्रकी गाथाका नाम लेकर गृहस्थ दानकी सत्ता भ्रमणका ह्ता यताना मूर्खता है ।

बोल ३० पृष्ठ १७३ से १७९ तक

साधु यदि उत्सर्ग मार्गम गृहस्थको अन्नादि दान दरे तो निगीय सूत्र उद्गा १५ बोल ७८।७९ में प्रायश्चित्त होना कहा है परन्तु हीन दीन दु ख्योको अनुकम्पा दान देने वाले गृहस्थको प्रायश्चित्त नहीं कहा है तथा उस गृहस्थके अनुकम्पा का अनु मोदन करन वाले साधुको भी प्रायश्चित्त नहीं कहा है ।

अपवाद मार्गम अन्य धूमिक और गृहस्थको आमिलम मिली हुई भिक्षाको वाट कर साधु भी दत्त हैं ।

बोल ३१ वा १७९ से १८० तक

अपनी निरवच्छ भिक्षा वृत्ते फायम रखनक लिये तथा ज्ञान दान और धारित्रमें शिथिलता न आने देनेके लिये उत्सर्ग मार्गम साधु गृहस्थको दान नहीं दत्ते एकान्त पाप जान कर ।

बोल ३२ वा पृष्ठ १८२ से १८३ तक

साधुसे इतरको अनुकम्पा दान दनके लिये जो अन्न दनाया जाता है उसे दत्त वैकाहिक सूत्रम पुण्यार्थ प्रयुक्त कहा है पापार्थ प्रयुक्त नहीं कहा और जिस घरमें उक्त अन्न बनाया जाता है उसे शिष्ट कहा है ।

बोल ३३ वा १८३ स १८४ तक

मगवती शतक २ उद्देश ५ में साधुकी तरह आवश्यककी सेवा करनका भी गार्ह्य श्रवणम एकर मोक्ष तक फल मिलना कहा है ।

बोल ३४ पृष्ठ १८५ म १८७ तक

उत्तराध्ययन सूत्रक अष्टासर्वे अध्ययनम सधर्मो माइकी मातृपत्नी आदिक द्वारा विविध सत्कार करना समकितका आधार कहा है । व्यवहार सूत्रके दूसरे उद्देशके मध्य में प्रस्तावे के ११ आवश्यकता म धर्मो साधु औरआपक दोनों कह गये हैं ।

बोध ३५ वा पृष्ठ १८७ से १८८ तक

अगरही शासक १० उदगा १ में अपने सक्षमों आदि को भोजन कराना पोरन घमको पुष्टिमें माना है ।

बोध ३६ वा पृष्ठ १८८ से १९० तक

आचार्य प्रतिमाओंका विधान त र्थकोंने किया है ।

बोध ३७ वा पृष्ठ १९० से १९३ तक

आचार्यही प्रतिमाधारी भावक दग बिध यति घमका अनुष्ठान करने वाला यहा ही परिग्रामा पध सुपात्र होना है इसे सुपात्र कहन बाटे अज्ञानी हैं ।

बोध ३८ वा पृष्ठ १९३ ॥ १९४ तक

अम्बड सं-बाभी और बरग नागसूयाय पाठमें आये हुए कथका ह्यन्त द्दर आचार्यही प्रतिमाधारीके कथको सार्थ करकी आभासे बाहर कदना अज्ञान है ।

बोध ३९ वा पृष्ठ १९४ से १९७ तक

सामायक और पोषाके समय भावक, पूजनी आदि उपकरण जीवदयाक लिये रत्नत हैं अपने शरीर रक्षाके लिये नहीं अतः भावक पूजनी आदि उपकरणोंको एकान्त पापम स्थापन करना मूल्य है ।

बोध ४० वा पृष्ठ १९७ से १९९ तक

अडाई होपस बाहर रहने बाटे नियन्त्र भावक कई प्रतीक भद्रा मात्र रखनेस बाहर प्रगधारी मान जान हैं । मनुष्य भावककी तरह सभी प्रतीकों शरीरसे स्पर्श और धावन करनस नहीं ।

बोध ४१ वा पृष्ठ १९९ से २०३ तक

भावक दस समय पहनाय जो मन, बचन, काय और उपकरणोंका व्यापार करता है वह सुखिण न है दुःखिगिधान नहीं ।

इति दशनाधिकार ।

अथ अनुकम्पाधिकार ।

बोध १ पृष्ठ २०४ से २०७ तक

मार्ते हुए शरीरकी प्राणरमा और मारने बाटकी दिसा होड़ानेके लिये साधु धर्मोपदेश करता है वरत दिसकको दिसाके पापस बचानेके लिये ही नहीं ।

बोध दूसरा पृष्ठ २०७ से पृष्ठ २०९ तक

राज प्रदनीय सुखम चित्त प्रधानत द्विषद्, चतुःपद, मृग पशु पक्षी और सरीसृप की प्राणरक्षाके लिये वशी स्वामीस राजा प्रदसीको धर्मोपदेश देनेकी प्रार्थना की थी ।

बोल तीसरा २०९ से २११ तक

दूसरस भय पाने हुए प्राणीको भयसे मुक्त करना भी अमय दान है केवल अपनी ओरसे भय न दना ही नहीं । अरिदमन राजाभी चौथो रानीने चोरको सुझीसे बचाया था और उस टीकाकारने अमय दान कहा है ।

बोल चौथा पृष्ठ २११ स २१६ तक

आर्यशेखरे जीवोका उपकार और अपने कर्मों का क्षपण करनेके लिये भगवान् महावीर स्वामी धर्मोपदेश करत थे । जीवोंकी प्राण रक्षा करना उनका प्रधान उपकार है ।

सुय० शु० ५ अ० ६ गाथा १७-१८

भगवान् महावीर स्वामी उस और स्थानके क्षेम करने वाले थे क्षेम नाम रक्षा, और शांति का है ।

सुय० शु० २ अ० ६ गाथा ४

बोल ५ वा २१६ से २१८ तक

सानु अमंयति जीवकी प्राण रक्षा उनसे असंयम सेवन करानेके लिये नहीं करते किन्तु उनका आर्तरोद्र ध्यान मिटाने और हिंसकको हिंसाके पापसे बचानेके लिये करते हैं ।

बोल छठा पृ० २१८ से २२१ तक

भगवान् नेमिनाथजी, विजयमें मारनेके लिये रोके हुए प्राणियोंको छुड़ा कर लौटाने थे ।

बोल सातवां पृष्ठ २१८ स २२१ तक

इत्यादि प्राणियोंकी प्राणरक्षा काय संसार परिमित किया था ।

बोल आठवां पृष्ठ २२३ स २२५ तक

सुयगाद १ मूलकी 'वज्रापागा न वज्रोनि' इत्यादि गायार्म यथ दण्ड देने योग्य प्राणियोंको निरदरायी कहनका निषेध है किसी प्राणीकी प्राण रक्षा लिये मन मग कहनका निषेध नहीं है ।

बोल नवा पृष्ठ २२५ स २२७ तक

अथ गग मूल शु० २ अ० १ वरेशा १ में मारन प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके अर्थ प्राणियोंको गृह्यक निवास मूल मकानमें रहना वर्जित नहीं किया है किन्तु कृपा का भाव मन हानकी मादनम वर्जित किया है ।

बोल दसवां पृष्ठ २२७ स २२९ तक

अथ गग मूल शु० २ अ० २ व० ३ में अपने स्वार्थके लिये गृहस्थ द्वारा अग्नि प्रज्वलित होना प्रज्वलनका अग्नि प्रज्वलन मान्यक लिये वर्जित की है कीही आदि जीवों के प्राणों के लिये मन मग कहन वर्जित नहीं किया है

बोल ११ वां पृष्ठ २९ स २३१ तक

वृत्तावयन सूत्रके २६ वें अध्याय में अपनी प्रायः रक्षा के लिये साधुको आहार आदेश करने का विधान किया है। भगवती शतक १ चंदिका ९ में साधुको पृथिवी काय आदि रीतियों की रक्षा करने के लिये प्राणिक और एषजिह्व आहार देना दिया है।

बोल १२ वां पृष्ठ २३१ स २३३ तक

एक बार जंगम जन्तुओं की दण्ड देकर असंयमके साथ जीने या पिर काल तक जीने की इच्छा साधुके लिये वर्जित की गई है। प्राणियों की रक्षा के साथ और यथा भाव अथु तक जीने की इच्छा करना वर्जित नहीं है।

मुय० अ० १ गथा २४

बोल १३ वां पृष्ठ २३३ स २३६ तक

मुयगदाह भु० १ अध्याय १५ मुयगदाह भु० १ अ० ५ उ० १ गथा ३ मुय गदाह भु० १ अध्याय १० गथा ३ मुय० भु० १ अ० २ गथा १६ में इसका हृद्य से मारे जान जाने प्राणियों की प्रायः रक्षा करने का नियम नहीं है।

बोल १४ वां पृष्ठ २३६ स २३७ तक

वृत्तावयन सूत्र ४ गथा ७ में मुयका वृत्तावयन निमित्त साधुको जीवित रहना कहा है। प्राणिकों की प्रायः रक्षा के लिये उपदेश देना मुयका वृत्तावयन करना है इस लिये जीवित रहने के लिये उपदेश देने में पाप नहीं माना अज्ञान है।

बोल १५ पृष्ठ २३८ से २३८ तक

मुय० भु० १ अ० २ गथा १ में समय प्रयास जीवनको दुःख कहा है। जब रक्षा के लिये जीवन बर्धनीय करना समय जीवन है।

बोल १६ वां पृष्ठ २३९ स २४० तक

ममिराज कृपिते इन्द्रने जीव रक्षा करने में पाप या पुण्यका होता नहीं पूरा था किन्तु सासारिक पदार्थों में उनकी मरणाक होने व न होने की परीक्षा की थी। ममिराज कृपि प्रत्येक पुत्र साधु से स्वयं कृपि नहीं उनकी उद्धारण स्वयं कल्पितों के लिये देना अज्ञान है।

बोल १७ वां पृष्ठ २४० स २४२ तक

दश वैकालिक सूत्र अ० ७ गथा ५० में दशना मनुष्य और निर्यधों में परस्पर युद्ध होने पर एक की हार और दूसरे की जीत कहना साधु के लिये वर्जित है परन्तु यथा दश दश युद्ध दश कर देना या मरते जीवकी रक्षा करने का नियम नहीं है।

बोल १८ वा पृष्ठ २४० से २४४ तक

दशवैकालिक अध्ययन ७ गाथा ५१ म वायु आदि सात वातार होन वा न होनेकी प्रार्थना करना साधुको अपन स्वार्थके लिये वर्जित की गई है क्योंकि इसमें प्राणियोंका अनिष्ट भी होता है।

बोल १९ वा पृष्ठ २४५ से २४७ तक

ठागाङ्ग ठागा चारकी चौमगीमें जो अपनी ही रक्षा करता है दूसरेकी नहीं करता उसे प्रत्येक युद्ध, जिनकटपों और निर्दय कहा है। स्थिति कटपोंको अपनी और दूसरेकी दोनोंकी रक्षा करने वाला बनाया है।

बोल २० वा पृष्ठ २४७ से पृष्ठ २५० तक

जैसे अपना जेवर उतार कर साधुका दान करन वाली स्त्री धार्मिक है उसी तरह जेवर उतार कर मरत जीवनी रक्षा करन वाली स्त्री भी धार्मिक है।

बोल २१ वा पृष्ठ २५० से २५२ तक

अन्य यूथेक और गृहस्थ रास्तेमें कदाचिन् किमी पगुछा घान कर अथवा वे चोर आदिसे छुट्ट लिये जाय इस लिये साधु मार्ग नहीं बनात, अनुकम्पाको सावध जान कर नहीं।

बोल २२ वा पृष्ठ २५० से २५४ तक

ठागाङ्ग ठागा ३ उद्देश ४ में जीव रक्षा करनेका नियम नहीं किया है परन्तु अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग करने वालेको धर्मोपदेश देकर समझाना या उसकी उपक्षा करना अथवा वशासे अन्यत्र चला जाना कहा है।

बोल २३ वा पृष्ठ २५४ से २५५ तक

अपन ह्माणाके लिये किमी जीवको सतानेका भावमें भय दना निशीथ सूत्रमें वर्जित किया है, आरम रक्षा या पर रक्षा के लिये नासमझ प्राणीको भय दिखानेका दाना वर्जित नहीं है।

बोल २४ वा पृष्ठ २५५ से २५७ तक

निशीथ सूत्रमें भूति कम करन तथा मंत्र आदि करनेका निषेध है अपनी कल्प मन्त्रादिक अनुसर करने वालीकी प्राणरक्षा करन का निषेध नहीं है।

बोल २५ वा पृष्ठ २५७ से २६१ तक

अपनी प्राणीको मारनेके लिये त्राय करके बौद्धोंके प्रियका मंत्र और ऐनर गुरु द्वाया या दाताकी रक्षाक भाव आनेसे गरी।

बोर्ड ३-५ या पृष्ठ २८० से २८४ तक

मुनिष्ठा व्याजच दूमा है और व्याजचके लिये की जाने वाली क्रिया दूमा है।
इमज्जे दमसे क्रिया हुआ हरिवेणी मुनिष्ठा व्याजच सावय नहीं है।

बोल ३६ का प्रश्न २८४ से २८५ तक

हो-जयेगा प्रकट करके भावान्ने गोदावरी की प्रणमना की थी इस अनु-
बन्धनको सत्य कहना अज्ञान है। शीतल सूर्यासे जीवविराधना नहीं किन्तु जीव-
रक्षा होती है।

पृष्ठ ३७ वा पृष्ठ २८२ से २९० तक

विश्वनाथका पुत्र राजा कौण्डिन्यने भगवान् महावीर स्वामीके वंशतर्फी जाने के लिये बहुतही सेना समारं थी परन्तु सेना समाने रूप काय्मके बमहस जैसी भा बन का बंदन मकर नहीं हुआ उसी तरह ईंट उपादनेसे मुहूर्ते पर दृगभी की मज बन मकर नहीं हुई।

अथ सङ्ग्यधिकारः ।

କୋଷ ୧ ବାଁ ପୃଷ୍ଠ ୨୯୯ ଓ ୩୦୨ ଟଙ୍କା

हृदय केद्वारे प्रकाश का प्रीति तेजसा समुद्रपान नहीं होना इसलिये उसमें जलन
नहीं है और जलन प्रकाश नहीं समझी ।

कोठ गुणा गुण २७२ हा २७३ तक

ये जो कि रागी मनुष्य को ज्ञान होना किमीको ज्ञानने ज्ञाने जो ज्ञान तेजो
तेज क प्रकाश ज्ञान है ज्ञानमें तेजका समुच्चय होता कहा है माते प्राणीकी प्राणशक्ति
ज्यादा है ज्ञान तेज का प्रकाश ज्ञानमें नहीं ।

ବିଷୟ ନୀମିତ୍ତ ୭୦୩ ଓ ୭୧୬ ମଧ୍ୟ

[illegible]

જાગૃત બે ૧૧ મુજ રૂબરૂ મા ૧૭ લાજ

[illegible]

६० भाग १० अंक १००

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

बोल पट्टा २९९ से ३०१ तक

रक्षा में राग करना, सावधान नहीं है जोस धर्म में धर्माचार्य में राग करना सावधान नहीं है ।

बोल पट्टा ३०१ से ३०२ तक

भगवान् शनक ७ उद्देश १० के मूल पाठ में उक्त तेजो लेश्या के पुद्गल को अक्षिप्त कहा है इस लिये शीतल लेश्या के द्वारा उस को हान्त करने में आरम्भ दोष नहीं लगता ।

बोल पट्टा ३०२ से ३०३ तक

भगवान् शनक २० उद्देश ९ की टीकामें जह्वा चरण और विगाचरण छविष्ठा प्रयोग करना प्रमाद सेवन करना कहा है शीतल लेश्या का प्रयोग करना प्रमाद सेवन करना नहीं कहा है ।

बोल पट्टा ३०३ से ३०४ तक

छविष्ठा प्रयोग न करके किसी दूसरे उपायसे भी भगवान् यदि गोशालक की प्राणरक्षा करते तो भी ओतमलमीके मतमें पाप ही होता अतः इनका छविष्ठी कर्पा करना कर्म है ।

इति छविष्ठाधिकार ।

अथ प्रायश्चित्ताधिकारः ।

बोल १ पृष्ठ ३ ५ से ३०६ तक

शीतल लेश्याका प्रयोग करके मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनम शास्त्रमें कहीं भी पाप होना नहीं कहा है तथा इस व लिये कहीं प्रायश्चित्तका भी विधान नहीं है अतः सोहो अनगार, अतिमुक्त रहनेमें आदि की तरह भगवान् के प्रायश्चित्त करने की कल्पना करना अज्ञान है ।

बोल दूसरा ३०६ से पृष्ठ ३०८ तक

भगवान् महावीर स्वामी उक्त श्रेणिके कपाय कुशील से अन भ्रमविषयसत्कारके कथनानुसार भी यह दोष प्रतिलेखी नहीं हो सकते ।

बोल तीसरा पृष्ठ ३०८ से ३०९ तक

भगवान् महावीर स्वामीने छत्रस्थायस्थामें स्वल्प भी पाप और एक बार भी प्रमादका सेवन नहीं किया था ।

बोल चौथा पृष्ठ ३०९ से ३१० तक

आचारान्त सूत्रकी "जहागस" और "अकसाइ" इत्यादि गाथाओं में भगवान् का प्रबल गुण वर्णन मात्र नहीं किंतु उनके दोषोंका निरूपण भी है ।

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ੨੧੧ ਤੇ ੨੧੨ ਸਫ਼

[illegible]

पृष्ठ ३१२ से ३१३ तक

— — — — — यह है कि कोरेड गावा जमी भी माला दिवाक की
— — — — — यह है कि भगवान् मन्त्रों के नामों जमी भी
— — — — — कोरेडो दृष्ट-वश भगवान् मन्त्रों
— — — — — का नाम जमी है।

कोटि रूपः दूर ३१३ व ३१४ मरु

॥ अथ श्रीगणेशोपनिषद् ॥
ॐ नमः शिवाय ॥

३. १७ भाग २७ अंक १० २० ३० ४०

[illegible]

५३ ४ २३१ ७३ ६ ६३ ३९ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

성명: 이은지   학번: 20230101

1. 5. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

44 1 112 113 114

“ 此 則 是 中 國 人 之 所 共 有 之 利 益 也 ”

實 事 求 是 是 非 曲 直 必 有 公 斷

4. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844.

बोम तगहवा पृष्ठ ३२३ से ३२४ तक

बननेकी लक्ष्मण नीध कर भी मातृ व्यवहारी और कपानोन होते हैं इस लिये मृग व्यवहारके कपका नाम लेकर उनमें दोष है। स्थापना नहीं किया जा सकता।

बोम चौदहवां पृष्ठ ३४ से ३५ तक

भगवती दशक १ २६ दश ६ व मूल्याडर्म कथाय दुर्गोत्थो कलसनीत भी कहा है।

बोम पन्द्रहवां पृष्ठ ३२५ से ३२७ तक

भगवती दशक और व्यवहार सुत्रमें व्यवहारक छ मेरू कहें उनमें पूर्व पूर्व होने पर उत्तरोत्तरस व्यवस्था नहीं दी जाती यह भी कहा है।

बोम सोलहवां पृष्ठ ३२७ से ३२९ तक

भगवती दशक १५ को टीकामें लिखा है कि भगवान्स गोशालकका स्वीकार करना अव्ययभाषी भाव था इस लिये भगवान्ने गोशालकको स्वीकार किया था।

बोम १७ वा ३२९ से ३२९ तक

ठागान् ठागा नी क अथमें लिखो दुइ गाथा किलो मूलपाठ या प्रामाणिक टाका में नहीं मिलनी और उत्तम शिष्यको दीक्षा देनेका निषेध है एक शिष्यको दीक्षा दनका निषेध नहीं है।

बोम १८ वा ३३० से ३३१ तक

मुपमा स्व माने भगवान् मह वीर स्वामासे मुन कर जम्बू स्वामीसे कहा है कि भगवान् महावीर स्वामीको दक्षिण दक्षामें विधिमात्र भी पाप नहीं लगा था।

बोम १९ वा ३३१ से ३३१ तक

भगवान् महावीर स्वामीको दक्षिण स्वामासे थे उस समय उनको अन्तर्मुहूर्त तक द्रव्य निद्रा आई थी। विधिपूर्वक द्रव्य निद्रा लना प्रमादका सबन नहीं है।

इति प्रायश्चित्ताधिकारः ।

अथ लेख्याधिकारः ।

बोम १ पृष्ठ ३३२ से ३३५ तक

मपत्तियामें कृष्णादि तीन अग्रस्त भाव लेखाप नहीं होती।

बोम दूसरा पृष्ठ ३३५ से ३३७ तक

भगवती दशक १ चहेना २ व मूलपाठमें कृष्णादि तीन अग्रस्त भाव लेख्याओं में सगामी धीनशस्त्री प्रमादी और अग्रमादा चारा प्रकारके सधुमाका निषेध है।

श्लोक ३ गा ७० ३३७ से ३३९ तक ।

तैज पद्म ऐश्यामें जो मरुगोका सद्भाव पाते हैं उनके मगर्म अष्टम, नवम और दशम गुण स्थान वाटे साधुओंमें भी तैज पद्म ऐश्या होती चाहिये ।

श्लोक चौथा पृ० ३३९ से ३४१ तक

पन्नारणा सूत्र १७ के मूलपाठम भगवती सूत्रकी तरह साधुओंमें मात्र रूप कृष्ण ऐश्याका निषेध किया है परन्तु सद्भाव नहीं बनाया है ।

श्लोक पाचवा ३४१ से ३४२ तक

भगवती सूत्र शतक २५ उद्देशा ६ के मूलपाठम कथाय कुशीलमें छ शृङ्ग मन्त्रा कही है मात्र ऐश्या नहीं ।

श्लोक छठा पृ० ३४२ से ३४५ तक

भगवती शतक २५ उद्देशा ६ में कथाय कुशीलको दोषका अप्रतिसर्वा कहा है ।

श्लोक सातवा पृ० ३४३ से ३४५ तक

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ गाथा ३१३२ में अजितन्द्रियता और योगी आदिमें प्रवृत्त रहना कृष्ण ऐश्याका लक्षण कहा है परन्तु साधु जितेन्द्रिय और योगी आदि दुष्कर्मसे निवृत्त रहते हैं इस लिये उनमें कृष्ण ऐश्याके लक्षण नहीं हैं ।

श्लोक आठवा पृ० ३४५ से ३४७ तक

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ गाथा ३१३२ में बताया हुए कृष्ण ऐश्याके लक्षण सामान्य साधुमें भी नहीं पाये जाते फिर भगवान् महावीर स्वामी में उनके होनेके विषय में कहना ही क्या है ।

श्लोक नवा पृ० ३४८ से ३४९ तक

पुष्पाङ्क, बकुश और प्रतिसेवना कुशील दोषका प्रतिसेवी होत हैं परन्तु उनमें तीन विपुल भाव ऐश्या ही होती हैं इस लिये अप्रशस्त भाव ऐश्याके बिना दोषका प्रतिसेवन नहीं होता यह कहना भी अज्ञान है ।

श्लोक दसवा पृ० ३५० से ३५१ तक

यदि विराधक होनेसे कथाय कुशील दोषका प्रतिसेवी हो तो फिर निम यको भी दोषका प्रतिसेवी कहा चाहिये क्योंकि भगवती शतक २५ उद्देशा ६के मूलपाठमें कथाय कुशीलकी तरह निम य भी विराधक कहा गया है ।

श्लोक ११ वा पृष्ठ ३५१ से ३५३ तक

शास्त्रोक्त चार ध्यानोमें अविद्वान् होनेसे जो अतिचार आता है उसकी निवृत्ति के लिये साधु प्रतिक्रमण करता है परन्तु चार ध्यानोके साधुओंमें होनेसे नहीं ।

बोल १२ वा पृ० ३५३ से ३५४ तक

य नावगा सूत्रकी मध्यगिरि टीकाम मन पर्याप्तानियोंमें कृष्ण लक्ष्या यहाँ गई है परन्तु यह टीका भगवतो सूत्रकी टीकामे निम्न होनेम अत्रामाजिक है।

बोल १३ वा पृ० ३५४ से ३५८ तक

संपादिको रक्षा करनेके लिये वैविध्य लक्ष्यका प्रयोग करने चाहे मातृको नास्त्र कहने भविष्यमा अनगार कहा है। यह विर लेख्याओंका स्वरूप सहायनेक विधे आर हयक सूत्रकी टीकामे आमुनक फल खानेकी इच्छा करने बावछ पुण्याका उदाहरण दिया है।

इति लेख्या प्रवरणम्।

अथ वैपावृत्यधिकारः ।

बोल १ पृष्ठ ३५९ से ३६० तक

जैसे बन्दनाथ किया जाने वाला वैविध्य समुद्रपत्र व दनम भिन्न है जमी लह हरि बेदी मुनिका व्यावयवे लिये यज्ञसे किया जाने वाला ब्राह्मण कुषाका कादा मुनि क व्यावयवे भिन्न है।

बोल दूसरा पृष्ठ ३६० से ३६१ तक

सूर्याभने ताटकको भक्ति स्वरूप नहीं कहा है इस लिये ताटकको भक्ति मातृका वस सावय बनाना अज्ञान है।

बोल तीसरा पृष्ठ ३६१ से ३६२ तक

गुरु आदिके विसर्गमें दान्ति तत्पन्न करनेम शाना सूत्रमें तीर्थकर गोत्र बधना कहा है। गुरु वेबल साधु दी नहीं दोते माना पिना उवेष बन्धु आदि भी होती हैं।

बोल चौथा पृष्ठ ३६२ से ३६५ तक

सुय० ध्रु० १ म० ३ उ० ४ शाखा ६५ में जो लोग विषय गुण भोगनेम मोक्षकी प्राप्ति म नते हैं उनक सिद्धांतका समझा है परन्तु साधुसे इनर प्राप्तीको शाखा हैनेम धम पुण्य होनेका निषेध नहीं है।

बोल पाँचवा पृष्ठ ३६६ से ३६८ तक

गृहस्थसे साता पुत्रता तथा पत्नका व्यावय करता साधुके लिये जन वर है गृहस्थसे लिये नहीं।

बोल छठा पृष्ठ ३६८ से ३७१ तक

उप ई सूत्रमें ह्मादिष व्यावय यह गये हैं ठाम सार्थमिक व्यावय भी सम्मिष्ट हैं। प्रवचनका द्वारा भावक भी भावकका सार्थमिक होता है जन जसका व्यावय को सार्थमिकसे लिये निर्माका देतु है।

बोध मानना पृष्ठ ३३१ से ३३० तक

ठाणाङ्ग ठाणा ५ उद्देशा २ र्थ आचक्रान्त जग बोधनेम मुत्तम बोधी और अना बोधनेस दुर्लभ बोधी होना कहा है अन् आचक्रान्तो अन्तर्ज्ञानादि द्वारा धार्मिक मन्त्र यता कानेन एकान्त पाप कहना माना है ।

बोध आटना पृष्ठ ३३० से ३३० तक

आचक्र और आचक्राभात दिन, सुप्त और पश्य आदि की इच्छा करनेसे मत छुमार देवे त्र भरसिद्धिसे लेकर यात्रा चरम हो गये हैं । भगवन्ती जन्म ३ ३० १

बोध नरा पृष्ठ ३३३ से ३३६ तक

साधु या साध्वीको रातमें या त्रिकाष्टक समय में कान्तनपत्र क्रमण गृन्थ स्त्री और पुरुषके द्वारा साक्षात् दिग्गता गृहस्थक सूत्रम लिखा है । आचार्यग सूत्रम कहा है कि गृहस्थे आदिमें गिरनेकी सम्भावना होनेपर गृहस्थका हाथ पकड़ कर साधु मागको पार कर सकता है ।

बोध दशरा पृष्ठ ३३६ से ३३९ तक

साधुकी गल्लेकी फासी काने तथा आगम जलन हुए साधुको बाहर निकालनम एकान्त पाप कहने वाले निद्रय और क्षाम्त्र विरोधी हैं ।

बोध ११ या पृष्ठ ३३९ से ३८१ तक

साधुकी नासिकामे छटकते हुए अशको धम मुद्रिस काने वाले गृन्थको पुण्य बन्धकी विषा लगती है और छोमसे काटने वालेको पाप लगता है ।

बोध १२ या ३८१ से ३८० तक

साधुको गृहस्थने द्वारा अपने पीछे आदिके छेदन करानकी इच्छा करना मुरा है परन्तु गृहस्थको धममुद्रिमे साधुको पीछे आदिका छेदन करना पापका कारण नहीं है ।

इति वैयासस्य प्रकरणम् ।

अथ विनयाधिकार ।

बोध १ पृष्ठ ३८३ से ३८५ तक

सम्यग्दृष्टि अपनेसे अधिक गुण वाले सम्यग्दृष्टिकी और आचक्र अपनेसे श्रेष्ठ आचक्रकी तथा य सभी लोग सम्यग्दृष्टि साधुकी जो सेवा गुणवा करते हैं यह इनका दर्शन विनय सम्पन्नता चाहिये ।

बोध दूसरा पृष्ठ ३८५ से ३८६ तक

नरपदा आविष्कान योग्यली आविष्कान और पोखलीन शब्द आविष्कानो बन्दा नम स्वरूप है ।

बोस तीसरा पृष्ठ ३८० से ३९१ तक

सामान्य में बैठा हुआ भावक सामान्य में नहीं बैठे हुए भारहीन भेद्य है इसलिये वह सामान्य में नहीं बैठे हुए को नमस्कार नहीं करता है।

बोस चौथा पृष्ठ ३९१ से ३९६ तक

भगवन् की वे निश्चय सधारा पर बैठने के समय बारह व्रत ग्रहण करने का उत्तर मातृभक्त भगवन् की नमस्कार किया था दुष्प्रवर्णनिक धर्माचार्य मान कर नहीं।

बोस पांचवां पृष्ठ ३९७ से ३९९ तक

द्विपुमारियों ने गर्भस्थ तीर्थंकर और उनकी माता को वन्दन नमस्कार किये थे।

बोस छठा पृष्ठ ३९९ से ४०२ तक

जन्म के समय तीर्थंकर को वन्दन नमस्कार धर्म जान कर करते हैं लौकिक रीति के अनुसार नहीं।

बोस सातवां पृष्ठ ४०२ से ४०४ तक

भगवन् की शक्त २ उद्देश्य में तथालोक भगवन् और माहन् (भावक) की सेवा भक्ति करनेसे धर्म अर्थसे लेकर मोक्षपर्यन्त कल मिलना कहा है।

बोस आठवां पृष्ठ ४०५ से ४०६ तक

जैसे परवीर्य धर्मोपदेशक भगवन् और माहन् दो हैं उसी तरह स्वर्गीय धर्मोपदेशक भी साधु और भावक दो हैं।

बोस नववां पृष्ठ ४०६ से ४०७ तक

सुमुक्ति प्रधान के उपदेशों में जितना राजान बारह व्रत ग्रहण किये थे।

बोस दशवां पृष्ठ ४०७ से ४०८ तक

भगवन् की शक्त १ उद्देश्य ७ की टीका में भगवन् शब्द का साधु और माहन् शब्द का भावक अर्थ दिया है।

बोस ग्यारवां पृष्ठ ४०८ से ४११ तक

भगवन् की शक्त १५ के मूलान्त में साधु और भावक दोनों ही से शिराना और दोनों को वन्दन नमस्कार करना कहा है।

बोस १२ पृष्ठ ४१० से ४११ तक

वत्सराज्यपत्न स्त्र की गायार्ज में बहे हुए माहन् के लक्षण भावकों में भी पाये जाते हैं।

इति विनयाधिकारः ।

अथ पुण्याधिकारः ।

बोल १ पृष्ठ ४१७ से ४१३ तक

पुण्यानुबन्धी पुण्य आदरणीय है, मोक्षार्थी पुण्य भी इसका आदर करते हैं।

बोल दूसरा पृष्ठ ४१३ से ४१४ तक

साधन द्वायें मोक्षार्थी भी पुण्य फलका आदर करते हैं।

बोल तीसरा पृष्ठ ४१४ से ४१६ तक

मनुष्य शरीर पुण्यका फल है मोक्षार्थियोंके लिये इसकी आवश्यकता उभी तरह
है जैसे नदीसे पार जाने वालेको नौका की।

बोल चौथा पृष्ठ ४१६ से ४१९ तक

मगवती शतक १ उद्देश ७ में कही हुई पुण्यकामना और स्वर्गकामना सुग्री
नहीं है किन्तु मोक्षका उपकारक है।

इति पुण्याधिकारः ।

अथ आश्रयाधिकारः ।

बोल १ ४२० से ४२१ तक

पाच इन्द्रिय, चार कषाय, पाच अग्रज, पचीस क्रिया, तीन योग ये ४२
आश्रय हैं।

बोल दूसरा ४२१ से ४२५ तक

पचीस क्रियाएँ अजीव की करी हैं और वे आश्रय हैं इस लिये आश्रय
अजीव भी हैं।

बोल तीसरा पृष्ठ ४२५ से ४२६ तक

पुण्य बाग और वन्य भी व्यवहार वशा में जीव हैं इन्हें एकान्त अजीव कहना
सकता है।

बोल चौथा पृष्ठ ४२६ से ४२७ तक

मगवती शतक १७ उद्देश २ में मगग सन्देश और समोह जीव को स्वी
कृता है अतः जीव स्वयम् आश्रय भी रूपी सिद्ध होता है उसे एकान्त अजीव कहना
सकता है।

बोल पाँचवाँ पृष्ठ ४२७ से ४२८ तक

पाच, पुण्य, ईश, वे व्यवहार द्वायें जीव और निश्रयायक अनुभार अजीव हैं
इन्हें एकान्त जीव या एकान्त अजीव कहना मिलता है।

बोल छठा पृष्ठ ४२८ से ४२९ तक

मगवती शतक १८ उद्देश १ में मगवती आश्रयको एकान्त अजीव और जीव सिद्ध करना
कहता है।

बोल भाठवां पृष्ठ ४२९ स ४३० तक

भगवती शतक १२ ऋक्षा ५ व मूलपाठमें तीन छन्दों को भरुपी और मिथ्यादर्शनशान्य को रूपी कहा है अथ मिथ्यात्व आश्रय पकान्त अरुपी नहीं हो सकता ।

बोल भाठवां पृष्ठ ४३० से ४३२ तक

कृष्ण लेख्या संसारी जीव का परिणाम है । संसारी जीव भगवती शतक १७ ऋक्षा ७ में रूपी भी कहा है अथ कृष्णलेख्या रूपी भी सिद्ध होती है ।

बोल नवां पृष्ठ ४३२ स ४३३ तक

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के होने पर जो क्रिया की जाती है वह जीव की हो या पुद्गल की हो तबपक्ष सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया कही जाती है ।

बोल दशम पृष्ठ ४३३ स ४३४ तक

ठागान् ठागा १० के पाठ को साक्षी से आश्रय को पकान्त जीव बतलाना मिथ्या है ।

बोल १ वां पृष्ठ ४३४ स ४३५ तक

भगवती शतक १७ ऋक्षा २ के मूल पाठ की साक्षी स आश्रय को पकान्त जीव कहना अज्ञान है ।

बोल १२ वां पृष्ठ ४३५ स ४३८ तक

ठगान् ठागा १० व मूल पाठ में रूपी अजीव भी जीव का परिणाम कहा गया है ।

बोल तगदवां पृष्ठ ४३८ स ४३९ तक

भाव गति आदिको जीवका परिणाम मान कर द्रव्य गति आदिको जीव का परिणाम न मानना मूलपाठ और टीकाम विरुद्ध है ।

बोल चौदथा पृष्ठ ४३९ स ४४० तक

द्रव्य जलकी तरह पकाकार होकर ब्रह्म गति आदिको ठागान् ठागा दशम जीवका परिणाम कहा है ।

बोल १५ वां पृष्ठ ४४० स ४४१ तक

भगवती शतक १७ ऋक्षा १० में कपय और योगको आत्मा कहा है । कपय और योग रूपी हैं इस लिये संसारी आत्मा भी रूपी हैं और कथायाश्रय तथा योगाश्रय भी रूपी हैं ।

बोल १६ वां पृष्ठ ४४१ स ४४१ तक

भाव कपाय और भाव योग का आत्मा मान कर द्रव्य कपाय और द्रव्य योगको आत्मा मानना साक्ष्य विरुद्ध है ।

बोल १७ वा पृष्ठ ४४० म ४४४ तक

भगवती शतक १२ उद्देशा १० म आत्म मात्रका मंद कहा गया है भाव भावमा का ही नहीं । भगवती शतक १३ उ० ७ म आत्माका शरीरक साथ कर्माणि अमर और कथचि भेद कहा है ।

बोल १८ वा पृष्ठ ४४५ म ४४६ तक

जीवोद्यतिपन्न भावको एकान्त जीव और अजीवोद्यतिपन्न भाव को एकान्त अजीव बताना अज्ञान है ।

बोल १९ वा पृष्ठ ४४६ म ४४७ तक

भाव रूप होनेसे न कोई पदार्थ एकान्त अरूपी होता है और द्रव्य रूप होने से न एकान्त रूपी ही हो जाता है अतः भाव रूप होने से क्रोधादि को एकान्त अरूपी कहना मिथ्या है ।

बोल २० वा पृष्ठ ४४७ से ४४९ तक

क्रोध, मान, माया और लोभ कर्मों के उदयसे उत्पन्न होने हैं इस लिये अपने कारणसे अनुसार ये रूपी और पौद्गलिक हैं ।

बोल २१ वा पृष्ठ ४४९ स ४५१ तक

भगवती शतक १३ उद्देशा ७ में मन और वचनको रूपी तथा जीव से भिन्न कहा है इसलिये उनसे योग भी रूपी और अजीव हैं अतः योगाश्रयको एकान्त अरूपी और जीव कहना अज्ञान है ।

बोल २२ वा ४५१ से ४५३ तक

ठाणाङ्ग सृजकी टीकामे आश्रयको जीव और अजीव दोनोंमें गतार्थ किया है ।

बोल २३ वा पृष्ठ ४५३ से ४५४ तक

कर्म भी कर्मके ग्रहण करनेसे कारण होनेसे आश्रय है । वर पौद्गलिक कहा गया है इस लिये आश्रयको एकान्त अजीव मानना अज्ञान है ।

इति आश्रयधिकार ।

अथ जीवाजीवदि पदार्थ विचारः ।

बोल १ पृष्ठ ४५५ से ४५६ तक

जीव और अजीव आदि नौ ही पदार्थ किसी न्यायसे रूपी और किसी न्यायसे अरूपी हैं ।

बोल दूसरा पृष्ठ ४५६ से ४५७ तक

मुख्य नयसे चार पदार्थ रूपी चार अरूपी और एक मिश्र है ।

बो- नीमगा पृष्ठ ४५७ से ४५८ तक

शरीर आदि शरीर तब बाधों से मनसे तब ही तरव जीव हैं । किन्ती अवेष्टासे एक जीव और आठ अवेष्टा हैं । विभी अवेष्टासे एक जीव और आठ अवेष्टा हैं ।

बाल चौथा पृष्ठ ४५७ से ४५९ तक

विभी अवेष्टासे चार जीव और पांच अवेष्टा हैं ।

बो- नीमगा पृष्ठ ४५९ से ४६० तक

एक अवेष्टासे एक जीव, एक अवेष्टा और आठ अवेष्टा पर्याप्त हैं ।

इति नव तत्त्वविचार ।

अथ जीवभेदाधिकार ।

बो- नीमगा पृष्ठ ४६१ से ४६३ तक

प्रथम नारिक मुवनपति और अन्तर देवोंमें जीवका तीसरा भेद न मानना सूचना है ।

बो- नीमगा पृष्ठ ४६३ से ४६४ तक

असंज्ञीसे मर कर प्रथम नारिक मुवनपति और अन्तर देवोंमें उत्पन्न होने वाले जीवोंको शास्त्रमें कहीं भी संज्ञी नहीं कहा है अतः पन्नावगा सूत्रके मनुष्य विषयक पाठका दृष्टांत देकर उक्त जीवोंमें असंज्ञीका अपर्याप्त भेद न मानना अज्ञान है ।

बो- नीमगा पृष्ठ ४६४ से ४६५ तक

छोटे बालक और बालिका मनोयुक्त होन हैं मनोविकल नहीं होते इसलिये उनका दृष्टांत देकर असंज्ञीसे मर कर प्रथम नारिक मुवनपति और अन्तर देवोंमें उत्पन्न होने वाले जीवोंमें असंज्ञीका अपर्याप्त भेद न मानना अज्ञान मूलक है ।

बाल चौथा पृष्ठ ४६५ से ४६६ तक

बीही आदि जीवोंको दशावस्थाधिकार सूत्रमें छोटा होनके कारण सूक्ष्म कहा है सूक्ष्म बीही भेद मान का नहीं क्योंकि वे प्रथम जीवमें गिने गये हैं परन्तु असंज्ञीसे मर कर नारिक आदिमें उत्पन्न होने वाले जीव कहीं भी संज्ञी नहीं कहे हैं अतः उनमें असंज्ञीका भेद न मानना अज्ञान है ।

बो- नीमगा पृष्ठ ४६६ से ४६७ तक

संमूर्द्धिम मनुष्यका दृष्टान्त देकर प्रथम नारिक मुवनपति और अन्तर देवोंमें असंज्ञीका अपर्याप्त भेदका निषेध करना निषेध है ।

बो- नीमगा पृष्ठ ४६७ से ४६८ तक

भगवती शास्त्रक १३ अर्थात् ७ व मूल्याधर्म असुरपुमार देवतामें जपुसक वेदका निषेध छिपे किया है कि उनकी यह अवस्था अन्नमुद्गुली होती है ।

इति जीवभेदाधिकार ।

अथ सूत्र पठनाधिकारः ।

बोल १ पृष्ठ ४६९ से ४७१ तक

आवकको भी शास्त्र पढ़नेका अधिकार है ।

बोल दूसरा पृष्ठ ४७१ से ४७२ तक

शास्त्र पढ़नेका चौदह अविचार आरकोके भी हात है यदि आवकको शास्त्र पढ़नेका अधिकार न होता तो उसको अकालम स्वाध्याय करन और कालमें स्वाध्याय न करनेका अविचार कैसे छगता ।

बोल तीसरा पृष्ठ ४७२ से ४७३ तक

मन्त्री और समवायाग सूत्रमें साधु और आवक दोनोंको "सुयपरिगद्विया" कहा है। इस लिये साधुकी तरह आवकका भी सूत्र और अर्थ दोनों जाननेका अधिकार है । समवायदन सूत्रमें पालित नामक आवकको निमय प्रवचनका पण्डित कहा है ।

बोल चौथा पृष्ठ ४७३ ४७५ तक

प्रदत्त व्याख्यान सूत्रमें मूल पाठमें सत्य रूप महाप्रज्ञकी प्रशंसा की गई है शास्त्र पढ़ने और पढ़नेका कुछ जिक्र भी नहीं है ।

बोल पाचवां पृष्ठ ४७५ से ४७७ तक

व्याख्यान सूत्रमें तीन वक्ता दीक्षा देनेके पश्चात् निशेष सूत्र पढ़नेका और दश व्याख्यान देनेके पश्चात् मंगलगी सूत्र पढ़नेका विधान किया है यह एकान्त नहीं है क्योंकि शास्त्र पढ़नेकी प्रवृत्ति का साधु श्रद्धालु ब्राह्मणगोत्री भी कहा गया है ।

बोल छठा पृष्ठ ४७७ से ४७८ तक

सूत्रम विना पढ़े जाने मात्रसे शास्त्र पढ़ने पर 'सुयपरिगद्वित' नामक अविचार होता है । इसको निवृत्ति के लिये आवक गुरु से पढ़ कर ही शास्त्रका अध्ययन कान है ।

बोल सातवां पृष्ठ ४७८ से ४७९ तक

दशम व्याख्यान सूत्रका नाम देकर सभी आवकको अविवेक छोड़ने और गोपी प्रवृत्ति कर शास्त्र पढ़नेका अनिश्चय बताना सूचना है ।

बोल अष्टम पृष्ठ ४७९ से ४८१ तक

सूत्रमें अविचार नाम देकर आवकको समाप्त करना मिथ्या है ।

बोल ९ वां पृष्ठ ४८१ से ४८२ तक

व्याख्यान सूत्र और दशम व्याख्यान सूत्रका भी होने से शङ्का ही नहीं । शङ्कितों के लिये सूत्र पढ़ने का सूत्रपत्रमें उल्लेख है । सूत्र और दशम व्याख्यान सूत्र आवक और साधुको समान पढ़ने के लिये है जो आवक का शास्त्र पढ़ने और गोपी नही है । इसको शास्त्र पढ़ने का अधिकार है ।

बोल १० या पृष्ठ ४८२ आ ४८३ तक

आठ प्रकारके ज्ञानाचार्य दोष लगाने वाला पादस्थ कहा जाता है। आचार्य
ज्ञान और उत्तराध्ययनादि पाप भद्रोंको पढ़ कर जो सम्यक्त्वका लाभ करता
है उसे उत्तराध्ययन सूत्रम सूत्र दत्त कहा है।

इति सूत्र पठनाधिकार ।

अथ क्रियाधिकार ।

बोल १ पृष्ठ ४८४ से ४८४ तक

आज्ञा बाहरकी करनीसे भी पुण्य वाप्य होना है।

बोल दूसरा पृष्ठ ४८४ आ ४८५ तक

मित्र्या दर्शनी भी अज्ञान निर्जरा आदि आज्ञा बाहरकी करनी कष्टे स्वर्गगामी
होते हैं।

बोल तीसरा पृष्ठ ४८५ से ४८६ तक

आचार्य, उपाध्याय, मुख, गग और संघर्षी निर्दा करने वाले बीतरागी आज्ञाका
अनागच्छ अज्ञानी, आज्ञा बाहरकी मित्र्यासे स्वर्गगामी होने हैं यह उपाध्यायमें कहा है।

इति क्रियाधिकार ।

अथ अल्प पाप बहु निर्जराधिकारः ।

बोल १ पृष्ठ ४८७ आ ४८९ तक

तथा रूपके भ्रमण साहचर्य अकल्पनीय आहार देने बाट आचर्यको थोड़ा पाप
और अधिक निर्जरा होना भगवती शतक ८ अद्वैता ६ में कही है।

बोल दूसरा पृष्ठ ४८९ से ४९० तक

भगवतीक दीक्षा करने भगवत् पाप शब्दका अर्थ निर्जराकी अपेक्षा थोड़ा पाप
छिन्ना है पाप न होना नहीं।

बोल तीसरा पृष्ठ ४९० से ४९१ तक

बहु शब्दके साथ आया हुआ अल्प शब्दका कहीं भी अभाव कार्य नहीं होता।

बोल चौथा पृष्ठ ४९१ से ४९२ तक

आचार्यग सूत्रकी स्वयंविन शब्दा अर्थमें जीनमलजीने 'अवागुर्ध' का अर्थ
अकल्पनीय कहा है।

बोल पाचवां ४९२ से ४९६ तक

भगवती शतक पांच पर शा ६ के मूल्य ठमें आचार्यकी आहार बनाने और हट
बोल कर उत साधुको देनेमें जो प्रागतिप न और मित्र्या भाव्य होता है उससे अन्य
आयुका वाप्यन होता कहा है वह अन्य आयु शुरुआत भव मध्य रूप नहीं है किन्तु दीप
आयुकी अपेक्षात अज्ञ है।

बोल ६ अं ४०० से ४१९ तक

भगवती शालक १० उद्गा १० क मूत्राश्रम उगमं मार्गं अनेकं अथ
साधुको अमृत्यु कदा हे काग दग म नरी ।

बोल छानवां पृष्ठ ४९९ म ५०० तक

निरय पिण्ड और उद्दिष्ट भग दोनां ही दुर्गतिके कारण कहे गये हैं । पानु अ
नामपारी साधु बिना कारण ही निरय पिण्ड हन हैं ।

इति अल्प पथ बहु निर्जगधिभार ।

अथ कपाटाधिकार ।

बोल १ पृष्ठ ५०१ से ५०२ तक

तेरह पंथी साधु अपने हाथस लिङ्गकी कपाट खोलने हैं और बन्द करते हैं ।

भीषणभी खिड़कीका कपाट गोल कर रत्नमं यान् गय य तथा साधुने बह
जी नाथजी आदि साधु आचार्योंको अपने हाथमें छत्रीका कपाट खोल कर उगारा था ।

बोल दूसरा पृष्ठ ५०२ से ५०३ तक

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ गाथा ३५ म इन्द्रियोंकी व्यवस्थाको रोखनेक
कहा है कि साधु, मनोहर, चित्र युक्त मलय और धूसर मुगमिन तथा कपाट बाँध मकन
में न रहे, कपाट बन्द करने और खोलनेक अयमे उक्त मकानम रहनेका निषेध नहीं है ।

बोल तीसरा पृष्ठ ५०४

आवश्यक सूत्रमें बिना पूजे कपाट खोलनेका प्रायश्चित्त स्वरूप मिच्छामिदुष्ट
देना कहा है पूज कर खोलनेका नहीं है ।

बोल ४ पृष्ठ ५०४ से ५०५ तक

सुय० गाथा बागद तरहमें अगला विहार करने वाले साधुके लिये कपाट बन्द
करनेका निषेध किया है स्थविर कल्पीन लिये नहीं ।

बोल पाँचवा पृष्ठ ५०६ से ५०७ तक

दश वैकालिक अ० ५ उ० १ गाथा १८ में सग आदिके पदोंसे ढक हुए हाका
गृहस्थकी आज्ञासे कारण दश में खोलनेका विधान किया है ।

आचाराग सूत्रम गृहस्वामीकी आज्ञासे प्रमार्जन आदि करक गृहस्थके द्वार
खोलनेका विधान किया गया है ।

बोल छठा पृष्ठ ५०७ ५०८ सेतक

आचाराग सूत्रके मूलश्रम कपाट खोलने और बन्द करनेक भयसे कपाटवाले मकान
रहनेका निषेध नहीं है किन्तु गृहस्थके ससग वाले गृहम रहनेका निषेध किया गया है ।

बोल सातवा पृष्ठ ५०८ से ५१२ तक

गृहस्थसूत्रके माध्यम कारण पढ़ने पर साधुको जयगाके साथ कपाट खोलने
और बन्द करनेका विधान किया है ।

शुद्धाशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पन्ना	अशुद्ध	शुद्ध
१२	७	नियुक्ति	नियुक्ति
१३	१४	धम	धर्म
१४	३०	सथा	मर्यादा
१५	११	जा	जो
१७	२	रसी	ऐसी
१९	३	मोक्ष मार्ग	मोक्ष मार्ग
२०	४	तथा	तथा
२०	५	लिये गये हैं	लिये गये हैं
२०	८	छटका दिये हैं	छटका दिये गये हैं ।
२५	९	उन्हें मोक्ष	उन्हें अज्ञानी होनेस
		माणेका	मोक्ष मार्ग का
२८	७	पत्रमें	पत्रम
२८	१०	दशाराधक	दशाराधक
२८	१४	अथान्	अथान्
३०	३१	सम्पददृष्टिका	सम्पददृष्टि था
३३	१८	विपाक	विपाक
३५	३०	ज्ञान अभ्ययन	ज्ञानाभ्ययन
४७	१८	क्रियावादी	क्रियावादी ही
४५	१७	मुसल	मुसल
५२	२७	विरतिपुत्र	विरतिपुत्र
५३	२०	निमल	निमल
५६	२६	मिष्टद्वयत्व	मिष्टद्वय
५६	३०	अद्वे	अद्वे
५७	१८	विपर्यय	विपर्यय
६०	२०	उद्देश १	उद्देश २१

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६३	१५	सहेशा १	सहेशा ३१
६३	२८	"	"
६४	९	"	"
६९	२१	होता	होता है
७२	१४	चिन्तवना	चिन्तवना
८०	३	अच्छा	शुभ
८२	७	"	"
८०	२०	"	"
८५	५	पूर्वत	पूर्वत
८८	१४	चार	चोर
८८	१७	अधम	अधर्म
९६	६	बनलात	बनलाने
९६	२८	निर्वाह	जीविका निर्वाह
९९	१७	मुनि	मुनि
१०१	१८	अर्थमें	अर्थमें
१०७	९	अहृत	अर्हृत
१०७	१०	शिरमणि	शिरोमणि
१०७	११	प्रतिमह	प्रतिमह
१०७	२९	बैठाल प्रातिक	बैठाल प्रतिक
१०८	५	जाना	जाना
१०९	२	जानना	जानना
१११	२३	ढकानुसार	ढोकापुमार
११८	२७	तहर	तारह
१३८	९	अर्थमें	अर्थमें
१४४	३	करनेसे	करनेसे
१५६	११	मारवान	मारवाने
१५८	१४	कारने	कारने
४३	१३	सराम	सराम
१११	४	परिमहमें	समाधी समता परिमहमें
११६	१०	राम	गोनम

पृष्ठ	पङ्क्ति	अनुच्छेद	शुद्ध
१६५	२१	मिट्टीको	अलङ्को
१६६	१०	गणाग	ठागाग
१७९	३	बोल २९	बोल ३०
१८२	६	बोल ३०	बोल ३१
१८३	८	बोल ३१	बोल ३२
१८४	२८	बोल ३०	बोल ३३
१८५	६	कहने हैं	कहने हैं
१८७	८	बोल ३३	बोल ३४
१८७	१२	विपुल	विपुल
१८८	१८	बोल ३४	बोल ३५
१९०	१९	बोल ३५	बोल ३६
१९३	३	बोल ३६	बोल ३७
१९३	१७	बाग	नाग
१९५	३	बोल ३७	बोल ३८
१९७	८	बोल ३८	बोल ३९
१९८	५	अप्रत्यय	आत्ममें
१९९	२१	बोल ३९	बोल ४०
२०३	१४	बोल ४०	बोल ४१
२०४	१८	गूले हुए	भूले हुए
२१२	१७	कमका	कर्मका
२१३	१५	आप्य	आप्य
२१५	२५	उपदेश	उपदेश
२१५	२९	हिंसक	हिंसक
२१७	१५	मुक्त करना	मुक्त करना
२१८	५	बोल उठा	बोल उठा
२२०	१७	विमिश्र	निमिश्र
२२०	२८	दरदर	बंकादर
२२१	१०	बोल ७ वां	बोल उठा
२२३	१०	बोल आठवां	बोल ७ वां
२२	१९	मनमार	मन मार

क्र.सं.	पृ.सं.	विषय	पृ.सं.
१	१	१-१	१-१
२	२	२-१	२-१
३	३	३-१	३-१
४	४	४-१	४-१
५	५	५-१	५-१
६	६	६-१	६-१
७	७	७-१	७-१
८	८	८-१	८-१
९	९	९-१	९-१
१०	१०	१०-१	१०-१
११	११	११-१	११-१
१२	१२	१२-१	१२-१
१३	१३	१३-१	१३-१
१४	१४	१४-१	१४-१
१५	१५	१५-१	१५-१
१६	१६	१६-१	१६-१
१७	१७	१७-१	१७-१
१८	१८	१८-१	१८-१
१९	१९	१९-१	१९-१
२०	२०	२०-१	२०-१
२१	२१	२१-१	२१-१
२२	२२	२२-१	२२-१
२३	२३	२३-१	२३-१
२४	२४	२४-१	२४-१
२५	२५	२५-१	२५-१
२६	२६	२६-१	२६-१
२७	२७	२७-१	२७-१
२८	२८	२८-१	२८-१
२९	२९	२९-१	२९-१
३०	३०	३०-१	३०-१

पृष्ठ	रक्ति	अंगुद	गुद
५०	१९	बोल २१	बोल २०
२५२	१६	निररणाद्य	निवाणान
"	१८	बोल २२	बोल २१
५३	९	उच्चिता	उच्चिता
२५४	२२	बोल २३	बोल २२
२५६	६	जेभिरातू	जेभिरातू
२५७	१७	बोल २५	बोल २५
२६१	१६	बोल २६	बोल २५
२६५	११	बोल २७	बोल २६
२६५	१३	कतुकरपा	कतुकरपा
"	१४	आ है	जाती है
२६७	९	अथ है	भाव्य है
२६९	२०	बोल २९	बोल २८
२७०	२५	बोल ३०	बोल २९
२७१	१६	बहत	बहन है
२७२	२९	बोल ३१	बोल ३०
२७५	३	बोल ३२	बोल ३१
२७६	१६	बोल ३३	बोल ३२
२७७	५	बोल ३४	बोल ३३
२८०	१	नदीधी	नदीधी
२८२	८	बोल ३५	बोल ३४
२८४	९	बोल ३६	बोल ३५
२८५	९	बोल ३७	बोल ३६
"	१२	अपनी	अपनी
२९०	५	बोल ३८	बोल ३७
२९४	१८	म्यङ्गल रुवग और निवेद दोनसे	अभ्यास दोनसे
३०३	१०	धमका	धमका
"	२२	कम	कम
३०८	११	कारित्या	न कारित्या
"	१८	करत हुए	न करत हुए

पृष्ठ	पङ्क्ति	अनुद	मुद्र
३११	२५	अनक दिनक	अनक वषक
३१४	२८	तिणय	निर्णय
३१८	२७	दोष अप्रतिसेवी	दोषका अप्रतिसेवी
३२३	४	बोल (०)	बोल १० वा
३२४	१७	गाथाका अर्थ है	पाठका अर्थ है
"	२१	छन्दस्थ	छन्दस्थ
३२५	८	गोशालको	गोशालक को
३२९	५	ढोकार्मे	अर्थमें
३४८	१७	लैश्या	लैश्या
३४९	२	पञ्चस्त्राण	पञ्चस्त्राण
३५२	४	द्रुत	रुद्र
३५४	२८	गच्छेजा	गच्छेजा
३५५	९	सादिका	आदिका
"	२०	स्वीकारण	हीनीकारण
३६१	२	भगवत्ति	भगवत्ति
"	१५	छ	छै
३६९	१३	भर्गोमें	भर्गमें
३७१	१	कलत्र्य है	कलत्र्य है
"	१६	आवर्कोको	आवर्को क
३७५	७		श्रु० २ अ० ३ उ० २
३७९	२६	सूत्रको	सूत्रका
३८०	४	अथ	अर्थ
"	९	करान वात्रे	कराने वाल
३८०	४	धम बुद्धिस	धम बुद्धिस
"	११	अण्णपरण	अण्णपरण
३८३	१३	भगवतो शत्र १५	भगवती शत्रक २५
३८४	१	असागना	असागना
३८७	५	निशराक	निशराक
३८९	६	अमनानुप्रदान	आमनानुप्रदान
३९१	१	मुनियोंको	मुनियोंको
३९२	३	बाहर	बारह
३९६	१९	कुप्रावाचनिक	कुप्रावचनिक
३९८	५	मिरलावत	सिरसावत
४०५	५९	दृक् साथ	धर्मि साथ
४६	१८	अपन निप्योंको	अपन ७०० दिप्योंको

पृष्ठ	पङ्क्ति	अगुद्ध	गुद्ध
४०७	१९	इसीलिये	इसलिये
४१३	१९	आयन्ते	आय ते
४१५	१०	यद्	यद्
"	१५	१३ वे अ० की २१ वी	३ रे अ० की पहली
४१९	८	स्वर्गप्राप्ति	मोक्ष प्राप्ति
४२२	१०	किया	त्रिया
४२३	१९	सीना	सीनो
४२४	१७	आरोलिय	ओगलिय
४२४	१८	सगारो	सागारो
"	२७	बनमान	वर्तमान
४३१	१८	होता	हो ता
"	२४	स	स्यु
४३१	२०	स्वरयसा	मुख्यता
४३७	१३	अनामान	अनामान
४४३	११	नकरूपवन्	नैकरूपवान्
"	१८	अरीर	हारीर
४४४	९	समागि	हंसगि
"	३०	द्रव्य	द्रव्य
४४५	१३	तत्पर्य	तत्पर्य
४५०	३	प्रति संछीलना	प्रतिमंजीना
४६४	१०	गमन	गर्भन
"	२०	जीर्णो	जीर्णो
४६५	५	असक्षी	असक्षीभूत
"	२९	सवत्र	सर्गत्र
४७१	४	आश्रयो	आश्रयो
४७२	१३	बोछ १	बोछ २
"	२७	पावपणे	पावपणे
४८०	१४	धम	धर्म
४८२	७	पटना	पडाना
"	२०	गुर्वोका	सुर्वोका
४९०	५	हनेस	हनेस
"	२७	समकर	समसकर
४९१	९	एए सगओ	एएगगाओ
४९२	१५	बीजको	बीजको ही
४९३	२६	जाश	जीवा

पृष्ठ	पंक्ति	अक्षर	शुद्ध
४९७	१४	मौन-कृपण	मौन-कृपण
४९८	७	उपयोग	उपयोग
"	२८	अपानि	अपानि
५०३	४	अपान	अपान
५०४	११	अपान	अपान
५०५	१	अपान	अपान
५०६	१०	अपानि के अक्षरों में	अपान
"	११	अपान	अपान
"	१२	अपान	अपान
५०८	३०	अपान	अपान
५०९	५	अपान	अपान
५१०	१९	अपान	अपान

परिशिष्ट ।

पृष्ठ ६१, पंक्ति चौथी १५ में अक्षरों आगे का छूटा हुआ पाठ यह है —
“विमुक्तवाग्निमिमांसा”

पृष्ठ ७६, पंक्ति १७ क २३ अक्षर आगे का पाठ यह है —
“अगाधगा”

पृष्ठ १६७, पंक्ति १९ क १४ अक्षर आगे का छूटा हुआ पाठ यह है —
“किंवा दया”

पृष्ठ २६८ पंक्ति २२ के दश अक्षर आगे का छूटा हुआ वाक्य यह है —
“वास्तवमें शास्त्रस मिलनी हुई सभी जगों मान्य हैं ।

पृष्ठ ३२३ व चौथी पंक्ति आगे का छूटा हुआ पाठ यह है —

(बोल १२)

३३५ पृष्ठ २९ वीं पंक्ति आगे का छूटा हुआ वाक्य यह है —

“जहां जहां आरम्भ है वहां मर्म यदि छूटा लेखा है तो फिर गुप्त लेखा

केवल अनारम्भों में ही पाई जाती चाहिये परन्तु वह आरम्भों में भी पाई जाती है अतः पूर्वोक्त नियम मिट्या है ।

ॐ

ॐ श्रीवीतरागाय नमः ॐ

सद्धर्ममण्डनम् ।

मिथ्यात्विक्रियाधिकारः ।

अथ सद्धर्ममण्डनमारभ्यते

सिद्धाण नमो किंवा सजपाणाय भायजं

आथ पम्म गह तच्च अणुसिद्धिं सुणेहमे १

भव धीजाकुर जनना रागाया क्षय सुपागता यस्य

ब्रह्मावा विष्णुर्वा इरो जिनोवा ममत्तास्मे २

सिद्ध और साधुओंको भक्तपूर्वक नमस्कार करके शिवादिपरा शक्ति इनका अनुष्ठान दिया जाता है उसे उचित है। भक्त्योक्तका अंकुर उन्मूल्य कानेवाले रागादि दोष शिथिल हो जाते हैं यह कहा हो, विष्णु हो वाइ सिद्ध या जिन हो। उसे मरा ममत्कार है।

सम्यग् ज्ञान, दान, चरित्र, विद्या चरित्र और भुक्त चरित्र को "सद्धर्म" कहते हैं। इसका मण्डन तथा मिथ्या ज्ञान दान और चरित्रका मण्डन और जीवाभा तथा अनुष्ठान दान आदिसे विरोधी सिद्धान्तोंका निराकरण शास्त्रीय प्रमाणसे इस ब्रह्मदे किया जाता है, इससे इसका नाम "सद्धर्म मण्डन" रहता है। अथ श्रीशिवे नमः शिवाय तथा भक्तमलमाध, यह मन्त्र आरम्भ किया जाता है।

श्रीवीतरागादेवकी आराधनाका रूप धर्मसे हो भद्र टाण्डुल सुख दूरी हटाने करते हैं। यह पाठ—

‘बुद्धिदे धम्मो पन्नतो तंजता—सुपधम्मो येव चरित्रधम्मो येव’ (टाणाङ्ग सूत्र टाणा ९)

अथ—धर्म दो प्रकारका है एक श्रुत और दूसरा चारित्र ।

सम्यग्ज्ञान, दर्शन, आठ ज्ञानाचार और आठ सम्यक्चर्य आचार श्रुतधर्म मान जाते हैं । साधु धर्म, तथा गुरु-स्व धर्म मूलगुण गुरु आठ चारित्रिक आचार, चारित्र धर्ममे पड़े गये हैं । इस प्रकार श्रुत और चारित्र ये दो ही धर्मगणकी आज्ञा धर्म हैं । इनसे भिन्न कोई तीसरा धर्म, धर्मराग भाषित या धर्मगणकी आज्ञा धर्म नहीं है । इन्हीं श्रुत और चारित्र धर्मोंका आचार्य पुरुष धर्मगणकी आज्ञाका आचार्य है ।

श्रीवीनरागकी आज्ञाराधनाके तीन भेद भगवनी सूत्रमे बड़े हैं

वक्ष्यामि—“कतिविहाण भन्ते ! आराहणा पणत्ता ?

गोयमा ! ति विहा आराहणा पणत्ता तज्जा नाणाराहणा

दसणाराहणा चारित्ता राहणा । नाणाराहणाण भन्ते !

कतिविहा पणत्ता गोयमा ! ति विहा पणत्ता तज्जा—

उक्कोसिया मज्झिमा जहणणा । दसणाराहणाण भन्ते !

एवमेव ति विहा वि एव चारित्ता राहणा वि”

(भगवनी शतक ८ उद्देश १०)

अथ—हे भगवन् ! आराधनाके भेद कितने होते हैं ?

(उत्तर) हे गोतम ! आराधनाके भेद तीन हैं, ज्ञानाराधना (ज्ञानकी आराधना) ज्ञानाराधना (दर्शनकी आराधना) और चारित्राराधना (चारित्रिकी आराधना) ।

(प्रश्न) हे भगवन् ! ज्ञानाराधनाके कितने भेद होते हैं ?

(उत्तर) हे गोतम ! ज्ञानाराधनाके तीन भेद हैं, उत्कृष्ट मध्यम और जय-य । इसी तरह दर्शनाराधना और चारित्राराधनाके भी तीन तीन भेद समझन चाहिये ।

यद्यपि भगवान्ने आराधनाके तीन प्रकारकी बड़ी हैं ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना और चारित्राराधना । इसलिए इन्हींका आराधक पुरुष मोक्ष मार्ग तथा धर्मगणकी आज्ञाका आराधक समझा जाता है । परन्तु इनकी आराधना “ही कथ” जो किसी दूसरे धर्मका आराधन करना है वह मोक्ष मार्ग तथा धर्मगणकी आज्ञाका आराधक नहीं है । ऊपर बताया हुआ मूल्यांश उच्छ्रित, मध्यम और जय-य भेदसे जो तीनों आराधनाओंको तीन भाग प्रकाशित करता है उनमे किम भेदका आराधक पुरुष विना भय करता है वह निर्णय भी इसी अर्थ भगवनीश्रीर मूल्यांशमे कर दिया है वह पाठ—

“उक्कोमियाण भन्ते ! नाणाराहणा आराहत्ता कतिहि भग्गा
हणे हि मि ज्ञानि जाय अन्त करेन्ति ? गोयमा ! अत्थोगइए तेणेव

भवगात्णेण सिज्झति जाव अत्त करेनि अत्थेगइण दोषेण भवगा
त्णेण सिज्झति जाव अन्न करेनि अत्थे गइण कणोवणसुवा कप्पाती
एसुवा उयरज्जति । उवोसियण भते । दसगारात्ण आराहेत्ता
कतिहि भवगात्णेहि एव चेव उवोसियण भन्ते । चारित्तारात्ण आरा
हेत्ता एवचेव नवर अत्थेगइण कप्पातीएसुउयरज्जति । मज्झिमियण
भते । णाणारात्ण आराहेत्ता कतिहि भवगात्णेहि सिज्झति जाव
अत्त करेनि ? गोयमा ! अत्थेगइण दोषेण भवगात्णेण सिज्झइ जाव
अन्न करेनि तथ पुण भवगात्ण नाइक्कइ । मज्झिमिय ण भन्ते ।
दसगारात्ण आराहेत्ता एवचेव एव मज्झिमिय चरित्तारात्णावि ।
जहन्नियण भन्ते । णाणारात्ण आराहेत्ता कतिहि भवगात्णेहि सि
ज्झति जाव अन्न करेनि ? गोयमा ! अत्थेगइण तथेण भवगात्णेण
सिज्झइ जाव अन्न करेनि सत्तट्ठभवगात्णाइ पुण नाइक्कइ एव
दसगारात्ण वि एव चरित्तारात्ण वि” (भगवनी शतक ८ उ० १०)

इम पाठ्य शान, दान और चारित्र्यो उत्कृष्ट आराधना करनेको पुण्यको जपत्य
एकमेव और उत्कृष्ट दूसरे भयमें मोक्ष जाना कहा है तथा उत्कृष्ट शान और दानकी
आराधना करनेवालेको कप और कल्याणकी नामक स्थानोंमें ही दत्ता होना, एवं
उत्कृष्ट चारित्र्यकी आराधना करनेवालेको अनुत्तर विनाश ही जाना कहा है । इसी तरह
इन तीनों आराधनाओंके मध्यम आराधकको जपत्य दो और उत्कृष्ट तीन भयम, तथा
इनके जपत्य आराधकको जपत्य तीन और उत्कृष्ट मान आठ भयम मोक्ष जाना दत्त
होया है । इसका सुवत्सा कान हुए टीकाकारन लिखा है कि—जिस शान दानकी
जपत्य आराधनास उ हट सान आठ भयम मोक्ष जाना इस पाठन बन गया है यह शान
और दानकी आराधना चारित्र्याराधनास साथ का जानवारी समझनी चाहिए । परन्तु
चारित्र्यका आराधनास रहित जपत्य शान और दानकी आराधना नहीं । क्योंकि चारित्र्य
की आराधनास रहित जपत्य शान और दानकी आराधनास, तथा भयकपन दानकी
आराधनास उ हट असंगत भय भी जान है । इस प्रकार जिस पुण्य चारित्र्यको आरा
धना नहीं है किन्तु शान और दानका जपत्य आराधना है यह पुण्य तथा दानका
भावक, जपत्य मान और उत्कृष्ट अमंगल भयम मोक्ष प्राप्त करने हैं । इस न्यायम सा

पुनः धीनगागरी आजागमना किमी भी भयं आगच्छ है पर जो भी न भयं
अथवा असंख्य भयोंमें अथवा ही भोग जाता है पर जो पूरा आगमना किमी
भी भयं आगच्छ नहीं है वं कभी भी भोग नहीं जाता किन्तु वं अथवा कच्छ
संसारमें ही पन रहता है। अन मिथ्यापि पुनः धीनगागरी अजागमना किमी भी
आगच्छ नहीं है क्योंकि आजागमना पुनः पूरा पठ और टीकापुनः जो भी
भवमें अथवा अकृष्ट अमल्य भयोंमें अथवा ही भोग जाता है पर मिथ्या ही नहीं जाता।
इसलिये वह धीनगागरी अजागमना किमी भी भयं आगच्छ नहीं है वं
मूल पाठसं मिद होता है। जो लोग मिथ्यापि दाम मोक्ष मागका आगच्छ मान
हैं उन्हें उक्त मूल पाठ और उम की टीकापुनः मिथ्यापि को अकृष्ट अमल्य भयों में
भोग जाना भी मानना चाहिये। यदि मिथ्यापि को अमल्य भयों में भोग जाना
नहीं मानत, तो किन्तु धीनगागरी अजागमना दाम आगच्छ भी नहीं मान सकत
जो अजागमना आगच्छ भी हो और अमल्य भयों में भी भोग न जाय वं वं उक्त मूल
पाठ और उम की टीका सं निरुद्ध है।

पूरोक्त त्रिविध आगमना भुन और चारित्र्य ही अलग हैं। ज्ञान किना
वदन और दानव किना ज्ञान नहीं होता इसलिये ज्ञान और दान व दोना भुन धर्मों
माने जात हैं और चारित्र्यागमना चारित्र्यस्वरूप है इसलिये धर्म व भूतभूत भुन और
चारित्र्य वे दो ही हैं। दार्शनिक सूत्र में “अहिंसा संयमो तपो” यह कह कर अहिंसा
सयम, और तपो जो धर्म कहा है वह भुन और चारित्र्य ही अहिंसा संयम और तप
कहा का बनलाया है। पर भुन और चारित्र्य में अनिश्चित अहिंसा संयम तप धर्म नहीं
कहे हैं। अनएव इस गाथा की निर्युक्ति में धर्म की व्याख्या करत हुए लिखा है कि
“दुविहो लोगुत्तरियो सुयम्भो मनु चरित धर्मोय” अथान् लोकोत्तर धर्म दो प्रकारका
होता है एक भुन और दूसरा चारित्र्य। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भुन और चारित्र्य
रूप लोकोत्तर धर्मों ही उक्त गाथा में अहिंसा, संयम और तप कहा का बनलाया है
परन्तु किमी लौकिक धर्मों नहीं।

इसी तरह उत्तमपुनः सूत्र २८ में अकृष्टभय मोक्षका माग बनलाने के लिए यह
गाथा कही है कि —

“नाणञ्च दम्पणचैव चरित्तच तवो तथा । एसमगुत्ति पन्नतो
जिणेहि वरदसिहि” (उत्तरा० अ० २८ गाथा २)

अथान् ज्ञान दान चारित्र्य और तपका उत्तमपुनः त्रिविध भोगका माग बनलाया है।

यन् गाथाय ज्ञान, दान, चारित्र्य, और तप एव चार मोक्ष के मार्ग कहें हैं। ये चारों ही भुक्त और चारित्र्य धर्म के भद्र हैं ज्ञान और दर्शन भी भुक्त के अन्तर और चारित्र्य तथा तप चारित्र्य के अन्तर माने जाते हैं। अतः गाथा में कहे हुए ज्ञान, दान, चारित्र्य और तप, भुक्त तथा चारित्र्य अन्तर्गत हैं। अतएव इस गाथाकी पाई टीका में तप के स्थान में लिखा है कि—

“तपो बाध्याभ्यन्तर भद्र भिन्नं यदहहचनानुसारी तदवो पादीयत ”

अर्थात् तप और आभ्यन्तरिक भद्रम भिन्न अहहचनानुसारी जो तप है उसी का नाम गाथा में प्रयोग है।

यद्यपि टीकाकारने धीनगर भाषिण तप को ही मुक्ति का मार्ग बनला कर गाथा में उसीका महत्त्व होना बनलाया है पर मिथ्यादर्शनानुसारी तपको मुक्ति का मार्ग नहीं कहा है। अतः धीनगरकी भाषा में ज्ञान धारण यह तप चारित्र्य का ही भद्र है। अतएव इस गाथा की टीका में चारित्र्यम पृथक् तपको लिखनेका प्रयाजन बनलाने हुए टीकाकारने लिखा है कि—“इह च चारित्र्य भद्रत्वमपि तपसः पृथगुपादानं मन्वीय क्षपणं प्रत्यसाधारणं हतुत्वमुपदर्शयिषुमः ।” अर्थात् तप, चारित्र्यका ही भद्र है तथापि क्षमभय करनेमें यह समय प्रधान है यह धनधान्य के लिए इस गाथा में चारित्र्यम अलग तप कहा गया है।

यद्यपि टीकाकारने स्पष्ट लिखा है कि तप चारित्र्य का ही भद्र है अतः सिद्ध हुआ कि ऊपर लिखी हुई गाथा में भुक्त और चारित्र्य धर्म ही ज्ञान, दान, चारित्र्य तथा तप कह कर बनलाये गये हैं इस न्यायमें भुक्त और चारित्र्यम भिन्न कोई सामान्य धीनगरकी भाषाका धर्म नहीं है यह बात स्पष्ट सिद्ध होता है।

ठाणाङ्ग सूत्र में लिखा और चारित्र्ये द्वारा समस्त मागम से पाए जाना कहा है, वह विद्या और चारित्र्य भा भुक्त तथा चारित्र्य धर्म ही हैं इसमें पृथक् नहीं। यह पाठ—

“दोहिं ठाणेहिं अणगार सम्पन्ने अणादिय अणउपगं दीहं
मद्वं चाउतरतरं समारकमारं धीनिवत्तोच्चा । तज्जहा विज्जाणवेयं चर-
णेणवेयं” (ठाणाङ्ग ठाणा २ उद्देशा ३)

इस पाठ में लिखा और चारित्र्य द्वारा समस्त मागम से पाए जाना कहा है और मूल्याङ्क में लिखा और चरण शब्द के साथ “एव कायं लुगाकरं भयसागरं को पाए करने के लिए अन्य उपाय का निषेध किया है। इसलिये मोक्ष प्राप्ति के लिये विद्या और चरण य दो ही कारण सिद्ध होते हैं इसमें भिन्न कोई तीसरा कारण नहीं। यद्यपि लिखा शब्द में ज्ञान दर्शन का और चरण शब्द में चारित्र्य का महत्त्व है इसलिये इस पाठ में भुक्त और

चारित्र ही विद्या, तथा चरम कहकर बतलाये हैं । अब इस पाठमें भी यही मित्र शत्रु है कि श्रुत और चारित्र धर्म ही मोक्ष प्राप्ति का कारण हैं इनमें मिला कोई दूसरा नहीं है ।

यहां कोई यह शङ्का कर कि विद्या शब्द तो केवल ज्ञान अथवा ही प्रसिद्ध है उसमें ज्ञान और दर्शन इन दोनों का प्रहंग क्या होगा ? तो इसका उत्तर यह है कि इस पाठ की टीका में विद्या शब्द ज्ञान और दर्शन दोनों ही का प्रांग होना लिखा है । यह टीका यह है—“ननु सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग इति श्रुतं न तु ज्ञान क्रियाभ्याममावृत्त इति क्व न तद्विरोधः अथ द्विविधानुसंगतौ निर्देष्टव्यं विरोधो नैवमवधारणार्थतया न निर्देष्टव्येति । अत्रोच्यते विद्यापदशब्देन दर्शनमन्यत्रिद्वैतं श्रुत्य ज्ञानमेतत्वात्सम्यग्दर्शनस्य । यथाहि अव्योक्तमकृत्ये सति मनसनाकात्वात्कथं न दर्शन साक्षात्प्राप्त्यापायशरणे ज्ञानमुत्तमेन व्यवसायात्मकत्वं सत्यवायस्य श्रुतिर्षोऽप्युवाच एते नि न विरोधः । अवधारणतु ज्ञानादियतिरन्तरं नान्यउपायो भव न्यवच्छेदस्य नि दर्शनार्थ मिति”

अर्थ—सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र मोक्ष मार्ग मुन ज्ञान हैं परन्तु यहां ज्ञान और क्रियाओं मोक्ष कहा गया है इस कारण उससे विरोध क्यों नहीं ? यदि कहो कि ठागात्र श्रुत का यह दूसरा ठागा है इसमें तीनका समावेश नहीं है इसलिये यहां ज्ञान और क्रियाओं मोक्ष कहा, किन्तु दर्शन से नहीं । तो यह अपुत्र है । क्योंकि इस मूल पाठमें “विज्ञानं चर चरणं चर” इन पदोंमें विद्या और चरण से ही मोक्ष जाने का नियम करके दूसरे में मोक्ष प्राप्ति का नियम किया है । इसका उत्तर यह है कि विद्या शब्द में ज्ञान और चरण का भी प्रहंग समझना चाहिये । क्योंकि सम्यग्दर्शन, ज्ञान का ही भद्र है । जैसा कि अव्योक्त स्वरूप और अनाकार स्वरूप ज्ञान से मनमान के अवयव और इहात्म्य भद्र ज्ञान स्वरूप हैं और साक्षात् होने के कारण अवयव और धारणा रूप मनमान के भद्र ज्ञान के अंग कहें हमी तरह व्यवसाय स्वरूप अवयव का श्रुति रूप अंग सम्यग्ज्ञान है और अव्यक्त रूप अंग अवयव, ज्ञान स्वरूप ही है इसलिये कोई विरोध नहीं है । इस पाठ में जो “एवमत्र” आया है वह सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र का भिन्न कोई भाग प्रतीत का प्रहंग नहीं है यह ज्ञान के लिए समझना चाहिये । यह उक्त टीका का अर्थ है ।

यहां टाकटन ने विद्या शब्द में ज्ञान और दर्शन दोनों ही का प्रहंग बतलाया है और सम्यग्दर्शन ज्ञान ही श्रुत कहकर है इसलिये उक्त मूलपाठ में श्रुत और चारित्र्य में भी विद्या और चरण शब्द का प्रहंग है । मूलपाठ में “एवमत्र” द्वाक इनमें भिन्न प्रहंग का प्रहंग प्रतीत मिलता है कि यह श्रुत और चारित्र्य ही मोक्ष के मार्ग तथा चरण का प्रहंग के धर्म मित्र ही हैं । श्रुत तथा चारित्र्य अथवा विद्या या चारित्र्य

मनुष्य के अन्तरात्मा के दो भाग हैं और मनुष्य के अन्तरात्मा के दो भाग हैं।
 एक भाग है जो कि "वज्र" कहलाता है अर्थात् निरवस्था हो जाता है।
 दूसरा भाग है जो कि "वज्र" कहलाता है। यह टीका अर्थ है।

एक दूसरे को नष्ट करने के लिये प्रयत्न करने लगे। इससे अन्त में एक ही शक्ति बच गई। यह शक्ति ही है जो हमें आज भी बचाने के लिये प्रयत्न कर रही है। इसी शक्ति को हम 'मित्रता' कह सकते हैं।

कमल के फूलों की तरह मैं भी मित्रता की राहों पर चलना सीखा हूँ।
कमल के फूलों की तरह मैं भी मित्रता की राहों पर चलना सीखा हूँ।
कमल के फूलों की तरह मैं भी मित्रता की राहों पर चलना सीखा हूँ।

'संस्कृत' शब्दों का अर्थ—
१. 'संस्कृत' शब्दों का अर्थ—

(कल्याणक शिव कल्याण ३ उदेंगा ३)

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. 本會為推廣體育，特設體育部，專司其事。

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^j} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^j}$

[illegible]

1. 凡在本行存款，利息按季结息，到期还本付息。
 2. 凡在本行存款，利息按季结息，到期还本付息。

$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = \bar{x}$

धुनासान त्रिया और निभद्गसात त्रिया कहा है। ये सभी त्रियाय उपरोक्त मूल पाठमें अज्ञान त्रिया व भेद कहा हैं। अज्ञान, धीतराग की आत्मा से बाहर है इसलिये अज्ञानस की जाने वाली मिथ्यादृष्टिया की ये त्रिया भी आत्मा से बाहर ही हैं।

आदर्शक सूत्र में अज्ञान को त्यागन योग्य और ज्ञानको आदर्शन योग्य कहा है।

यत् पाठ—“अन्नाण परियाणामि नाण उवसपवज्जामि मि कछत्ता परियाणामि सम्मत्ता उवसपवज्जामि” (आवश्यक सूत्र)

अर्थ—साधु प्रतिपाद करता है कि मैं अज्ञान को छोड़ता हूँ और ज्ञान को प्राप्त करता हूँ। तथा मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ और सम्बन्ध को प्राप्त करता हूँ। यह रूप पाठका अर्थ है।

इसने स्पष्ट सिद्ध होना है कि अज्ञान और मिथ्यात्व धीतराग की आत्मा से बाहर है इसलिये अज्ञान तथा मिथ्यात्व से जो त्रिया कीजानी है वह भी आत्मा से बाहर ही सिद्ध होनी है।

भगवती सूत्र दशक ७ उद्देश २ म जिसको जीव, अजीव, त्रस और स्थावरका ज्ञान नहीं है उसका प्रत्यक्षयनको दुष्प्रत्यक्षयन कहा है इसलिये अज्ञानी मिथ्यादृष्टि की त्रिया आत्मा बाहर सिद्ध होती है क्योंकि मिथ्यादृष्टि को जीव, अजीव, त्रस और स्थावरका सम्यग्ज्ञान नहीं होना।

उदाह सूत्रमें कहा है कि जो पुरुष, अकामनिर्जगकी त्रिया करके दण द्दमार वर्षकी आयु व देवता होते हैं जो हाडी बन्धनादिक दुःख संद कर पागद द्दमार वर्षक आयु व देवता होते हैं जो माता पिता आदिही मरास थोदह द्दमार वर्षकी आयु व देवता होते हैं जो स्त्री अकाम प्रद्वचय पालन करके थोसठ द्दमार वर्षकी आयुकी देवता होती है जो अन्न जल आदिका नियम रखकर चौरासी द्दमार वर्षकी आयु व देवता होते हैं जो बन्द मूलादि रकाकर एक पन्थोपम और एक छतर करकी आयु व देवता होते हैं जो पतिप्राप्तकथमका पालन करके दण सागरकी आयु व देवता होते हैं तथा गोशालक मतानुयायी जो थाइम सागरकी आयु व देवता होते हैं ये सभी लोग मोक्षमार्ग व आराधक नहीं हैं। इसमें स्पष्ट सिद्ध होना है कि अज्ञान तथा मिथ्यात्वस की जाने वाली त्रिया धीतराग की आत्मासे बाहर है और उन त्रियाओंका आत्परण करनेवात मिथ्या दृष्टि पुरुष मोक्ष मार्गक आराधक नहीं है किन्तु जो ज्ञानवान और सम्यग्दृष्टि हैं वे ही भगवान् की आशाक आराधक हैं।

(दूसरा बोल समाप्त ।)

(प्रेरक)

आपन पहले बोलमे ठागाह आदि सूत्राका प्रमाण देकर धर्मर दो भूत और चारित्र बतलाये है और मिथ्यादृष्टिमे इन धर्मोंक न होनेसे उसे मोक्ष मार्गका किञ्चित् भी आराधक न होना कहा है । परन्तु भ्रमविध्वसनकार आपकीतरह धर्मका भेद नहीं करत जैसे कि भ्रमविध्वसनक पहले पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है “ते धर्मरा दो भद सर्वो निर्जरा । ए बीहू भेदामे जिन आजा छै । ए सखर निर्जरा बीहूद धर्म छै । ए संखर निर्जरा दान्द अनेरो धम नहीं छै । कह एक परखडी संखरन धर्मरद्वे पिंग निर्जराने धर्म अद्वे नहीं । ह्यारि सखर निर्जरारी ओलखगा नहीं” इमका क्या समाधान—

(प्रत्युपक)

गासन कही भी धर्मर दो भद संखर और निर्जरा नहीं कहे हैं । किन्तु ठागाह सूत्रर दूसरे ठागेमे भूत और चारित्र ये दो धर्मर भेद बनावे हैं । यह पाठ पहल बोल में लिखा जा चुका है । इसलिए सखर और निर्जराको धर्मका भेद बतलाना अप्रामाणिक है । * शास्त्रकार को यदि यह इष्ट होना तो ठागाह सूत्रमे जहा यह पाठ आया है कि “दुवि हे धम्म पन्नरो तज्झा—सुय धम्मो चेत्त चारित्त धम्मोचेत्त ।” बड़ा एसा पाठ आया कि “दुविद् धम्मो पन्नरो तज्झा सखर धम्मोचेत्त निर्जरा धम्मोचेत्त” मगर एसा पाठ नहीं आया । इसलिए संखर और निर्जराको धर्मका भेद कायम करना मिथ्या है । भ्रमविध्वनकार मिथ्यादृष्टिकी अग्रस्थान निर्जराको बीतरगाकी आज्ञाक धर्ममे कायम कानेक जिये आना मनमे धर्मर दो भेद संखर और निर्जरा लिख दिये हैं । पान्नु यह बात शास्त्र सम्मत नहीं है । संखर रहित निर्जरा कही भी बीतरगाकी आज्ञामें नहीं कही है और इमका आराधक भी कहां मोक्ष मार्गका आराधक नहीं कहा है । तथापि यदि संखर रहित निर्जराको धम्म मान कर मिथ्यादृष्टिको मोक्ष मार्गका आराधक माना जाय तो कहे भी सँव मात्र मागका अनागधक न होगा । क्योंकि सखर रहित अग्रस्थान निर्जरा सदी प्रणिगयमें दानी है । एसी निर्जरास २५ ही दुग्धकव जीत युक्त है, अग-

बोले—संखर और सहाय विजरा भूत तथा चारित्र अग्रस्थान हैं आग व धम्म हैं वह अनाय विजरा धम्म नहीं है । * किन्तु धर्मर दो भद “संखर और विजरा” कहना अनाय विजरा आ धम्म मे टाग्या है और अनायविजरा मिथ्यादृष्टिमें भी दानी है इसलिए वह भी मोक्षमार्ग का अनागधक अनाय दानी है पान्नु यह बात सम्मत नहीं है । इसलिए शास्त्रानुसार धम्म व अग भूत और चारित्र ही कहन चाहिये । इन प्रकार संखर और सहाय विजरा धर्ममे कल्प होने और अनाय विजरा व दानी क्योंकि वह भूत तथा चारित्र धर्मर है और अनाय विजरा व धम्म दुग्धक व संखर मिथ्यादृष्टि अग्रस्थानका आराधक न होगा इन प्रकार शास्त्र कही विजरा व धम्म कहा कहेका सम्मत है ।

सभी जीव भ्रमविश्वमनकारक मगम मोष मार्गों आगतक हा ठहरेग । पर यह बात शास्त्र विरुद्ध है । भगवती सूत्र शनक ८ श्लोका १० व मूत्र पाठम स्पष्ट प्रिया है कि जो मोक्ष भाग्य एक आत्मा भी आगधक नहीं है वह मयविगधक कह्यता है । यदि सबर रहित अग्रदास्त्र निजरा, धर्मम हो तो कोइ भी जीव सब विगधक नहीं हो मछता । अत अग्रदास्त्र निजराको धम्म कायम बननक तिर धमका दा भद्र सँस और निजरा बनलाना दुरामदका परिणाम समझना चाहिये ।

बोल तीसरा ।

(प्रेरक)

सब और निजरा, ये दो धमक भद्र हैं एसा अथ धनगनराग यन्त्रि काइ मूत्र पाठ शास्त्रम नहीं आया है तथापि भ्रमविश्वमनकारक मयविगधक मूत्र पाठे अध्ययनकी पहली गाथा प्रिय वर सबर रहित अग्रदास्त्र निजराको धनगनकी अग्रार्थ मिद बननक लिए उक्त गाथाकी समागधनार्थ यह प्रिया है कि “इहा धम्मम मात्तिक पत्तुष्ट कम्मो । ॥ अहिम्मान संयमन अन तपन धम कदां छे । संयमने संवर धम अने तपन निजरा धर्म छे । अत त्याग विना जीवकी दया पात्र त अहिंसा धम छे । अने जीव दणवाग त्याग ते संयम पिय कहीग अत अहिंसा पिय कहीग अहिंसा निज ना संयमनी भमना छे अन संयम निहा अहिंसाकी प्रियमाछे । ॥ अहिंसा धम अने तप धम मो धम्मिण्यार गुणत्ता पिय पावे छे ।”

(अ० पृ० १)

इसका क्या समाधार ।

(प्रत्यक्ष)

द्वैतकालिक मूत्र प्रथम अध्ययनकी पदवी गाथार्थ भुन और आग्नि धम ही अहिंसा, संयम, तथा तप कह कर बनलाये हैं परन्तु मयदण्डक रहित द्रव्य अहिंसा और संवर रहित तप नहीं कह है क्योंकि जो अहिंसा, मयदण्डक विना होनी है और जो तप संवर रहित होना है ऊर्ध्व बाई महक रहो है । एसी द्रव्यरुपा अहिंसा और संवर रहित द्रव्य तप जीवन अनन्त बाध बिदे हैं पर उक्त स्वरुप की मोक्ष मार्गकी अपेक्षा क दुई । अत उक्त कायम न होकर एत गाथार्थ भुन और आग्नि धमक अन्तर्गत जो मयदण्डक गाथ होवानी अहिंसा तथा संवरक साथ होवानी तप है जीव कयन है । इसलिये गाथार्थ अहिंसा और तप धमको मिथ्यात्वमि कह्यम बनन अन्त मूलक है । अतएव गाथार्थ कह दृष्ट धम पदकी व्यवस्था करने दृष्ट विदुलिकान प्रिया है कि—

अने ए चालनपस्तीन मत नहीं पिंग निर्जरारेलेखे दशाराधक कया छे ।” इस विपरम भ्रम विध्वंसनकारने भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा १० का मूलपाठ प्रमाण दिया है और उक्त मूल पाठरी चतुर्भङ्गीक प्रथम भङ्गम मिथ्यादृष्टिको कहा जाना बतलाया है । इसका समाधान क्या है ?

(प्ररूपक)

भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा १० मे कही हुई चतुर्भङ्गीय पहले भङ्गका स्वामी प्रथम गुण स्थान वाला मिथ्यादृष्टि पुरुष नहीं है क्योंकि मिथ्यादृष्टिमे मय्यगू हन दर्शन तथा चारित्र इनमेसे एक भी नहीं होता तथापि संनररहित निर्जरारी करनीको मोक्ष मार्गमे मान कर उस करनीकी अपभ्रासे मिथ्यादृष्टिको भ्रमविध्वंसनकार मोक्ष मार्ग का दशाराधक कहते हैं लेकिन यह बात शास्त्र समत नहीं है । भगवती सूत्रक इस पाठमें तथा इसकी टीकामे संवर रहित निर्जरगी करनीको मोक्षमार्गकी दशाराधनाम नहीं कहा है और उस करनीको लेकर यह आराधक विराधककी चतुर्भङ्गी भी नहीं कही है किन्तु ध्रुत और शीलको लेकर कही है । ध्रुत नाम ज्ञान और दर्शनका तथा ‘शील’ नाम चारित्रका है । इसलिये जिसमे ध्रुत और शील इनमेसे एक भी नहीं है वह पुरुष मोक्ष मार्गका दशाराधक कैसे हो सकता है ? अतः मिथ्यादृष्टि अज्ञानी मोक्षमार्गका दशाराधक नहीं है क्योंकि उसमें ध्रुत तथा शील (चारित्र) इनमेसे एक भी नहीं होता ।

संवर रहित निर्जरगी मोक्षमार्गमे मानकर उसर होनेसे यदि मिथ्यादृष्टि का इस चतुर्भङ्गीय प्रथम भङ्गमे माना जाय और मिथ्यादृष्टिको भी दशाराधक कहा जाय तो यह आराधक विराधक की चतुर्भङ्गी नहीं बन सकती क्योंकि जो पुरुष मोक्ष मार्गकी द्विचिन् भी आराधना नहीं करता वह चतुर्भङ्गका स्वामी सर्वनिराधक कहा गया है परन्तु संवर रहित निर्जरग उमम भी होनी है अतः निजराय होनेमे मोक्षमार्गका दशाराधक मानने पर यह पुरुष भी दशाराधक ही ठहरता है सर्व निराधक नहीं । क्योंकि संवर रहित निजराय पञ्चन्द्रिपादिक चोरीम ही दण्डकय जीरोम होनी है इसलिये (संवर रहित निर्जरगी मोक्षमार्गक आराधना मानने पर) सभी मिथ्यादृष्टि आराधक ही ठहरते हैं पर कोई भा सर्वनिराधक नहीं होता । इस प्रकार इस चतुर्भङ्गीका चौथा भङ्ग खाली रह जाता है पर यह छे नहीं है इसका भी स्वामी होना है । अतः संवर रहित निजराय मोक्षमार्गक आराधनामे मानना शास्त्रविन्द्य समझना चाहिये ।

जब कि रुबर रहित निजराय मोक्षमार्गमें नहीं मारी जाती और उक्त निजराय होने हुए भी आराधक नहीं बना जाता तब तब चतुर्भङ्गीका चौथा भङ्ग खाली नहीं रहता क्योंकि जो पुरुष ध्रुत, तथा शील (चारित्र) इन दोनों में नहीं था रहित है वह भगवती

सूत्रोक्त चतुर्भङ्गीय चतुर्थ भङ्गका स्वामी होना है इस प्रकार सभी मिथ्यादृष्टि चतुर्भङ्गक ही स्वामी हैं क्योंकि उनमें भुन और शील (चारित्र) इतने एक भी नहीं होता । अतः मिथ्यादृष्टि अस्तानीको मोक्षमार्गका दशराधक कहना और इससे लिये भगवतीकी साक्षी देना अज्ञान मूलक समझना चाहिये ।

संवर रहित निजरायी करनीको मोक्ष मार्गके आराधन म कायम करके मिथ्या दृष्टिको दशराधक माननेसे भ्रमविध्यसनकारकी प्ररूपणा भी यहाँ पूरापर विरुद्ध हो गई है । जैसे कि भगवतीने इस पाठका अर्थ करते हुए जीनमलजीने लिखा है कि “मैं त पुरुष दश आराधक प्ररूप्यो छे बाल तपस्वी” “मैं त पुरुष सर्वविशेषक बहो अग्रनी बाल तपस्वी” (भ्रम० पृ० ३) यह लिख कर भ्रमविध्यसनकारने पहला और चौथा इन दोनों ही भंगोंमें बालतपस्वीका होना बतलाया है परन्तु यह परस्पर विरुद्ध है । जा बाल तपस्वी दशस मोक्ष मार्गका आराधक होकर प्रथम भङ्गका स्वामी है वह चतुर्थ भङ्गका स्वामी नहीं हो सकता है क्योंकि चतुर्थ भङ्गवाला मोक्ष मार्गका विधि भी आराधक नहीं है । यदि कहो कि चतुर्थ भङ्गवाला अग्रनी बाल तपस्वी है और प्रथम भङ्गवाला पुरुष बाल तपस्वी है इसलिये जीनमलजी ने पूरापर विरुद्ध प्ररूपणा नहीं की है तो यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रथम भङ्गवाला बालतपस्वी अग्रनी है या नहीं ? यदि अग्रनी है तो फिर चतुर्थभङ्ग जाने अग्रनी बालतपस्वीस इसका कुछ भी भङ्ग नहीं है क्योंकि यह भी अग्रनी बालतपस्वी है और चतुर्थभङ्ग वाला भी अग्रनी बाल तपस्वी है इस प्रकार जीनमलजीके सन्तानुसार प्रथम भङ्ग और चतुर्थ भङ्ग एकमियामें कुछ भी भङ्ग नहीं रहता । ये दोनों ही भङ्गक स्वामी एक ही हो जाते हैं परन्तु यह बात एबाल विरुद्ध है प्रथम भङ्गका स्वामी दशराधक है और चौथा भङ्गका स्वामी सब विराधक है अतः ये दोनों एक नहीं हैं । यदि कहो कि प्रथम भङ्ग वाग बालतपस्वी अग्रनी नहीं बल्कि अग्रनी है इसलिये यह चतुर्थ भङ्ग वाग बालतपस्वीस भिन्ना है तो फिर यह मिथ्यादृष्टि कैसे ? मिथ्यादृष्टिमें प्रश्न नहीं होता और यह प्रश्न है इसलिये सम्यग्दृष्टि ही उत्तरना है मिथ्यादृष्टि नहीं अतः मिथ्यादृष्टिको दशराधक बतलाना जीनमलजीका अज्ञान है ।

यदि बाद यह कि भगवतीके मूल पाठमें दशराधक हीलकार पुरुषको “अद्वैतः पथम्मे” कह कर धमका शाना न होता कहा है इसलिये यह सम्यग्दृष्टि नहीं है तो वह भी मिथ्या है क्योंकि “अविज्ञाय धम्मे” इस पदका अर्थ अज्ञानी वा धम्मे विप्लव नदी आनने वाला नहीं है । व्याकरणानुसार इसका अर्थ यह है कि—“अविज्ञाय धम्मे” धम्मे-वेन रा’ अविज्ञाय धर्मा अयान् जितान विन्ध कपस धमको नहीं जानते हैं वह अविज्ञाय धर्मा पुनः कहलाता है । तात्पर्य यह है कि पहला दशराधक पुरुष यह है जो धम्मेको

इद्धीया जुद्धवा जमेतिवा जलेनिवा वीरिण्या पुरिमका परिक्मेदया ?
हन्ता ! अस्थि । तेण भन्ते ! देवा परलोकारम् आराहगा ? णोत्तण्ठ
समट्ठे” (उत्तर सूत्र)

अर्थ—

(प्रश्न) इ भगवान् ! जो, मंथम तौर निरमि रन्ति है तथा निमन भूत काउर
पापी का हनन और भविष्यत् क पापा का प्रत्याभ्यास नहीं किया है वह हम ठाक स माफ
क्या दयता हो सकता है ?

(उत्तर) कोई काइ दयता हाता भी है और काइ नहीं भा हाता है ।

(प्रश्न) इसका वचन क्या है ?

(उत्तर) ग्राम, नगर, निगम, राजधानी गे, कञ्च मन्थ, द्रागसुर, पद्मामम, संवा
और सन्निपशा में रहनवा जो नीच निजरा का ह्म क बिना अकाम कृष्णा, अकाम कुषा
अकाम प्रह्वय पाउन अकाम स्नानका न करना तथा अकाम से शर्मी, गर्मी, मन्थ स्त्र
धुलि, पद्म, और मलका सहन करत है व थोड या बहुत मिना तक कश्श सहन करव मान कप
भाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर वाण अन्तर मन्थ दवलोक में उत्पन्न होत हैं । वहीं उनका गति
स्थिति और दयमय की प्राप्ति होती है ।

(प्रश्न) व नीच दयता होकर दवलोक में कितन काल रुक रहते हैं ?

(उत्तर) दण हजार वष रुक व दवलोक में रहत हैं ।

(प्रश्न) उन दयतागा का क्या पारिवारिक सम्पत्ति और तथा मूलगाकी स्थिति, वत
का वाप्य पुत्राभिमान और पराक्रम होत है ?

(उत्तर) हात हैं ।

(प्रश्न) व दयता वालोक वाता माभ्यागत आराधक हैं ?

(उत्तर) नहीं । व वालोक (मोक्षयोग) क आराधक नहीं हैं । यह उवाह सूत्र के अन्त
छिने हुए मूलगाद का तथ है ।

इस मूलगाद म अकाम भुजा कृष्णा अकाम प्रह्वयपाउन अकाम शर्मी, गर्मी, वी
मन्थ आदिका वष मन्थ करव दण हजार वषकी आयुम दयता होनचा जीव का भी
मर्त्यद्व दवन मात्र माग का आराधक न हाता बनल्या है । इसम स्पष्ट सिद्ध हाता है कि
हंकर गति निजरा का करना मोक्ष माग क आराधन म गती है । अन्यथा इस मूलगाद में
कह हुए पुत्र का भगवन् मात्र माग का आराधक न हाता कैम बनल्ल ? अत संग
गति निजरा की करनी का माग का माग कह कर उस करनी क करन से मिथ्य गति
अज्ञान का मग माग का दाराधक इस पात्रम वाप्य ।

(६६)

आराधना करता है पर विनेयस्वरूपम ज्ञानवान् नहीं है। जैसे कोई धनवान् यदि धनकी प्राप्तिन लिये विनेय प्रयत्न नहीं करता तो उन दुर्गि नही कह सकते, वैसे ही यदि कोई पुरुष ज्ञान प्राप्तिन लिये विनेय प्रयत्न (आराधना) नहीं करता तो उस अज्ञानी नही कह सकते। अतः उक्त भगवतीकी चौमहोत्र पहले भद्रका स्पष्ट अर्थ इस प्रकार है—

(१) दशागारक—जो चारित्रिकी आराधना करता है पर विनेयस्वरूपम ज्ञानवान् नहीं है।

ऐसा मानना ही ग्राह्य अनुकूल है इसमें विरुद्ध अर्थ कनसे “अग्निगायत्र्यमे” इस पाठम दिया हुआ “वि” उपसर्ग निरर्थक ठहरेगा है और उत्तराध्ययन सूत्रकी गायी से भी विरोध होता है। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्रमें यह गायी कही है—

“नादसगिस्त नाण नाणेण विना न हन्ति चरणगुणा”

अर्थात् मिथ्यादृष्टि को नाश नहीं होता और विना नाशक चारित्र तथा गुण (विष्णु किमुदि भारि) नहीं होता। यह उक्त गायीका अर्थ है।

इसमें ज्ञानर विना चारित्रिका न होनास्पष्ट कहा है इस लिये भगवती सूत्रोक्त प्रथम भद्रर स्वामी चारित्री पुरुषको अज्ञानी मानना इस गायामे भी विरुद्ध होता है अतः भगवती सूत्रोक्त प्रथम भद्रर स्वामीको अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कायम करना शास्त्र विरुद्ध समझना चाहिये। मन्त्रगुणान् दान और चारित्रिकी आराधनासे भिन्न कोई मोक्ष मार्गकी आराधना नहीं कही है और उक्त आराधना जिसमें नहीं है उनको आराधक भी नहीं कहा है उन्ही दण्डमंत्र रहित निजगकी करनीमें कोई मोक्ष मार्गका आराधन करने कहा है वैसे हो सकता है ? यह पाठकोंको स्वयं सोच लेना चाहिये। अतएव इस अनुमति में आराधक विगमका चारित्रिक बनकर आराधनाका भद्र धनलभ हुए आराधक भूलभ्रम नोन ही आराधना करी है पर चौथी निर्मला आदिकी आराधना नहीं बताई है। क. प. —

“वनिनिष्ठाण मन्त्रे ! आराधणा पणत्ता गोपमा ! तिविहा आराधणा पणत्ता नज्ज—गाणाराहणा दसणाराहणा चारित्ताराहणा”

(भगवती बालक ८ उ० १०)

अर्थ—१ भगवन् ! आराधना किन्हीं हानी है ?

(दण्ड) २ गायक ! गायना तीव्र प्रकारकी होती है ज्ञानकी आराधना दानकी अर्थात् अर्थ की कही आराधना ।

यह दण्ड पत्र ज्ञान दान और चारित्र इन तीनोंही की आराधना कही है पर तिविहा कही अर्थात् अज्ञाना वीरगाकी अज्ञान नहीं कही है। अतः संशय रहित

निर्जराकी करनी करव कोई मोक्षमार्गकी आराधना करने वाला कदापि नहीं हो सकता । ऐसी दशार्थे संवर रहित निर्जराकी करनीको धीनरागकी आश्रय टट्टा कर उस करनीसे मिथ्यादृष्टि अज्ञानीको मोक्षमार्गका दशाराधक करत उत्सुत्र भाषण पत्रनयल्लोका काव्य समझना चाहिये ।

बोल पाचवां ।

(प्रेरक)

संवर रहित निर्जरा की करनी मोक्ष मार्ग का आराधन में नहीं है इसलिए उस करनी से कोई मोक्ष मार्ग का आराधक नहीं हो सकता यह सुने शान हुआ । पाल्नु किमी मूलपाठ में संवर रहित निर्जरा की करनीकरनेवाले को मोक्ष मार्ग का आराधक न होना स्पष्ट किया हो तो उसे भी घबराइय ।

(प्रत्यक्ष)

उपदे सूत्र का मूलपाठ में संवर रहित निर्जरा की करनी करने का जीर्णो को अलग अलग गिन कर उद्दे मोक्ष मार्ग का आराधक न होना स्पष्ट किया है । वे पाठ यहां दिये जाते हैं ।

“जीवेण भन्ते । असज्जं अपिरण अपरिहयपवसत्ताय
पाव कम्मं हओयुण पेसा देवेसिया । गोपमा । अत्थे गइया देवेसिया
अत्थे गइया णो देवेसिया । सेवेणदूठेण भन्ते । गय पुवइ अत्थेगइया
देवेसिया अत्थेगइया णो देवे सिया । गोपमा । जेइमे जीवा
गामागर णयर णिगम चायत्ताणि गेह कट्टर भट्टव दोणमुह पइणा
सम सयाह सण्णियेसेसु अकामण्णत्ता अकामण्णत्ता अशामवभ
पेर पासेण अशामअण्णत्ता सीय ताव दस भसग सेय जल्ल मल्ल
पइ परितायेण अण्णररो वा भुज्जवररोया बाल अण्णत्तां परिबिल्ले
सन्ति, अण्णररोया भुज्जवररोया बाल अण्णत्तां परिबिल्लेसित्ता बाल
भासे काल किपा अण्णयरसु पाणमवरसु देयल्लोणसु देयत्ताण उवव
शारो भय नि । तहिं सेसिं गतो तहिं सेसिं ठोनि तहिं सेसिं उवदाण
पण्णत्तो । सेसिंणं भन्ते । देशण वयइय बालं ठोई पण्णत्ता गावमा ।
दसयासमत्तसाइ ठिई पण्णत्ता । अन्धिण भन्तं । तसिं देवाण

(प्रत्यक्ष)

जो मात्र असाठउ परिणाम स हाडी (खोटा) बन्धनादि दुःख सह कर बाह्य
हजार करकी आयु स दवना होत हैं ऊई इमा जगह उवाइ सूत्र म मोथमाण का आराधक
न होना कहा हैं । यह पाठ—

“ने जे इमे गामागरणपर गिगम रायणाण रोह क च्चड मडव
दोणमुह पट्ठासम सयाह सन्निवेनेसु भणुआ भवन्ति तजहा—
अहुयद्वका गियचद्वका हाडिवद्वगा हत्थछिनका पायछिन्नका कण-
छिन्नका णकछिन्नका उट्ठछिन्नका जिम्भछिन्नका सोसछिन्नका मुख
छिन्नका मज्झछिन्नका वेक्खछिन्नका तियउत्पाडियगा णयणुत्पाडियगा
दमणुत्पाडियगा वसणुत्पाडियगा मेवछिण्णका तट्ठुलछिनका कागणि
मसरराइयया आलिया लम्बियया घसियया घोलियया फाडियया
पोलियया सुलाइयया मूलभिण्णका खारवत्तिया वज्जवत्तिया सोहपु
च्छियया दवगिदड्ढिगा पक्कसण्णका पमेखुत्तका वल्लयमयका वसह-
मयका निपाणमयका अन्तोमल्लमयका गिरिपडियका तरुपडियका गिरि
पग्गदोलिया तरुपग्गदोलिया मग्गक्खदोलिया जलपवेसिका जलण
पवेमिका विसम्मिस्सतका मत्थोवाटितका वेलाणसिया गिद्वपिटका
कत्तारमनका बुन्निक्खमनका असकिलिद्वपरिणामा ते कालमासे
काल क्रिया अण्णनरसु पाणमतरसु देवलोणसु देवत्ताण उववत्तारो
भवन्ति । तहिं तेसि गनो तट्ठि तेसि डिनी तट्ठि तेसि उवयाण
पण्णत्ते । तेसिण भन्ते ! देवाण वेय्यप काल डिदं पण्णत्ता !
गोपमा ! धारमयाममहस्साइ डिनी पण्णत्ता । अत्थिण भन्ते !
तेसि देवाण इट्ठ्ठीवा जुग्घा जग्गे तेवा वत्तेनिय धोरिग्घा पुरिस्समार
परक्कमेदवा ? हन्ता ! अत्थि । मेण भन्ते ! देवा परलोणस्स आरा
हगा ? णोरण्णे समद्वे”

(चर सूत्र)

अथ—

दान, भोग, निगम, राजधाना, सेवक, मन्त्र, श्रेयस्सुख, पदगमन, संसार और संनिरास में रहने वाले मनुष्य जो हाथ और पैर में काष्ठ या लाह के बंधन से बांधे गए हैं जो पैर में बन्धियों द्वारा बांधे गए हैं, जो हार्नबन्धन में पड़े हैं, जो बन्धनगृह में पड़े हैं, तथा त्रिक हाथ, पाँच, दान, नारक, ओष्ठ, जीम, भस्तर, मुख और पाँच काष्ठ बंधे गए हैं, जो बाँध की तरह बाँधे दिए गए हैं, त्रिक हाथ, नत्र, दान और पदकाष्ठ उपाध दिए गए हैं, एवं बन्धनगृह त्रिक हाथ मन्त्र सगृह कर दिया गया है त्रिक गतार के चक्रन चक्रन मान ला दिए गए हैं जो तन्त्रों से बांध कर गृह आदि में लटका दिए हैं त्रिकी मुखा वृष का हाथा में बांध बाँधे हैं जो पाँच आदि पर बन्धन के समान बंधे गए हैं, जो गृह की तरह घोल दिए गए हैं जो कुत्तर में लकड़ा के समान बाँध दिए गए हैं, जो बन्धन के द्वारा ईश का तरह पर गए हैं जो शूद्र दिए गए हैं, त्रिक भस्तर काष्ठ कर दान निकल गया है, जो क्षार में डाल दिए गए हैं, या त्रिक का हाथ लम्बा ला है, या, जो क्षार शिखर ला है या लम्बाने बांधे गए हैं, त्रिक लिंग का लिंग ला है जो क्षारगिरी जल गए हैं जो काष्ठ में कमकर उपम पार जान में भयमय हैं जो गुण आदि की रक्षा न कर गए हैं जो विषय में परमन्त्र होकर मर गए हैं जो बन्धनगृह बांध दानु को प्राप्त हुए हैं जो मिथ्यात्व आदि दान्य को, तथा पदों में शुभे हुए मन्त्रों का न निराल कर मर गए हैं जो पवन में गिर कर मर गए हैं, जो कुत्तर पद्मान क हाथ का लिंग में मर गए हैं जो वृष में लिंग कर मर गए हैं या त्रिकल दान में या त्रिकल देसाक लाल विषय में लिंग हुए मर गए हैं जो गुण कथाम आदि के भार से दूब कर मर गए हैं जो मन्त्र के लिंग करन का कुत्तर के लक दानों कम्पावमान हाथ बाँधी ल गिर कर मर गए हैं जो शूद्र के हाथ भान दर्शन का रंग कर मर गए हैं जो वृष का हाथा में लटक कर मर गए हैं, जो मन्त्र के लिंग दान कट, गृह आदि के शक्ति के बीच लिंग जल हैं और योग आदि पत्थियों से बन्धन का लिंग जल हैं जो काष्ठ मनुष्य में बुद्धिमान मर जल हैं व मर मनुष्य यदि अमर्त्य बन्धनगृह हाथ हैं जो हाथ मन्त्र में काष्ठ काष्ठ बन्धनगृह मन्त्र दानगृह में दान हाथ हैं । वही लक उन्नी लिंग लिंग और देवत्व की प्राप्ति हाथा है ।

(प्रश्न) लक्षण में उनकी स्थिति स्थित काल का हाथा है ? (उत्तर) वही उन्नी बांध हाथ का लिंग हाथी है ।

(प्रश्न) इन इन्नों का वही पर पारिवर्तिक मन्त्रानि शान्त और मृत्यों की रक्षा का लक्षण लक्षणगृह लक्षणगृह व मन्त्र हाथ है ?

(उत्तर) हा हाथ है ।

(प्रश्न) व लक्षण (मन्त्र मन्त्र) के भागवत है ?

(उत्तर) वही व लक्षण के भागवत वही है ।

या लक्षण लिंग हुए लक्षणगृह का भाग है ।

पानीमें बार बार डुबका लगाते हैं जो पानामें दुधकी लगाकर बहुत मरतक रहते हैं जो शरीर में मृत्तिका लगाकर स्नान करते हैं जो गंगाधर दक्षिण तट पर रहते हैं जो गंगाधर दक्षिण तट पर रहते हैं जो पादु बजा कर भोजन करते हैं जो तब ऊपर शम्भु का भोजन करते हैं जो मर कर उनके मायम बहुत दिन तक अपना निगाह करते हैं जो हाथ मर कर उनके मासत चिरकाल तक अपना उदर पालन हैं जो दिवाभक्ति मरतक उदर कर फलतः हैं जो दुग्धको छवा कर भोजन करते हैं जो वृद्धक छिन्नक पहिना है जो जन्में निरम करते हैं जो बिल बना कर रहते हैं जो जन्म प्रसन्न कर रहे हैं जो ममुद्रक पर रहते हैं जो वृद्धकी जन्में निराम करते हैं जो पानी पीकर रहते हैं जो हवा पीकर रहते हैं जो हवा खाकर रहते हैं जो बन्ध, मूत्र, रक्ता, पत्ते फूल और फल खाकर रहते हैं जो सब फल मूल फल आदिको खाकर रहते हैं निरका शरीर जो स्नान करनेम कठिन हो गया है निरका शरीर पञ्चाग्नि तापनेसे कोयला, कड़ाही और अपजग काठका तरह काटा गया है य मर तापम बहुत वर्षों तक अपनी प्रयत्नका पाठन करके काल मान पर शत्रुको प्राप्त होकर जन्म ज्योतिष्क नामक देव लोकमें जाते हैं। वहा पर उनकी एक पत्न्याम और एक छात्र बन्धन स्थिति होती है। ये सब तापम भा परलोक (माश्रमा) के आराधक नहीं हैं। यह ऊपर छिपे हुए मूल पाठका अर्थ है।

इम पाठम कहा है कि जो अज्ञानी तापस बन्ध मूल परलोक आगत कर पञ्चाग्नि तापनर अभिहोन कर तथा जलम शयन आदि कर एक पत्न्याम और एक छात्र वर्षों आलुके देवता होत हैं य परलोक आगधक नहीं हैं। इतसे स्पष्ट निश्चि होना है कि सब रहित निजग की करनी मोक्षमार्गी आगधनाम नहीं है क्योंकि त पाठमें गिनाये हुए तपस्वी सब रहित निजराकी करनी करत हैं तो भी उन्हें मोक्ष का आराधन न होना कहा गया है। यदि सब रहित निर्जगकी करनी मोक्ष मार्ग आराधनमे होती तो उक्त तपस्वी मोक्षमार्गी आगधक क्यों कह जान ? उन सब रहित निर्जगकी करनीको मोक्षमार्गी कायम करना प्रत्यक्ष मूल पाठसे विरुद्ध समझना चाहिए।

(बोल ग्यारहवां समाप्त)

(प्ररूपक)

छठे बोलस लेकर ग्यारहवें बोल तक उवाइ सूत्र मूल पाठोंकी साधनी सब रहित निजराकी निजगकी मोक्ष मार्गी आगधनम न होना कहा गया है। उवाइ सूत्रमें इम नियम पर और भी पाठ आये हैं। इन सभी पाठोंमे सब रहित निर्जगकी करनीको और इन काय्योका आचरण करने वाले अज्ञानी तापसोंको अलग अलग गिन कर यह स्पष्ट कहा गया है कि य अज्ञानी तापस मोक्षमार्गी आगधक नहीं हैं। यह देखत हुए निरम

“सम्यक्त्व विना संयमकी गुद्ध विद्या पाछन कर जीव नर भ्रंशक स्वर्ग तक गया परन्तु कुछ गरज नदी सी मिथ्यात्वी ही रहा ।’ इसर आगे भीषगजान रि लिखा है कि “नवतत्त्व ओल्लखा विना पढ़े साधुरो भेष । समन पर नहो तन भारी हुव रिशर’ इसका अर्थ उक्त भावक गुणर चन्द्रजीन इस प्रकार किया है कि ‘नवतत्त्व का ज्ञान विना बड़ मनुष्य साधु वेष्ट पहन कर साधु बन जात हैं लेकिन उनको साधु आचारका प्रिया शास्त्र ध्वनोकी समय नहीं पड़ती सिर्फ यस्थारी द्रव्य साधु हैं । रजादरण चदर पात्रादि साधु प्राय अनन्तरार ग्रहण किया और गोलम स्वामी जैमी प्रिया मिथ्याज्ञ पनम कर्क नवमै एक कल्पानीन तक जीव जा पहुँचा परन्तु कुछ भी मोक्ष फलिदाय न हुआ ।”

इन पद्यमें भीषगजीन साफ साफ स्वीकार किया है कि सम्यक्त्व पाय विना अज्ञान दंगामें बाह गोलम स्वामी जैमी साधुपनकी प्रिया भी की प्राय पर गमन किंरित् भी प्रयोजन नहीं सिद्ध होना । यदि मिथ्यात्व गंगाकी बगती मोक्ष मार्गमें होनी तो भीषग जा उस कण्ठाम किञ्चिन् भी प्रयोजन सिद्ध न होना कैम कन्त ? अब भीषगजान इस पद्यम अकाम निशराकी बगतीको मोक्ष मार्गमें न होना स्पष्ट स्वीकार किया है । तथा जीनमलजी १ भा आराधनाकी दालम अकाम निशराकी बगतीको मोक्ष मार्गमें न होना स्वीकार किया है । डोस कि उन्होंने लिखा है—

“ज समकित विन भैं । चारित्रनी किरियारे, चार अनन करी पिंग बाज १ गरी यार’ अर्थात् सम्यक्त्व पाये विना मैंन अनन्त चार चारित्रकी प्रिया की थी, पर गतर कुछ भा काय्य रही सिद्ध हुआ । इस पद्यम जीनमलजीन स्पष्ट स्वीकार किया है कि मिथ्यात्व दंगाकी बगतीमें पाय रही सिद्ध होना । यदि मिथ्यात्व दंगाम की जान बानी अकाम निशराकी बगती मोक्ष मार्गमें आगन्धने है तब फिर असम काय्य नहीं सिद्ध होना का क्या कारण है ? इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि मिथ्यात्व दंगाकी बगती मोक्ष मार्गमें नहीं है तथापि ज्ञान प्राप्त कर भोक्त जीवोंमें भ्रम फैलाने लिये जीनमलजीन भ्रमविध्वंसन म अपनी उक्ति तथा भीषगजीकी उक्ति और शास्त्रम भी सिद्ध मिथ्यात्व दंगाकी बगती को मोक्ष मार्गमें कह दिया है । अब नामनी नापम और पूरण नापगवा उदाहरण दकर संवर रहित निशराकी प्रियाकी मोक्ष मार्गम कायम करना मिथ्या समझना चाहिये ।

यदि कोई कह कि ‘भीषगजी और जीनमलजीक पूराक पद्याम नरा गरी गज लिगार’ और ‘बाज १ गरीयार’ इसका भाव यह नहीं है कि मिथ्यात्व दंगाकी विद्यन मात्र मार्गम आगन्ध रही होना किन्तु सम्यक्त्व पाय विना मुक्ति नहीं होनी का अर्थ है’ तो यह भी मिथ्या है उसी अर्थम मोक्षकी प्राप्ति का बचर कीर्त्याद और यथावगतवाग्वि बार्गेको ही होनी है अतः इनकी उसी अर्थम मुक्ति न

होती । यदि मुक्ति नहीं होना मिथ्यात्व ज्ञाती कभी किसी भी प्रयोजन नहीं सिद्ध कर्ता तो फिर चतुर्गुणस्थान ११ वें गुणस्थान तक ही क्रिया भी सिद्ध प्रयोजन न सिद्ध होता सामान्य पढ़ाया गया कि ॥ गुणस्थानों में भी ॥ गुणस्थान ११ वें गुणस्थान तक ही क्रिया प्रपञ्चम मोक्षदा कारण होती है अन्यत्र अ क्रियाक्रम सिद्धि भी प्रयोजन सिद्ध न होता नहीं क्या जा सकता तो फिर भ्रमविज्ञान का ही अद्वानुसार मिथ्यात्व ज्ञाती क्रिया भी प्रपञ्चम मोक्षदा कारण होती है इसलिये ज्ञान भी प्रयोजनका न सिद्ध होता नहीं करना चाहिये । परन्तु मीमांसी और जीवमल्लोचन ११ पदमि मिथ्यात्वज्ञाती क्रिया सिद्धि भी प्रयोजन सिद्ध न हो कहा है इसमें स्पष्ट जाना जाता है कि मिथ्यात्व ज्ञाती क्रियामें य लोका भी मोक्षदा की आशयना लो मान्य परन्तु अपन शास्त्र सिद्ध पक्षर आपत्ते पर का भ्रमविज्ञान में मिथ्यात्वज्ञाती क्रिया की जीवमल्लोचन मोक्ष माय कह दिया है अतः भ्रमविज्ञान का ही यह प्रत्यय मिथ्या समयकी चाहिये ।

बोल चौदहवां

(प्रश्न)

भ्रमविज्ञानका भ्रमविज्ञान पृष्ठ ६ वं उपर मिथ्यात्वकी क्रिया की नैव मार्गमें कायम करने के लिये यह लिखते हैं कि—“उने प्रथम गुणस्थानों की मुक्त ११ वें पदम समार की मनुष्यनो आयुषो बाध्यो सुखा दुःखाने पाछे भव मुक्त गन्ता पति ३०० इतर करने का तत्पर यह है कि मुक्त गाथा पति मिथ्यात्व ज्ञाती करने समार परिमित कावे मनुष्यकी आयु प्राप्ति थी, इसमें मिथ्यात्व ज्ञाती क्रिया मोक्ष मार्ग में सिद्ध होती है । यदि मिथ्यात्वज्ञाती क्रिया मोक्ष मार्गमें न होती तो मुक्तगाथा पति समार ज्ञान परिमित कैसे होता ? इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युत्तर)

प्रथम गुणस्थान वाले मिथ्यात्वज्ञाती समार परिमित नहीं होता क्योंकि समारका कारण मिथ्यात्व ज्ञान मौजूद रहना है । जब मनुष्य ज्ञान पर उद्यमे मिथ्यात्व का विना होता है तब समार परिमित होता है परन्तु मिथ्यात्व रहने पर नहीं होता । कारण व रहन पर कार्यका ॥ होता सम्भव है । अतः मिथ्यात्वज्ञाती समार परिमित होता जो बन रहा है यह अज्ञानियोंका निर्गोमनि सम्भवा चाहिये ।

मुक्त गाथापति मुक्ति को ज्ञान वन समय मनुष्यदृष्टि या मिथ्यात्व नहीं या इस लिये ज्ञान समार परिमित हुआ । अतः प्रश्न यह होता है कि मुक्त गाथापति मुक्ति को ज्ञान वन समय मनुष्यदृष्टि इसमें क्या प्रमाण ?

भो इमका उत्तर यह है कि सुमुख गाथापतिव विरयम भो विपाक सूत्रम मूलपाठ आया है वही प्रमाण है । यह बात मूलपाठ लिख कर बनलाई जाना है ।

यह पाठ यह है ।

“तेण कालेण तेण समणण धम्मघोसाण घेराण अन्तेवामी सुदत्ते नाम अणगारे उराले जाय सखिसि विउल तेउलेसे मास मारेण खममाणे विहरन्ति । तत्तेण सुदत्ते अणगार मास्सरमणपारण गसि पढमाण पोरसीण सज्जाय करति जहा गोपमसामी तहेय सुध म्मेपेर आपुच्छति जाय अटमाणे सुमुहस्स गाहायइस्स गिह अणुपविडे । तत्तेण सुमुहे गाहायइ सुदत्त अणगार गज्जमाण पासइ पासित्ता हट्ठुआ आसणाओ अम्मुडेति अम्मुट्ठिता पादपीठाओ पणो कति पाओपाओ सुयइ गगसाणिय उत्तरासङ्ग करइ सुदत्त अन गार सत्तट्ठपपाइ पच्चुगच्छइ तियउत्तो आयाणि पयाणि वरेइ वदइ नमसइत्ता जेणेय भत्तघरे तेणेय उयागच्छइ उवागच्छइत्ता सपात्त्येण विउलेण असण पाण ग्राह्म साह्म पटिल्लभेस्सामीनि तुडे ३ तत्तेण तस्स सुमुहस्स तेण दव्वउद्वेण तियिहणं तियतण सुद्वेण २ सुदत्ते अणगार पटिल्लमणसमाणे परोत्त सगारवण मणुस्साउण नियडे ”

(विपाक मूलपाठ विपाक)

अथ —

उस समय धर्म होत नामक स्थितिसे अन्तर्वासी शिष्य उत्तम नामक भगवान् वरार बन्धु तबो लोकाको गुप्त रूपसे जाच मान मानका क्षमन करतेहुए जीवन अन्तीत बरने धर्म का नाम क्षमन तत्पश्चात् पारणक दिन प्रथम पीरणीमें स्थापना का नाम धर्म होत नाम स्थायीही तरह समझना चाहिये । वह उत्तम भगवान् अपने गुप्त धर्मपात्र स्थितिसे दूत कर बाबा लोचरीके विदित करने हुए उत्तम नामक सुद्वयधर्म बरकर रखे । अन्ततः उत्तम भाषावर्तिने उत्तम भगवान्को अपने हुए रूप कर रूपके साथ नामक छोड़ दिया और बाहरिजने जीव बरकर बाबाको छोड़कर एक शारिक ब्रह्मजी उल्लासना करके मुनिके समुच्च आत आत पर लक आये लका । लोचरी ओरसे बरने मुनिकी तीव्र बाव प्ररिजाली और मुनिको बन्धु बरकर करके वाद अपने ओरसे हुए दे आया । वही बरने रूप कालक लिख बहुत रूप हो रहा था कि आत धर्म अपने हाथने मुनिको

होती। यदि सुक्ति नहीं होनम मिथ्यात्व द्वासी कभी किंचित् भी प्रयोजन नहीं सिद्ध कभी तो कि चतुर्गुणस्थानमे लक्षा ११ में गुणस्थान तक की क्रिया में किंचित् प्रयोजन न सिद्ध होना मामला पत्ता क्योंकि इन गुणस्थानों में जीव भी द्वासी गुणस्थानों में गये बिना मोक्षगामा नहीं होत। यदि कहे कि चतुर्थ गुणस्थानमे लक्षा ११ वे गुणस्थान तक जोर की क्रिया परम्परा मोक्षका कारण होती है इसलिये अ क्रियाओं में किंचित् भी प्रयोजन सिद्ध न होना नहीं कहा जा सकता तो कि भ्रमविषय सत कार की ब्रह्मलुभा मिथ्यात्व द्वासी क्रिया भी परम्परा मोक्षका कारण होता है इसलिये उमसे भी प्रयोजनका न सिद्ध होना नहीं कहना चाहिये। परन्तु भीरवनी और जीतमलजीन उक्त पद्याम मिथ्यात्वद्वासी क्रिया में किंचित् भी प्रयोजन सिद्ध न होना कहा है इसमे स्पष्ट जाना जाता है कि मिथ्यात्व द्वासी क्रिया में ये लोग भी मोक्ष मार्ग की आशयता नहीं मानत परन्तु अपने प्राप्ति सिद्ध पत्र आपत्त में पड़ कर भ्रमविषय में मिथ्यात्व की क्रिया की जीतमलजीन मोक्ष मार्ग में कह दिया है अतः भ्रमविषय कार की यह प्रवृत्ति मिथ्या ममप्रतीति चाहिये।

बोल चौदहवां

(प्रेरक)

भ्रमविषयमन्त्रा भ्रमविषयसत कृत् ६ क उपर मिथ्यादृष्टि की क्रिया को मोक्ष मार्ग में कायम करने लिये यह लिखते हैं कि—“बगी प्रथम गुणठागारो घगी सुपात्र दान देह पीत समार की मनुष्यनो आयुषो बाध्यो सुपात्र कुमारने पाछे भरे सुमुख गाथा पति ३ ' इनर कहनका तात्पर्य यह है कि सुमुख गाथा पति मिथ्यात्व द्वासी क्रिया संसार परिमित कार मनुष्यका आयु बाधी थी, इससे मिथ्यात्व द्वासी क्रिया मोक्ष मार्ग में सिद्ध होती है। यदि मिथ्यात्व की क्रिया मोक्ष मार्ग में होती तो सुमुखगाथा पति का संसार जमे परिमित कैसे होता ? इसका क्या समाधान ?

(प्रवृत्त)

प्रथम गुणस्थान बाँटे मिथ्यादृष्टि का संसार परिमित नहीं होता क्योंकि संसारका कारण मिथ्यात्व जमे मौजूद रहता है। जत सत्यम् दर्शन उदयस मिथ्यात्व का विनाश होता है तत संसार परिमित होता है परन्तु मिथ्यात्व रहे पर नहीं होता। कारण व रहन पर वाच्यका न होना असम्भव है। अतः मिथ्यादृष्टियोंका संसार परिमित होता जो बनटना है जमे अज्ञानियोंका शिरोमणि समझना चाहिये।

सुमुख गाथापति मुनि को दान दन समय सत्यदृष्टि या मिथ्यात्व नहीं था इसी लिये जमे संसार परिमित हुआ। अब प्रश्न यह होता है कि सुमुख गाथापति मुनि को दान दन समय सत्यदृष्टि का हम क्या प्रमाण ?

इस दृष्टि अपना संसार परिमित किया था यह भी इसी समयगृहि होनेका साधक है । यद्यपि भ्रमविध्वंसनकारण मिथ्यात्विका भी संसार परिमित होता लिखा है परन्तु यह बात शास्त्र विरुद्ध है । अतएव अनन्तातुल्यभी बोध मान माया और लोभका क्षयो एवम् या उपगम नहीं होना नवतक संसार परिमित नहीं होता । अनन्तातुल्यभी त्रयोविधा का यही अर्थ है कि वह अनन्त संसारका अनुसंध करता है । उगरे होत हुए संसार परिमित हो जाय यह बात असंभव है । ठागान्न सूत्रकी टीका में “अनन्तातुल्यभी शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है “अनन्तं भवमुत्पत्त्याविच्छिन्नं करोतीत्येवशीलोज्ज्वला तुल्यम्” जो धारा प्रवाह विच्छिन्नरहित अनन्तकाल तक संसारको उत्पन्न करता है उस “अनन्तातुल्यभी” कहत हैं ।

अनन्तातुल्यभी त्रयोविधा जवतक सम्यग्दृष्टि प्राप्ति नहीं होती तबतक नष्ट नहीं होता और उसका जन्म मरण संसारका समुत्पन्न नहीं होता इसलिए सुमुख गाथापनि में अनन्तातुल्यभी त्रयोविधा क्षयोपशम या उपगम होना असंभव ही मानना पड़ेगा और उसके मान केनपर सुमुख गाथापनिका सम्यग्दृष्टि होना अपने आप ही सिद्ध हो जाता है । अतः सुमुख गाथापनिको मिथ्यात्व कायम करके मिथ्यात्व दशाकी क्रियासे संसार का परिमित होना, बतला कर उस मोक्ष मार्ग कायम करना अनाधिकार का कार्य समझना चाहिये ।

(बोल १५ वा)

(प्राक)

भ्रमविध्वंसनकारण भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ८ व ऊपर मिथ्यात्व दशाकी क्रियासे संसार परिमित होना सिद्ध करनेके लिये हैं कि—“वली मेघदुमारे जीव पा छिं भवे हाथी सुमन्तानी दया पाली पनीव संसार मिथ्यात्वी धर कियो ।”

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

हाथीका भव पाया हुआ मेघ कुमारका जीव गदाक आदि प्राणियोंकी प्राणरक्षा करत समय सम्यग्दृष्टि था मिथ्यात्व नहीं यह बात ज्ञाता सूत्रों मूलपाठसे सिद्ध होती है । उस मूलपाठमें हाथीको माया सम्यग्दृष्टि कहा है वह पाठ निम्नलिखित है —

‘तजह ताव तुम मेता निरिक्करजोणिषभावमुधागण्ण अपहिलद्धसमत्तरयणल भेण रोपाण पाणाणुकम्पयाण जाव अन्तरा वेव सन्धारिण णोचेवण निक्किरत्ते ’”

(शान्ति अध्याय १)

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are written in a cursive script. The names are: "John", "Mary", "James", "Elizabeth", "Thomas", "Sarah", "Michael", "David", "William", "Richard", "Robert", "Charles", "George", "Edward", "Henry", "John", "Mary", "James", "Elizabeth", "Thomas", "Sarah", "Michael", "David", "William", "Richard", "Robert", "Charles", "George", "Edward", "Henry". The addresses are: "123 Main Street", "456 Main Street", "789 Main Street", "101 Main Street", "202 Main Street", "303 Main Street", "404 Main Street", "505 Main Street", "606 Main Street", "707 Main Street", "808 Main Street", "909 Main Street", "1010 Main Street", "1111 Main Street", "1212 Main Street", "1313 Main Street", "1414 Main Street", "1515 Main Street", "1616 Main Street", "1717 Main Street", "1818 Main Street", "1919 Main Street", "2020 Main Street".

[illegible][illegible][illegible][illegible]

12 2 2 1 8 27 17 9
(47 7) 22 3 1

[illegible]

2

दान देकर अपना संसार परिमित किया था यह भी इसका समयवृष्टि होना मायक है । यद्यपि भ्रमविध्वंसनकारने मिथ्यावृष्टिका भी संसार परिमित होता फिरा है परन्तु यह बात शास्त्र विरुद्ध है । जयन्तक अनन्तानुबन्धी बोध मान माया और लामका क्षयोपशम या उपगम नहीं होता तबतक संसार परिमित नहीं होता । अनन्तानुबन्धी श्रोत्रादि का यही अर्थ है कि वह अनन्त संसारका अनुरूप बनता है । जब हान हुए संसार परिमित हो जाय यह बात असंभव है । ठागार्द्ध सूत्रकी टीकाम “अनन्तानुबन्धी” शब्द का अर्थ इस प्रकार लिखा है “अनन्त भयमनुरात्यविच्छिन्नकरोतीत्येधाद्योऽनन्ता सुबन्धी” जो धारा प्रवाह विच्छेदरहित अनन्तकाल तक संसारको उपर बनता है उसे “अनन्तानुबन्धी” कहते हैं ।

अनन्तानुबन्धी श्रोत्रादि जयन्तक समयवृष्टिकी प्राप्ति नहीं जाना तबतक नष्ट नहीं होता और इसका रहन रहत संसारका समुच्छेद नहीं जाना इसलिए सुमुख गाथापनिक अनन्तानुबन्धी श्रोत्रादिका क्षयोपशम या उपगम जाना असंभव ही मानना पड़ता और उसके मान करनेपर सुमुख गाथापनिका समयवृष्टि जाना अपने आप ही सिद्ध हो जाता है । अब सुमुख गाथापनिको मिथ्यावृष्टि कायम करके मिथ्यात्व दृष्टावर्ती शिष्टतः संसार का परिमित होना, चलता कर उस मोक्ष भक्षण कायम करना अनाभियोग कायम समझना चाहिए ।

(बोल १५ वा)

(प्रारंभ)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन वृष्टि ८ व ऊपर मिथ्यात्व दृष्टावर्ती त्रियाम संसार परिमित होता सिद्ध करनेकेलिए लिखते हैं कि—“बनी मयकुमारो जीव वा जित्त भवे हाथी सुमलाती दया पाली परीत संसार मिथ्यात्वकी धर चियो ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युपक)

हाथीका भव वाया हुआ मेघ कुमारका जीव दासक आदि प्राणिमात्री प्रजापति करने समय समयवृष्टि या मिथ्यावृष्टि नहीं यह बात जाना शत्रुव मूलपात्रम सिद्ध होती है । उस मूलपात्रम हाथीको शास्त्रात् समयवृष्टि बना है वह बात निश्चित है —

‘संजइ लाव तुम सेना निरिषरजालिपभायमुदागणों
अपटिलद्वारामत्तरपणल भेज रोपाण पाणाणुबम्पपाण जाव अन्तरा
चेप सगारिण जाणेवर्गं निविशने”

(अन्तः १)

हमका टब्बा अर्थ यह है—“मं० तेमां निनी तुम्म तीन भन, मं० मना ? विज्जवर्गी
पोनि भावइ सु० उपनाहता अ० अनपाम्पो अठ्ठा सम्यक्त्वं र्हीना रक्खाम्पो स० तमिक्की
तप्राणिनी अनुसम्पाइ जा० उवाइ करी जा० यावत् तिहापण उ चारात्ता तम मनुय भवगाथा ।”

यह टब्बा अर्थ भीषणजीन जन्मस पहलेका लिखा हुआ प्राचीन है इन्गलिश
प्रतियोंमें इसमें लिखे जानकी मिति संवत् १७८८ लिखी है—

जैसे कि—“संवत् १७६८ वर्षे शा० १६६३ प्रथम कार्तिक मास गुप्त पत्रे ११
तियौ भृगुनासर लिपिचर मुनिर्पूर्णमागर ” यह लिखा है। इसमें “अपडिल्लम ल
रक्ख लभेग ” इस पदका अर्थ यह किया है कि “अनपाम्पो अठ्ठा सम्यक्त्वं
रत्न पाम्पो ” अर्थात् “हाथीने पहले नहीं पाये हुए सम्यक्त्व रूपी रत्नको उस समय
प्राप्त किया था ।” इसमें स्पष्ट सिद्ध होना है कि वह हाथी शक आदि प्राणियोंकी प्रा
ग्भा करतेसमय सम्यग्दृष्टि था मिथ्यादृष्टि नहीं। इस टब्बा अर्थमें जो “अपडिल्लम ल
रक्खलभेग ” इस पदका सम्यक्त्व रूपी रत्नको पाना अर्थ लिखा है वह व्युत्पत्ति
भी निकलता है। जैसे कि इस पदकी ॥ स्तुतच्छाया “अप्रतिलब्ध सम्यक्त्व रत्न
लभेत” बनती है। और इसकी व्युत्पत्ति यह है कि “अप्रतिलब्धमप्राप्त यत्सम्यक्त्वं
रत्न तद्वत्तम इति अप्रतिलब्ध सम्यक्त्व रत्न लभन्त ” अर्थात् पहले कभी नहीं पा
ए सम्यक्त्व रत्नको प्राप्त करने वाला ” यह इसका अर्थ है। ॥ छिय टब्बाकार
किया हुआ अर्थ व्युत्पत्तिमें भी सहज है तथापि हाथीको मिथ्यादृष्टि कायम कर
मिथ्यात्वदशाकी क्रियास स सारका समुच्छेद बनाना उत्सू मापियाका कार्य सम
प्रता चाहिये। कई अशुद्ध टब्बाओंमें उक्त पदका अर्थ अशुद्ध किया है। जैसे भ्रम
निर्वन्तमे उक्त पदका अशुद्ध टब्बा अर्थ लिखा है एस अशुद्ध टब्बाओंका आशय क
जगामे भ्रम फैलाना सच्चे साधुमाका वस्तव्य नहीं है। उन भ्रमविध्वसनकारक
मूठपाठसे निरुद्ध हाथीको मिथ्यादृष्टि नलयावे वह मिथ्या समझना चाहिए।

बोल १६ वां

(प्रारंभ)

शाता सूत्र मूठपाठमें हाथीको शरादि प्राणियोंकी प्राणरक्षा करने समय सम्य
ग्दृष्टि हो लिखा है यह शात हुआ। परन्तु भ्रमनिर्वन्तकार भ्रमनिर्वन्त पृष्ठ १० के ऊपर
लिखा है कि “वगयाम इत्त दण्णनिगयजी प्रभ पूत्त्या तेहना उत्तर दौल्लगामजी दीग
है। त प्रनात्त मध्य विग हाथीन मना सुमुख गाथापतिन प्रथम गुणटाणे कस्सा छै ”

इसका क्या म्माधान ?

(प्रत्यक्ष)

दौलतरामजीव गाय दण्पनिगवजीव जो प्रदोसत हुए हैं उसी समय १८९१
 का जिनकी दुई प्रति केर पास मौजूद है उगम हाथी और सुमुग्गाथापनिहा प्रथम गुण
 स्थानमें होता नहीं बरत है अतः उक्त प्रभोत्तरीका उद्गमण दकर हाथी और
 सुमुग्गाथापनिको मिथ्यादृष्टि कायम करना मिथ्या है। तथा भ्रमविज्यता पृष्ठ १० व
 पोटमें दौलतराम जी और दण्पनिगवजीव "बोटा घूँदीर मासपाम विचारनाले वाइस
 सम्प्रदायक गायु जिना है यह भी मिथ्या है। दण्पनिगवजीव दहलीर रहने पात्र बाइस
 मानदायक प्रतिद्विध भावक थे गायु नही थे तथा इतर प्रदोसतम हाथी तथा सुमुग्गाथा
 पनिको मिथ्यात्वही होनका कथन भी नहीं है अतः उक्त प्रदोसतरीका दाखला दकर जो
 नोटक अन्तर लिखा है कि "उक्त प्रदोसतरी १३८ वें प्रदोस उत्तम हाथीको और सुमु
 गगाथापनिको मिथ्यादृष्टि कहा है" यह सब मिथ्या समझता चाहिए।

तब पन्थियोंको इस प्रदोसतरीकी बात यदि मान्य हो तो इनमें ५८ वें प्रदोस
 उत्तम मिथ्यात्वही अन्दर मोक्षानिरूप सकाम निजराका प्रतिषेध किया है इस लिये
 मिथ्यादृष्टिको मोक्षमागका दरागणक नहीं मानना चाहिये। यह ५८ वा प्रदोस और उस
 का उक्त निम्नलिखित है—

"मिथ्यात्वहीनो सकाम निजरा हो वा न हो, तबनो उत्तर—मोक्ष प्राप्ति सकाम
 निजरा न होव" इस प्रदोसतर्म मिथ्यादृष्टिमें मोक्षमागका न होना स्पष्ट कहा है तथापि
 इसी प्रदोसतरीका उद्गमण दकर जीवनमज्जान मिथ्यादृष्टिको मोक्षमागका आराधक बन
 लाया है, यह इतका प्रत्यक्ष मिथ्याभावम समझता चाहिये।

यहां बिना ध्यानम करने योग्य बात यह है कि—किमा भी आधुनिक उपपत्त्य
 अ-पसाकी बात "आकाशपारक बिना नहीं मानी जाती यह आपस तो भ्रमविज्यसतकावने
 मनापुपायियोंका ही है जा बाका वाक्यको प्रमाण मान कर स्वीकृत करीर बन हैं। उक्त
 भीषणता आदिबा बात यदि सूत्रक मूलपाठम भी विरुद्ध हो तो भी "म व नहीं छाउन
 यही तो आभिनिवेशिक मिथ्यात्वका स्वरूप है। पानु गायदृष्टि पुर्य सूत्रमागका
 समझ कर दृष्ट नहीं करत। बाह किमीका कथन हो सूत्र विरुद्ध बात व नही मानत।

[बोल १७ वा समाप्त]

(प्रथम)

सुमुग्गाथापनिह गुणम अनगारका जेस वन्दन नमस्कार किया है उक्त म
 गागात्रक निज्य "गदहन पुत्रने भी भगवान महावीर स्वामीका वन्दन नमस्कार कि
 था यदि मुक्तिको वन्दन नमस्कार करना ही सम्यकदृष्टिका स्वरूप है ना फिर तोगा

नित्य शरुडाल पुत्रको भी सम्यग्दृष्टि ही मान देना चाहिये । परन्तु यदि हम अप्र सम्यग्दृष्टि नहीं मानते तो फिर सुमुग्गगाथापतिको सम्यग्दृष्टि क्या मानते हैं ?

(प्रत्युत्तर)

सुमुग्गगाथापतिन वन्दन नमस्कारको गोशालक नित्य शरुडाल पुत्र वन्दन नमस्कार जैसा बनलाना अयुक्त है सुमुग्गगाथापतिन जिना किमीकी प्रेरणा और स्वतः अपनी हार्तिक इच्छा और अद्वैतमतिसे मुक्त अनगाग्रको वन्दन नमस्कार किये परन्तु शरुडाल पुत्रन देवता कहने, और उमरु दत्तात्रय भगवानको वन्दन नमस्कार किया था । इसलिये इन दोनों वन्दन नमस्कार तुल्य नहीं हैं ।

जैस फोइ मनुष्य अपनी स्वामात्रिक इच्छासे साधुका आचार पालता है और दूसरा अभव्य होकर भी सासारिक पूजा प्रतिष्ठा आदिर लोभसे साधुका आचार पालता है ये दोनों पुरुष व्यवहार नाम यद्यपि साधुका आचार पालन वाले ही कह जाते हैं तथापि इनका आचार पालनसे तुल्यता नहीं है किन्तु महान भद्र है उमी तरह जो अपना मानसिक इच्छा और अद्वैतमतिसे मुक्तको वन्दन नमस्कार करता है और जो किमीकी प्रेरणा या त्यागसे वन्दन नमस्कार करता है इन दोनों वन्दन नमस्कारम भी तुल्यता नहीं है महान् अन्तर है । सुमुग्गगाथापतिन अपनी इच्छा और स्वामात्रिक अद्वैतसे मुक्तको वन्दन नमस्कार आदि किये ये इसलिये उमका वन्दन नमस्कार सम्यग्दृष्टिका वन्दन नमस्कार है और वह मोक्षका मार्ग है परन्तु शरुडाल पुत्रने देवता कहकर वन्दन नमस्कार किये ये इसलिये उमका वन्दन नमस्कार आन्तरिक भक्तिगुण्य रूप होकर मिथ्यादृष्टिका वन्दन नमस्कार है वह मोक्षका मार्ग नहीं है । अब इन दोनोंको तुल्य बनलाना मिथ्या है । शरुडाल पुत्रने देवता कहनेसे भगवान् महावीरस्वामीको वन्दन नमस्कार किया था अपनी इच्छासे नहीं यह बात उपासक दशाग सूत्रक मूलपाठमें पढ़ी है । वह पाठ यह है—

“समणे भगव महावीर सदात्पुत्त आजीवियोवासय एव ययासी मे नून सदात्त पुत्ता । कल्ल तुम पुब्बाघरणकालयसि जेणेव असोमवणिषा जाव पिहरसि तण्ण तुम्भ एगे देवे अत्तिप पाउम्भयित्था तण्ण मे देवे अतल्लिखत्तपडिक्खने एव ययासी—
‘‘ भो सदात्त पुत्ता । तच्चेय मय्य जाव पच्चुयासिस्सामि सेनून सदात्त पुत्ता । अट्ठे ममट्ठे ! इत्ता अत्ति । नो खलु सदात्त पुत्ता । तेण देवेण गामाल भगवत्ति पुत्त पणिणाय एव घुत्ते । तण्ण तस्स सदात्त

पुत्रस्म आजीवियो धामयस्स समणेण भगवया महावीरण ग्व पुत्त
स्म समाणस्स इमेपारुत्त अज्झत्थिये ४ एत्थण समणे भगव महा
वीर महामाणे उप्पन्ननाणदसणपर जाय तच्चरुम्मसपया सपउत्ते”

(उपायक द्वाग ३१)

अथ—

अथ भगवान् महावीर स्वयम् गौशालक शिष्य शाकडाल पुत्रस कहा कि इ शाकडाल
पुत्र ! कल भगवदा समय भगवाक बाटिकामें हू गया हुआ था । यहाँ एक दबगान तुम्हार
निकट आवागमें स्थित होकर यह कहा था कि कल यहाँ महामाहन राज राजका धारक वाचन्
मकरा क्रियाभोग युक्त पुरस् आया तुम उसका वन्दन नमस्कार आदि वाचन् शय्या मंथारात
अभिर्मन्त्रिण करना । यह धन कर तुमने निश्चय किया कि कल मर गुरु गोशालक मरलिपुत्र
आवाग उसकी वन्दना नमस्कार आदि वाचन् उपासना में करूँगा क्या यह बात सत्य है ? यह
धन कर शाकडाल पुत्रस कहा कि हाँ सत्य है । तब फिर भगवान्ने कहा कि हे शाकडाल पुत्र ! उस
दबगान गौशालक मरलिपुत्रक दिन क्या बर्ती कहा था । इस प्रकार भगवान् महावीर स्वामी
कहन पर शाकडाल पुत्रको यह निश्चय हुआ कि यह तो भगवान् महावीर स्वामी हैं यही महामाहन
आनन्दनाथ धारक वाचन् सकल क्रियाभोग युक्त है यह इस पाटनर अर्थ है ।

इसमें स्पष्ट कहा है कि भगवान् महावीर स्वामीन जय गोशालक शिष्य शाकडाल
पुत्रस यह कहा कि “अगोक बाटिकाम अन्तर दयनान ओ बान कही थी यह गौशालक
मरलिपुत्रस लिये नहीं” तब शाकडाल पुत्रको यह मालूम हुआ कि यह अथ भगवान्
महावीर स्वामी हैं पर इमार गुरु गोशालक नहीं हैं । इसमें निश्चित होता है कि शाक
डाल पुत्र अपने गुरु गोशालकको आया हुआ जानकर बला आया था और आने समय
उसने भगवान् महावीर स्वामीको गोशालक समझ कर वन्दन नमस्कार किया था ।
अन उसका यह वन्दन नमस्कार वास्तवमें भगवान् महावीर स्वामीको न होकर उसका
गुरु गोशालक मरलिपुत्रका ही हुआ । पश्चात् भगवान् महावीर स्वामी कहन पर
अब उसका वह भ्रम दूर हुआ और उसने भगवान् महावीर स्वामीको जान लिया तब अगोक
बाटिकाम मित्रे हुए दबगानकी प्रेरणासे भगवान् महावीर स्वामीको वन्दन नमस्कार किया
था परन्तु उनको गुरु जान कर आन्तरिक अवितर्क साथ नहीं इसलिये इसका यह
वन्दन नमस्कार भी भावगुन्य होनका कारण अहम्भाविन धर्मका अङ्ग नहीं था किन्तु
अहंदासावाह और मिथ्यास्य युक्त था । अतः इस मोक्षमार्गमें नहीं बढ़ सकते । परन्तु
सुमुखगाथापनिका वन्दन नमस्कार आन्तरिक अहम्भा साथ होनेसे भावरूप या इसलिये
यह मोक्षका मार्ग और धीनराग भाविन धर्मका अङ्ग था । एसा भावरूप वन्दन नमस्कार

रागा वृत्तीनितिविभक्तये सुविष्णोऽयं कम्मा सुविष्णोऽयं भवति सकले
वृत्ताये पादो वक्ष्यति जाया अथि नेरहया दया सिद्धि मे एवपादी
एवमेव तयोदितो एन्द्रागमनितिविद्धे आविभवह से भवह
मेदेवो जाय ह्यर गानिह नेरहय सुभारवगण आगमेसाण सुलभ
वादिपायि भवत सेन विरियावादी सन्धम्मगदिपायि भवत॥

(एतावन्त स्वरूपं सूत्र)

इत्यादी वागुत्तरं अथ यद् है—

(प्रश्न) विष्णुसंहिता विना कथं है ?

(उत्तर) आ शास्त्रात् आचारविधानों का मन्त्र और आ रावणोऽयं वरुणों का वरुणवत्ता
काल प्रविष्ट वरुणों का वरुणवत्ता है आ विष्णु जीवा स्वयं है आ उमी तरह भविष्यीय
वर्णन है और आनेवर्णन के लक्षण के सम्प्रदाय है आ मायका विष्णु और स्वयं नरक
माय विष्णु हृदयक वागुत्तर भविष्य वरुणों, वरुण वागुत्तर इनका अन्तिम मान्य है ।
आ सुभ और भवुभ कर्मों का ज्ञान सुभ तथा भवुभ का ज्ञान स्वाकार काल है जो सुभाभुभ
कर्मों का का आगवक विष्णु आगवका विधि विधि में ज्ञान भवुभकार काल है जो नरक
मनुष्य विष्णु दया और सुभिका लक्ष्य बगाने है तथा पूर्वोक्त तथा बगाने विष्णु की निष्ठा
नरक भवुभ है व विष्णुवादी कह्य है । एवं विष्णुवादी यदि महापरिमही और महा
हृदयवादी हों तो उल्लापयामी भावनाविधे ज्ञान वरुण है वागुत्तर व सुभारवाय और भविष्यमे
एवमेव वादी हान है । यह उक्त मूल्यवादी अथ है ।

इत्यर्थं यद् है कि जो विष्णुवादी मनुष्य महापरिमही और महान् हृदय
वादी हान है व उल्लापयामी नरकयोनिमें जान है । यदि सभी विष्णुवादी एक वैमानिक
की ही भागु वाधन मो इस पाठमें विष्णुवादी मनुष्यको नरकयानिमें जाना कैसे कहा
जाता ? अतः भगवती सूत्र दत्त ३० उद्देश १ में विशिष्ट विष्णुवादी के लिए ही
वैमानिक आनुवंशिक नियम विधानात्ता समस्तता आदिय सभी विष्णुवादियोंके
लिए नहीं ।

इस विवरण भगवती सूत्र दत्त १ उद्देश २ का मूल्यवादी भा प्रमाण है । यह पाठ
यद् है—

“अविराहिय सजमाण जहण्णेण सोहम्मे कप्पे उकोसेण स
प्यहसिद्धेयिमाण । विराहिय सजमाण जहण्णेण भुवणवासिसु
उकोसेण सोहम्मे कप्पे । अविराहिय सजमासजमाण जहण्णेण सो-

दार्शनाराधनाका फल समझना चाहिये क्योंकि पारित्र रहित ज्ञान दशन तथा देना प्रत्यक्षी आराधनासे उत्कृष्ट असंख्य भव भी होत है । इस टीकाकारकी बातका स्वीकार करने हुए जीतमलजीने “प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध’ नामक ग्रन्थ लिखा है कि—

“अष्टम शतक भगवती दशम उद्देश ॥

अपन्य ज्ञान आराधना सन अठ भव उत्कृष्ट ।

वृत्तिकार चक्षु यह विध चरित सहित जे शा

तेहनी अपन्य आराधना तनुभव व पहिचा

धीमा समदृष्टि तथा दशप्रतीना जे ह ।

भव उत्कृष्ट असंख्य छै न्याय वचन छै यह ।

इन दोहोंमें टीकाकारकी बातको प्रमाण मानन हुए जीतमलजीने पारित्र रहित अपन्य ज्ञान दशन तथा दशप्रतीकी आराधनामें उत्कृष्ट असंख्य भव ज्ञाना भी स्वीकार किया है । अब इनका क्रियावादी मनुष्य और निर्यय्यका वैमानिक भवस सिखाय दूसर भवका ग्रहण करना भी मानना पड़ेगा । क्योंकि जिस अपन्य ज्ञान दशन तथा दशप्रतीक आराधक पुरुषका असंख्य भवोंस मोक्ष जाना है वह अपनी असंख्य भवोंका पूर्ण वैमानिक और मनुष्य भवोंमें ही नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य भवस वैमानिकता और वैमानिकस मनुष्य भवका लगातार सान आठ बारस अधिक होना भगवता शतक ५ में वर्णित किया है । इसलिये असंख्य भवोंकी पूर्णता लिय उसे वैमानिकता मिश्रण दूसरा भव करता ही होगा इस प्रकार जब कि असंख्य भवस मोक्ष जान बात अपन्य ज्ञान दशन तथा दशप्रती पुरुषका वैमानिकता सिखाय दूसरका आयुर्बंध होना भ्रमविध्वंसनकार को स्वीकृत है तब फिर क्रियावादी मनुष्य और निर्यय्यका वैमानिक देवता सिखाय दूसरा भव ग्रहण करना भी अपने आप ही स्वीकार हो जाता है क्योंकि अपन्य ज्ञान दशन तथा दशप्रतीका आराधक पुरुष क्रियावादी ही है अक्रियावादी नहीं । अब भगवती सूत्र शतक ३० उद्देश एकका नाम लक्षण सभी क्रियावादी मनुष्य और निर्यय्यका एक वैमानिकता ही आयुर्बंध बतलाना मिथ्या समझना चाहिये ।

[बोल २० वां समाप्त]

(प्रक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ १३ व ऊपर उत्तमगव्यवर्तन का दशन व गाथा बीसवींकी लिय कर उसकी समाप्तिनाम लिखत है कि “एनो मिथ्याकार्त्त कनक भला गुणी रत्नने सुखी बजो । ॥ भरी बरनी अला माने छै । अन क्षमादि गुण अलाभ नहीं दुखे तो सुखी बनू बजो । न क्षमादि गुणी बरग अगुण दुख ना सुखी

कहता 'नो साम्प्रत मन्त्री कङ्गी आश्रय मिथ्या गीन मुत्रनी पश्यो छै । अने ता मय्य गृष्टि हुने नो मरीन मनुष्य हुन नही' इमका कथा समाधान ?

(प्ररूपक)

उत्तराश्रयन सुत्रकी वह गाथा दीपिकाके साथ छिप्य कर इमका समाधान दिग जाता है—

यह गाथा यह है—“ये मायाहि सिद्धराहि जेनरा गिरिषु वरया । उवेति माणुस जोणि कम्म सचाट्ट पाणिणो”

(उत्तर ० अ० ७ गाथा २०)

इसकी दीपिका यह है—

“मानुष योनि क प्रजन्ति तद्वाह—ये नरा निमात्राभिधिविधियकाराभि निश्रि भि गृहिसुव्रता गृहिणश्चत सुव्रताश्च गृहिसुव्रता गृहीनमम्यकृत्याग्निगृन्म्यद्वाद् व्रता सत्यान्यन्यकृत्यानि क्षानावगणीयादानि कमाणि येषा समत्यक्रमाग कर्ममत्या प्रादृतत्वात्कर्म ण्दस्य प्राकुर्योग त जीया “हु” इति निश्चयन मानुष योनिमुत्पन्न”

इसका अर्थ यह है—

मनुष्य योनिमें कौन प्राणा जन्म लत हैं यह इन गाथामें बतलाया है । आ मनुष्य विविध प्रकारकी शिक्षाभासे युक्त और गृहस्थ सम्पन्नजी सम्पत्स्व यदि बारह व्रतकी धारक हैं तथा त्रिक क्षानावगणीयादि कर्म अवश्य कल देनेवाले हैं व अवश्य मनुष्य योनिमें जन्म पात हैं । यह इन गाथाकी दीपिकाका अर्थ है ।

यहां सुत्रन शब्दका अर्थ दीपिका कारण बारह व्रतगारी किया है इस लिए इन गाथामें कहा हुआ सुत्रनपुरुष सम्यग्दृष्टि है मिथ्या दृष्टि नहीं । अत इन गाथामें कह हुए सुत्रन पुरुषको मिथ्या दृष्टि बतलाना दीपिकासे विरुद्ध समझना चाहिए ।

यदि कोई कह कि इस गाथामें कहा हुआ सुत्रन पुरुष सम्यग्दृष्टि होता तो मनुष्यभरमें कथो जाता कथाकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य एक वैमानिककी ही आयु बाधत हैं तो इमका समाधान इस पूर्ण बोलोम विस्तारके साथ सप्रमाण द दिया गया है और यह सिद्ध कर दिया है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्य भी वैमानिक देखसे भिन्न भवको प्राप्त करत हैं अत मनुष्य भवन पानत गाथोक्त सुत्रन पुरुषको मिथ्यादृष्टि बतलाना अनुक्त समझना चाहिए ।

(बोल २१ वा समाप्त)

(देश)

भारतीय सरकार अधिनियम १९०७ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पञ्जाब प्रांत में
विधि बनाए ली जायेगी कि जिससे पञ्जाब प्रांत में पञ्जाबी भाषा में लिखे गए
दस्तावेजों को भी पढ़ा जा सके ।

(प्रस्ताव)

भारतीय सरकार अधिनियम १९०७ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पञ्जाब प्रांत में
विधि बनाए ली जायेगी कि जिससे पञ्जाब प्रांत में पञ्जाबी भाषा में लिखे गए
दस्तावेजों को भी पढ़ा जा सके ।

“तस्मिन् समये नागनसूयस्स एव विषयात्पयसस एव सुसल
सङ्गामेमाणे एवेण पुरिसेण गाढप्पत्तरीरुणममाणे अत्थामे जाय
अपारणिज्जमोनि बहु ययण नागनसूय रत्तमुसन्नाओ सङ्गामाओ
पदिनिषयममाणं पामइ, पासइत्ता सुरगे निगिह्णइ निगिह्णइत्ता
जावइगे जाय सुरा विसज्जेइ, पइस-पारग दुरइ दुरइत्ता
पुरत्थाभिमुहे जाय अज्जन्ति बहु एव ययामो—जाइण मम पिपयाल
वप मत्तम परगइत्त नागनसूयस्स मीत्ताइ यपाइ गुणाइ घेरमणाइ
पवइत्ताणपंत्ताणयासाइ ताइण ममपि भवन्तुत्ति बहु सण्णात् पइ
परिमुपइ सुपइत्ता मन्ददरण करइ करइत्ता आणुपुब्बीण फाल गण”

इसके अन्तर्गत एक और पंक्ति आया है वह यह है—

“तस्मिन् समये ! नागनसूयस्स विषयात्पयसस काल मात्ते
वत्तकिप्पा कटिं गण कटिं उवयन्ने ?

गोपमा ! सुकुले पच्चाजाए । सेणभन्ते ! तया ओरिंतो
अणनर उवट्ठिता कटिं गच्छिंति ? गोपमा ! मत्ताविदेहे पासे सिज्जि
ति जाय अन्त कटिं ति सेय भन्ते भन्तेति ”

(भगवनी-पत्र ३ पद १)

इन पाठों के अर्थ क्या है—

उस समय वह समय जब कि पञ्जाब प्रांत में एक एक गांव में एक एक गांव में
किर्तन गांव प्रसारण प्रारंभ होकर बहुत शक्तिमान हो गया । उसी समय अपने गांव में

बहगका भा पायल होकर संघाम भूमिसे बाहर जात दसा । पश्चात् वह युद्ध भूमिसे बाहर आकर घोड़ाको नङ्गठमें छोड़ अपन प्रियबालमित्र घग्गक समान कपड़क सन्धारपर बैठ गया । सपर पर बैठ कर प्राभिमुख हो हाथ जोड़ कर कहन लगा कि—“प्रियबाल मित्र बहगनाम वत्पूज्य समान मर भी शीत, घन, गुग्ग, विमग्ग, प्रयत्नवान, पौरुषाश्रय आदि सत्कर्म हा ।” यह कर कर उमन अपन सन्धारको निकाला । पश्चात् अङ्गमें चुमे हुए बागको निकालकर मृत्युको प्राप्त हुआ । (यह पढ़ने पाठका अर्थ है ।)

इसमें बहगनागनत्पूज्य प्रियबाल मित्रका सामान्य रूपसे धारण प्रनधारण करना कहा है । इस पाठमें जो शीत, घन, गुग्ग और विमग्ग शब्द आये हैं इनका अर्थ टीका-कारने इस प्रकार किया है—

“वयाइ” ति अहिंसादीनि गुगाइ ति गुग्गन्नानि ‘वरमगाइ’ ति सामान्येन गा-
दि विग्नय । “पवस्सगाग पोसहो वामाइ” ति प्रत्याख्यान पौरुष्यादिविषय पौरुषो-
वाम पर दिनो पवास ”

इसका अर्थ यह है—

यदा घन, अहिंसा समस्तानो चाहि । तथा “गुग्ग” शब्दका अर्थ गुग्गन्न और विमग्ग शब्दका सामान्यन गागादि निवृत्ति अर्थ जालना चाहि । एवं प्रत्याख्यान नाम पौरुषा आदि कारक त्याग करनका है और पर्यन्त दिन उपवास कराका नाम पौरुषो परम है । यह टीकाका अर्थ है ।

यद्गीकाकारने घन आदि शब्दका अहिंसादि अर्थ किया है । उन घनाको बहग नमानत्पूज्य प्रियबाल मित्रम प्रण किया जाना ऊपर लिखे हुए मूलपाठमें लिखा है इस प्रकार बहगनागनत्पूज्य प्रियबाल मित्रम सामान्य रूपसे धारण प्रनधारी होकर मृत्यु योनिमें प्रगम किया था यह ऊपर लिखे हुए दूसरे पाठमें कहा है । उस पाठका अर्थ यह है—

(१३) हमगवत् ! बहगनाग नत्पूज्यका प्रियबाल मित्र मृत्युको प्राप्त होकर किम योनिमें उपगम हुआ ?

(१४) न जानम । वह मृत्यु योनिमें उत्तमपुत्र अन्ध उपगम हुआ ।

(१५) अब वह किम योनिमें प्रगम गा ?

(१६) वह मृत्यु योनिमें निवृत्त कर महाविद्वत् क्षेत्रम मृत्यु योनिमें प्रगम कर मित्र होन पावन कर्मका भग्न करण ।

यह प्रश्न पढ़का अर्थ है ।

इसमें सामान्य रूपसे धारण प्रनधारण बहगनागनत्पूज्य प्रियबाल मित्रम मृत्यु योनिमें प्रगम कर किम मृत्यु योनिमें प्रगम गा ? प्रश्न पढ़ा कहा है यह सामान्य प्रनधारी

किं “उक्त तपस्या करने वाला मिथ्यादृष्टि जिनोक्त धर्मका आचरण करनेवाला पुण्य मोलहूँ अंशम भी नहीं है।” क्योंकि जो पुण्य जिनोक्त धर्मका आचरण न करके किसी अन्य धर्मका आचरण करता है उसीके लिए यह कहा जा सकता है कि “यह जिनोक्त धर्मका आचरण करनेवाले सोलहूँ अंशम भी नहीं है” परन्तु जो जिनोक्त धर्मका ही आचरण करता है उसने लिये फलाना नहीं कर सकता कि वह तो स्वयमेव जिनोक्त धर्मका ही आचरण करने वाला है। अब इस गाथा में कही हुई मिथ्यावादी तपस्या धीनगगरी आश्रामे नहीं है और उसका आश्राम न होना उसका आचरण करनेवाला गाथोक्त बाल तपस्वी भी जिनोक्त धर्मका आचरण करनेवाला नहीं है। अतएव उन जिनोक्त धर्मका आचरण करनेवाले पुण्य मोलहूँ अंशम भी न होना कहा है। इसलिए इस गाथा में मिथ्यादृष्टि की तपस्या स्पष्ट रूपसे जिन आश्राम बाहर सिद्ध होती है। टीकाकार भी गाथोक्त बाल तपस्वी की तपस्या को जिन आश्राम बाहर धनलाया है वह ठीक यह है—

“घोरस्यापि स्वाध्यायधर्मस्यैव धर्माधिनाऽनुष्ठेयत्वादप्यस्यत्वात्मविपातादिव दन्यथात्वात्” अर्थात् जो धर्म जिन भाषित है वह यदि घोर (कठिन) हो तो भी धर्म कामी पुरुषों से आचरण करने योग्य है परन्तु जो घोर-धर्म जिन भाषित नहीं है वह आत्मपानादिकी तरह आचरण करने योग्य नहीं है। यह इस टीकाका अर्थ है।

इसका तात्पर्य यह है कि गाथोक्त बालतपस्वी की मास क्षमण तपस्या यद्यपि घोर है तथापि जिन भाषित न होने के कारण धर्माधी पुरुषों से आचरण करने योग्य नहीं है। यदि गाथोक्त बाल तपस्वी की तपस्या जिन भाषित धर्मम होती तो उसे टीकाकार जिन भाषित न होना क्यों कहेंगे ? इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गाथोक्त बाल तपस्वी की मामगमण तपस्या जिन आश्रामे नहीं है इसी लिये उसे टीकाकारने अनाचरणीय कहा है और मूत्रगाथा में उसे जिनभाषित धर्म से सोलहूँ अंशम भी न होना धनलाया है। तथापि भ्रमविवर्तनकारण गाथोक्त बालतपस्वी की मिथ्यात्व युक्त तपस्या को धीनगगरी आश्राम होना धनलाया है यह प्रत्यक्ष उक्तगाथा और उसकी टीकामें विन्द है। यद्यपि अपनी धारणा सत्य और शास्त्रानुसृत सिद्ध करने के लिये भ्रमविवर्तन कारण बना यह कल्पना की है कि “मिथ्यादृष्टिसे सत्य नहीं होता इसलिए उसे सर्व धर्मवाले पुण्य मोलहूँ अंशम न होना इस गाथा में कहा है” तथापि उनकी यह कल्पना निगमार्थ है इस गाथा में “मंत्र” का नाम भी नहीं आया है यद्यपि “स्वाध्याय धर्म” कहा गया है। स्वाध्याय धर्म वही है जो जिनश्रोत्रसे कहा हुआ है। उस जिनश्रोत्र भाषित धर्म से जो अन्य धर्म है, यानी जो जिनोक्त धर्म नहीं है उसे इस गाथा में जिनोक्त धर्म

सोल्हवें अंशमें 'त होना बन गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि यहाँ जिन भाषित धर्मोंका और जो धर्म जिन भाषित नहीं है उसका भेद बनलाया गया है, मंदर और निर्मरा का विचार यहाँ नहीं किया है। अतः इस गाथासे मिथ्यादृष्टि की तपस्या धीनरागसे नहीं बंदी । स्पष्ट सिद्ध होती है तथापि उन आशाम् कायम करके मिथ्यादृष्टि अज्ञानीको मोक्षमार्गका आगमक बनलाना सूत्रार्थ नहीं समझनेका परिणाम है।

(बोल २३ वां समाप्त)

(प्रश्न)

भ्रमविध्वंसकार भ० पृ० पृष्ठ १८ वं ऊपर सुयगडाग सूत्रकी गाथा लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं कि—“इहाँ सूत्रम ता कहा जे भासने छाहे भोगवै पिग माया कर त मायायी भग्न संसार भमे जनों मायाना फल कहा छै। पिग तपने छोड़ो क्यों नहीं इन तो तपने अपटो विशिष्ट क्यों आग चलकर लिखते हैं कि “निबारे बौद्ध बंदे ए आशा माहिनी करणी छै तो मोक्ष क्यूँ क्यों तहने उत्तर—एहने अद्वा ऊपी तै माटे मोक्ष नयी पर मोक्षनो मार्ग कयौं नयी जे अत्रनी सम्यग्दृष्टि ज्ञान सहित छै तेहने पिग पारित्र विन मोक्ष नयी पर मोक्षनो मार्ग कहिए ” (भ० पृष्ठ १८)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

सुयगडाग सूत्रकी यह गाथा लिखकर इसका समाधान किया जाता है। यह गाथा यह है—

“जइ यिय गिगणे किमे चर जइयिय भुजिय मासमन्तसो जे
इह मायाऽमिज्जइ आगन्ता गन्माय जन्तसो ”

(सुयगडाग भ० १ अ० १ उ० १ गाथा ९)

अर्थ—

(य इह मायाऽमिज्जइ) जो पुरुष माया याया भग्नज्ञानुवन्धी करायोत पुन मिथ्या दृष्टि है यह घरदार आदि सब प्रकारक बाह्य परिग्रहाको छोड़ कर नहर और इस होकर बिचर तथा मरण-मरण सम्पन्न उपवास करता हुआ उन्मत्त भग्नमें प्रवेश करे ता भी वह भग्नताका एक गममें जा जाता है। अर्थात् उसका संसार भटन नहीं।

इस गाथामें कहा है कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुष पर बार छोड़ कर नहरा और इस होकर बिचर और मास मासकी तपस्या करके उन्मत्त भग्नमें पारंगत करे तो भी वह अनन्त कालक गमवासको ही प्राप्त होता है। इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि मिथ्या-दृष्टि अज्ञानीकी तपस्या धीनरागकी आशाम् नहीं है। यदि वह आशाम् ज्ञान । तो वह

सेणूण भन्ते ! सन्नपाणेहि सन्नभूणहि सन्नजीवेहि' सन्न-
सत्तेहि पचक्खायमिति वदमाणस्स सुपचक्खाय भवइ दुप्पचक्खाय
भवति ? गोयमा ! सन्नपाणेहि जाव सन्न सत्तेहि पचक्खायमिति
वदमाणस्स सिय सुप्पचक्खाय भवति सिय दुप्पचक्खाय भवति ।
सेकेणद्वेण भन्ते ! एव धुचइ सन्न पाणेहि जाव सिय दुप्पचक्खाय
भवति ? गोयमा ! जस्सण सन्न पाणेहि जाव सन्न सत्तेहि पच-
क्खाय मिति वदमाणस्स णो एव अभिस्समण्णागय भवइ इमे जीवा,
इमे अजीवा इमे तसा इमे धाचरा तस्सण सन्न पाणेहि जाव सन्न
सत्तेहि पचक्खाय मिति वदमाणस्स नो सुपचक्खाय भवति दुप्प-
चक्खाय भवति । एव एलुसे दुप्पचक्खाय सन्नपाणेहि जाव सन्न
सत्तेहि पचक्खायमिति वदमाणे नो सच्च भास भासइ मोस भास
भासइ एव एलुसे मुसावाइ सन्न पाणेहि जाव सन्न सत्तेहि नि-
विइ निविहेण असाजयविरयपडिह्यपचक्खायपावरुम्मे सकिरिण
असायुडे एगान दण्डे एगान घाले याविभयइ”

(भगवती शतक ७ उ० १)

उगका क्या यह है—

(प्रश्न) इ गायम ! आ पुन यह कहना है कि मैंने सब प्राणियों लेकर यावत् सब
मर्त्यों तक हमका त्याग कर दिया है उगका यह प्रत्याख्यान (मारनका त्याग) प्रत्याख्यान
होना है वा दुःप्रत्याख्यान होना है ?

(उत्तर) इ गायम ! किया किसीका प्रत्याख्यान दुःप्रत्याख्यान होना है और किसी
किसीका दुःप्रत्याख्यान भा होना है ।

(प्रश्न) हमका क्या कारण है ?

(उत्तर) इ गायम ! आ यह कहना है कि हमने सब प्राणियों लेकर यावत् सब मर्त्यों
का त्याग कर दिया है हमका यह यह शोक नहीं है कि य जीव है य शरीर है, य त्रय है
अथ व मर्त्य है हमका प्रत्याख्यान दुःप्रत्याख्यान होना है । इस प्रकार यह दुःप्रत्याख्यान
पुनः “मुच सब मर्त्यों तक हमका त्याग है यह कहना हुआ सत्य नहीं बाल्ना यह सब बाल्ना
है यह सब सत्य और सत्य बाल्ना मीमांसकों विनिवृत्त बाल्ना हम और प्रत्याख्यान
किया हुआ नहीं है । यह कार्यका आदि कियाभाग कुछ संशय रहित प्राणियोंका त्याग हम
दुःप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान बाल्ना है ।

इस पाठम, जिसको जीव अजीव व्रस और स्थावरका ज्ञान नहीं है उसको का-
यिकी आदि क्रियाओम युक्त संवर रहित प्राणियोंको एकान्त दण्ड देनेवाला और एकान्त
बाल कह कर उसका प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्याख्यान और उस मिथ्यावादी कहा है।
इसम मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुषकी प्रत्याख्यानादि क्रिया चानरागरी आज्ञास बाहर और
भोभका अमार्ग सिद्ध होती है। तथापि भ्रमविध्वंसनकार भोले जीवोंको भ्रमम डालनेक
लिये यह कहत हैं कि ' मिथ्यादृष्टि भी व्रसको व्रस जानकर उसका हननका त्याग करना
है परन्तु उसम संवर नहीं होना इसलिये उसका प्रत्याख्यानको इस पाठम दुष्प्रत्याख्यान
कहा है ' यह इनका कथन सचया शास्त्रविरुद्ध है। जो पुरुष व्रस जीवको व्रस जान कर
उसका हननका त्याग करना है यह एकान्त बाल एकान्त प्राणियोंको दण्ड न देनेवाला और
एकान्त रुबर रहित नहीं है किन्तु दशसे (व्रसक विषयम) प्राणियोंको दण्ड न देनेवाला
दशस पण्डित और दशम संवरधारी है इसलिये वह मिथ्यादृष्टि नहीं किन्तु सम्म्यदृष्टि है
उसका प्रत्याख्यानको यहा दुष्प्रत्याख्यान नहीं कहा है क्योंकि उसका प्रत्याख्यान, अज्ञान
पूर्वक नहीं है। जिसका प्रत्याख्यान अज्ञानपूर्वक होना है उमीव प्रत्याख्यानको यहा
दुष्प्रत्याख्यान कहा है इसलिये जो भ्रमको व्रस स्थावरको स्थावर नहीं जानना
और झूठ ही कहना है कि मैंने जीवोंक हननका त्याग कर दिया है उस मिथ्यादृष्टि अज्ञा
नीव प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्याख्यान कह कर उसे यहा आज्ञा बाहर होनेकी रूपना दी है।
अन व्रमको व्रम ज्ञातकर उसका हननका त्याग करनेवाले पुरुषको मिथ्या ही मिथ्यादृष्टि
कायम करके मिथ्यादृष्टिप्र प्रत्याख्यानको सुप्रत्याख्यान कहना एकान्त मिथ्या है।

भ्रमविध्वंसनकार यहा यह भी कहत हैं कि "मिथ्यादृष्टिम जो निजरा हानी है
यह निमल है उसका हिंसात्मक मिथ्यादृष्टिका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है ' परन्तु यह इन
की अपनी कल्पना है शास्त्रमे धम्मा कही नहीं कहा है कि मिथ्यादृष्टिका प्रत्याख्यान उस
की निजराये हिंसात्मक सुप्रत्याख्यान होना है। इसलिये इस पाठम मिथ्यादृष्टिप्र प्रत्या
ख्यानको प्रत्यक्ष दुष्प्रत्याख्यान कह जान पर भी उस अपने मगध आपटम आकर सुप्र
त्याख्यान कहना प्रत्यक्ष उत्तुष्ट भाषम और अग्रामाणिक है।

(बोल २५ वा)

(प्रक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन सूत्र २१ व ऊपर सुपरगडा मूत्र धुप १ अ० ८
माथा तद्भववीको लिय कर उमकी समागेचना करत हुए प्रिय है कि—

"अथ अठेगो इमि कह्यो—जे लखता अज्ञान मिथ्याखीनी जगती अज्ञान परा

क्रम छै त सर्व समारनो कारण छै । अशुद्ध कर्णीगे कयन इहा बन्धो अने शुद्ध कर्णीगे कयनतो इहा चाल्यो न थी”

(अ० प० २१) इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

सुयगदाग सूत्रकी वह गाथा लिख कर इसका समाधान किया जाता है । वह गाथा यह है—

“जे पाऽशुद्धा महाभागा धीरा अस्मत्त दसिणो
असुद्ध तेसि परकता सफला होइ सन्यसो”

(सुयगगसूत्र अ० १ अध्याय ८ गाथा २३)

इसका अर्थ यह है कि—

जो पुरुष तत्त्वार्थको नहीं जाननेवाले महाभाग (संसारमें पूजनीय) धार और अमय दर्शों (सम्यग् ज्ञानादि विकल) हैं उनके किए हुए तप अध्ययन और नियमादिरूप उद्योग सभी अशुद्ध और कर्मबन्धक ही कारण होते हैं ।

इन गाथामें मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुषोंसे किये हुए तप अध्ययन आदि सभी पर लोक सम्यग्धी कार्य अशुद्ध और कर्मबन्धक कारण कह गये हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी क्रिया मोक्षमार्गमें नहीं है और उन क्रियाओंका अनुष्ठान करनेसे वह मिथ्यादृष्टि पुरुष भी मोक्ष मार्गका आगन्धक नहीं है । यही बात दूसर दूसर दर्शन भी घटलान हैं धृष्टदास्यकोपनिषद्में लिखा है कि—

“योना एतद्वर गार्ग्यमिदित्याऽस्मिंस्लोक जुहोति यज्ञत तपस्तप्यते बभूवि वर्षे सहस्राण्यन्तवद्वास्यतद्भुवनि”

इ गार्गि ! जो अग्निनी—आत्माको बिना जान इस लोकमें होम करता है वह करता है तपस्या करता है वह चाह हजारे वर्ष तक इन क्रियाओंको करता रहे पर वह संसारक लिए ही है (धृष्टदास्यक ३-९-३०) इसी तरह कठोपनिषद्में लिखा है कि—
“यम्विज्ञानवानभवति समनस्क सदा शुचि सतुतत्पद्मानोति यस्माद् भूयो न जायते ।

(कठोपनिषद्)

अपान् जो ज्ञानी नहीं है वह टीक-टीक विचार नहीं कर सकता और वह सदा भ्रष्ट है वह मोह नहीं पा सकता प्रत्युत संसारमें ही भ्रमण करता रहता है । जो ज्ञानी है वह टीक-टीक विचार कर सकता है और वह सदा पवित्र है वह एस पदको पाता है जिम्मे निर कभी बाध नह लीना पड़ता ।

इस के अन्तर्गत अज्ञानी की अपरिचित बताया है । 'महा इन्द्र' होनेका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी बस उस ही त्रिगुण के पर हाव अवभाव होना उसकी सब विचारों दृष्टियोंका कारण मनी ही उसकी बस अपवित्रता ही कारण होनी है ।

इस अपरिचित अवस्था में जो मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी परलोच साधनकी त्रियाओं की संसारका ही कारण बना है टीक जमी नरद गुणादांगमूत्रकी ऊपर लिखी हुई गायाम भी बना है अतः जब अज्ञानी मिथ्यादृष्टि की त्रियाओं को प्रमा न होता स्पष्ट प्रमा जित होता है तदापि शुद्धमनियोंको ब्रह्मात्म के जीवनमल्लोचने लिखा है कि 'मिथ्या त्वीमा कोनने अज्ञात परलोक से से सब संसारको कारण है । अज्ञात करणीको कथन इसी ब्रह्म के शुद्ध करणीको कथन ना इसी बाल्यो 'न थी' यह अज्ञान मिथ्या है । यहाँ मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी परलोच अन्तर्धी तपोदानाध्ययनादिरूप त्रियाओंको अज्ञात और संसारका कारण बना है पर उनका हृषि, गोरक्षा, वाग्विषय, संग्राम बुद्धील आदि त्रियाओंका कथन मनी है । ये त्रियाएँ बह मिथ्यादृष्टि की हैं या सम्यग्दृष्टि की हैं संसार के लिये ही होती हैं इसमें मोक्षमात्र की अग्राधान ही मात्र प्रत्यक्ष सिद्ध है अतः ॥ गायाम हृषि, गोरक्षा, वाग्विषय और संग्राम बुद्धीलादि त्रियाओंका कथन नहीं है अतः यह इस गायाम की टीका टीकाकारने लिखा है कि "तेषां बालाणां यत्किमपि तपोदानाध्ययन नियमादिपराक्रमान् शुभमनः तद्विगुह्य मविगुह्यकारि' अथान् अज्ञानी मिथ्या दृष्टियोंका जो लक्षण, दान, अध्ययन और नियम आदिम उद्योग होता है वह सभी अज्ञान ही कारण होता है यह इस टीकाकार अर्थ है ।

यहाँ टीकाकारने अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंका, तपस्या दान अध्ययन आदिम जो उद्योग है उसको उन गायाम अज्ञात बना जाता बनलाया है इसलिये 'उक्त गायाम मिथ्या दृष्टियोंकी पारलौकिक त्रियाओंका कथन न मात्र कर हृषि वाग्विषय संग्राम बुद्धीलादि अज्ञात त्रियाओंका कथन बनलाना मिथ्या है । इस गायाम मिथ्यादृष्टियोंकी पारलौकिक त्रिया रूप रूपम जिन आशा बाहर और भोगमागस वृथक् सिद्ध होती है तथापि उसे भोगमागम कायम करना मिथ्यादृष्टियोंका कर्त्य है ।

इस गायामें मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी त्रि त्रियाओंको अज्ञात और कम बन्धन कारण कहा है सम्यग्दृष्टि की उद्दी त्रियाओंको इसमें आनेकी गायामें शुद्ध और कम-बन्धन हतु कहा है । वह गायाम यह है—

“जेय बुद्धा महाभागा धीरा सम्मत्त दक्षिणो मुद तेसि पर
या त अफल एव सप्यसो ”

अर्थात् या पुनः तत्त्वका ज्ञानार्थ महा पूरा कर्मको विनाश करने में समर्थ समझती है उसके लोभ, दास, अभयता और विद्वत्ता सभी परलोक सम्पत्ती का प्रशस्त और भी कर्मफल कारण है ।

इस गाथा में सम्यग्दर्शी पुनः परलोक सम्पत्ती तथा ज्ञान अज्ञान और निरालम्बित्व का कार्य को शुद्ध और कर्मफल का कारण कहा है इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शी पुनः परलोक ही परलोक सम्पत्ती का प्रशस्त मोक्षमार्ग है मिथ्यादर्शिका नहीं क्योंकि इसमें पूरा गाथा में मिथ्यादर्शिके इन्हीं कार्यों को अशुद्ध और कर्मफल का कारण कहा है परन्तु कर्षण मिथ्यादर्शिके यह कहते हैं कि इस " गाथा में सम्यग्दर्शिके शुद्ध पानी परलोक सम्पत्ती दिया जाता है वगैरह है और इसकी पूरा गाथा में मिथ्यादर्शिके अशुद्ध पानी में पाम बुद्धि का अशुद्ध कहा है इसमें मिथ्यादर्शिके पालक्या आदि पारलौकिक क्रिया मोक्षमार्ग ही है " यह कहते हैं कि गाथाओं का अर्थ नहीं समझते । यदि इन दोनों गायकों की तात्पर्य हो कि मिथ्यादर्शिके और सम्यग्दर्शिके इन दोनों ही की तब अन्वयनादि क्रिया शुद्ध हैं तो फिर यहाँ दो गायकों की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि एक ही जगत् यह कहते हैं कि समाप्त बुद्धि आदि क्रिया अशुद्ध और कर्मफल का कारण होती हैं । तथापि मलग अलग जो महा दो गायकों हैं उनका तात्पर्य सम्यग्दर्शिके और मिथ्यादर्शिके पारलौकिक क्रियाओं में भेद दर्शाता है । यह भेद यही है कि मिथ्यादर्शिके तपोदानाध्यानादि पारलौकिक क्रिया अशुद्ध और कर्मफल का कारण हैं क्योंकि वे अज्ञान तथा मिथ्यादर्शिके की ज्ञानी हैं । और सम्यग्दर्शिके की ये ही क्रिया शुद्ध और कर्मफल का कारण हैं क्योंकि वे सम्यग्ज्ञान का साथ ही पाती हैं और यही पान दर्शनान्तर सम्पन्न भी है । अतः इन दोनों गायकों का अन्वय तात्पर्य बनला पर मिथ्यादर्शिके अज्ञानी की क्रिया को मोक्षमार्ग में टङ्गना अज्ञान का परिमाण है ।

बोल २६ वां

(प्रेरक)

भ्रमविध्वसनकार ध० पृष्ठ २७ वं ऊपर लिखते हैं " मिथ्यात्व छे जेहने निजने मिथ्यात्वी क्यो तेहने कतिपय अद्वा संखी छे अने वेइ एक बोल ऊपा छे तद्वा से बोल ऊपा ततो मिथ्यात्व अन जे कतिपय एक बोल संखी अद्वा रूप छे त प्रथम गुण ठागो छे । मिथ्यात्वीना जेनल गुणत मिथ्यात्व गुण ठागो छे "

इसका आग लिखते हैं—

" निवारें कोई कहे प्रथम गुण ठागे निजा बोल सबला छे । तेहनो उतर—जे मिथ्यात्वी गायने गाय अद्वा अनुपपन्न अनुपपन्न अद्वा दिनने दिन अद्वा सो गोन सोने अद्वा इयादि जे संखी अद्वा छे त क्षयोपशम भाव छे " (अ० पृ० २७-२८)

इसका क्या मत —

(२०५)

प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्वविरोधि आदि पदार्थों की एक भी गुण भद्रा नहीं होने का तर्क ही अज्ञान विधीन ही है । इसका ठीक गुणस्थान का नाम "मिथ्यात्व विरोधिता" रहना है । जिसमें मिथ्यात्व विरोधी मिथ्यात्वानुगुणकी स्थिति है वह प्रथम गुणस्थान का नाम है ।

अदि कोई कह कि मिथ्यात्वविरोधि पदार्थों का भद्रा सम्बन्ध होती है उस सम्बन्ध भद्रात्व गुण का भजन होने के प्रथम गुण स्थापना रहानी है । जैसे कि मिथ्यात्व विरोधी गुण गुणत्वको गुणत्व, सोचाको सोना भद्रा है इनकी ये भद्रा सम्बन्ध ही तो वह मिथ्या है मिथ्यात्वविरोधि सभी ज्ञानोंमें कारण विपर्यय स्वरूप विपर्यय और सम्बन्ध विपर्यय इन बातें हैं इनका मत गद्यान उनका सभी पदार्थों का ज्ञान विधीन ही होता है सम्बन्ध नहीं होता । उन तीन विपर्ययों का स्वरूप यह है—

जिस पदार्थ का जो कारण नहीं है उसका वह कारण मानना "कारण विपर्यय" कहलाता है । जैसे घण्टादि कपी पदार्थ रूपान्तर पुत्रोंमें बने हैं तथापि कोई एक उन्हें समूह दुष्प्रसन्न बना हुआ बनाना है उनका घण्टादि ज्ञान कारण विपर्यय होनेसे अज्ञान है यद्यपि कि घण्टाका घण्टा वह कर ही बनाना है तथापि उनका पदार्थादि ज्ञान पूर्वोक्त प्रकारसे अज्ञान है ।

जिस वस्तु का जैसा भ्रम नहीं है उसका वैसा स्वरूप मानना "स्वरूप विपर्यय" कहलाता है । जैसे घण्टादि पदार्थ कथंविन्नित्य और अनित्य हैं तथापि उन्हें कई एक एकान्त नित्य और वह एकान्त अनित्य बनाना है उनका घण्टादि ज्ञान स्वरूप विपर्यय कारण अज्ञान है । कारण और कारणका परस्पर जो सम्बन्ध है उसे न मान कर उसमें विधीन सम्बन्ध समझना "सम्बन्ध विपर्यय" कहलाता है जस घट और उसका कारण का कथंविन्न भद्रात्मेद सम्बन्ध है उस न मानकर कई इन एकान्त भद्र और वह एकान्त भद्र सम्बन्ध माना है इसका उनका घण्टादिज्ञान, सम्बन्ध विपर्यय कारण अज्ञान है । इस प्रकार मिथ्यात्वविरोधी ज्ञान, कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और सम्बन्ध विपर्यय रूप मिथ्यात्वसे मुक्त होनेका कारण अज्ञान है सम्बन्धान नहीं है । अतः मिथ्यात्वविरोधी घण्टादि ज्ञानको सम्बन्ध भद्रात्मेद बनाना एकान्त मिथ्या है ।

अब प्रश्न यह होता है कि मिथ्यात्वविरोधी याही भी सम्बन्ध भद्रा नहीं है तो वह गुण स्थानमें कैसे गिना गया है ? तो इसका उत्तर यह है कि सम्बन्ध भद्राको लेकर बहुत ही गुणस्थान नहीं कहें किन्तु कर्म विनिर्दिष्टा उत्कर्ष और अपकर्षको लेकर कहे गये

है इसलिये सम्यक् श्रद्धा न होनेपर भी मिथ्यादृष्टि जीव, गुणस्थानमें गिना जाता है। जिसमें कर्मकी विगुह्मि सस्ते निहृष्ट है वह पुरुष प्रथम गुणस्थानका स्वामी है और क्यों क्यों कर्मोंकी विगुह्मि होती जाती है तो त्यों जीव उन्नति करता हुआ उपरक गुण स्थानोंका स्वामी होता जाता है। मिथ्यादृष्टि पुरुषमें जो मिथ्यादर्शन और मिथ्या ज्ञान है वह कर्मकी विगुह्मि है उसीको लेकर वह प्रथम गुणस्थानमें गिना गया है किन्ती सम्यक् श्रद्धाको लेकर नहीं। अतः मिथ्यादृष्टिमें शूद्र ही सम्यक् श्रद्धाका सञ्जाव करके उससे सस्ते सस्ते प्रथम गुणस्थानमें कायम करना अज्ञान मूलक है।

समवायाग सूत्र मूल पाठमें कर्म विगुह्मि उत्कर्ष और अपकर्षका विचार कर के चौदह गुणस्थान बतलाए हैं सम्यक् श्रद्धाको लेकर नहीं। वह पाठ यह है—

‘कम्मचिसोत्तिमगण पडुच चउहस जीव ठाणा पण्णात्ता तजहा—मिच्छदिट्ठो, सासापणसम्मदिट्ठो, सम्ममिच्छदिट्ठो, अविरत सम्मदिट्ठो, विरयाचिरण, पमत्तसजए, अपमत्तसजए, निपट्टियापरे, अनिपट्टियापरे, सुहमसपराए, (उपसमणवा खबएवा) इपसन्ता मोहे, रीण मोहे, सयोगी केवली अयोगी केवली’

(समवायाग सूत्र सू० ४)

अर्थात् कर्मका विगुह्मि गयेरगा बापी उत्कर्ष और अपकर्षका विचार करके चौदह प्रकार के जीवोंके स्थान (गण) बतले हैं।

वे हैं—(१) मिथ्यादृष्टि, (२) साम्यादर्शन सम्यादृष्टि (३) सम्यक् मिथ्यादृष्टि (४) अविगत सम्यादृष्टि, (५) विगाविगत (६) प्रथम संयम, (७) अग्रयत संयम (८) मिथ्यादृष्टि, (९) अनिगुह्मिगुह्मि, (१०) सूत्र संयम (यह उपायमक और श्रद्धा दो तरहका होता है) (११) उपायमक संयम, (१२) श्रद्धा मोह (१३) सयोगी केवली (१४) अयोगी केवली।

यहां समवायाग सूत्र मूल पाठमें कर्म विगुह्मि उत्कर्षापकर्षका विचारत गुण स्थानोंका बतला जाता बतलाया है सम्यक् श्रद्धाको लेकर नहीं। इसलिये सम्यक् श्रद्धा लेकर गुण स्थानोंका कथन बतलाना मिथ्या है। यहां जो कर्मकी विगुह्मि बतली गयी है वह कर्मोंका अयोग्यताम रूप है मिथ्यादृष्टि पुरुषका जो मिथ्यादर्शन और मिथ्या ज्ञान है वह अयोग्यताम मानने है इस लिये मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानको लेकर मिथ्यादृष्टि गुण स्थान गुणस्थानमें बना गया है। मिथ्यादर्शनका अयोग्यताममान्य होना अयोग्यताम मानने पर है। वह गलत है—

“अजोवममिआ मउमणगागउट्ठी, स्वमोवसमिआ सुमणगागउट्ठी, अजोवममिआ विमणगागउट्ठी, स्वमोवसमिआ

मिआ चकखुदसणलद्धो, खओवसमिआ अचकखुदसणलद्धो ओहिदसणलद्धो, एव सम्मदसणलद्धो, मिच्छादसणलद्धो, सम्म मिच्छादसणलद्धो, एव पण्डियवोरियलद्धो, पालपण्डिय धोरियलद्धो खओवसमिआ सोइन्दिपलद्धो, जाव राआवसमिआ पासेन्दिप लद्धो ”

(अनुयोग द्वार सूत्र)

इमका अर्थ यह है—

मति अज्ञानलक्षि, भ्रुतभज्ञानलक्षि, विभङ्ग अज्ञान लक्षि, अनुपशान लक्षि अथवा द्वांन लक्षि अथधिज्ञान लक्षि सम्मगदज्ञान लक्षि मिथ्याज्ञानलक्षि, सम्मद-मिथ्याज्ञान लक्षि पण्डित वाक्य लक्षि, बालवाक्य लक्षि बाल पण्डित वाक्य लक्षि, मात्र द्विय लक्षि पावन रूपैन्द्रिय लक्षि ये सब अपने अपने आपसे कर्मों के क्षयोपशम होने के लक्षण होती हैं अतः ये क्षयोपशमिक कहलाती हैं।

यहां मिथ्यादर्शन लक्षि, और मतिअज्ञानादिकको क्षयोपशमसे उत्पन्न होना कहा है। इसलिये मिथ्यादृष्टि पुरुषका मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान क्षयोपशमिक भावमें हैं उन को लेकर यह प्रथम श्रुति स्थानमें गिना जाता है किमी सम्यक् भ्रह्माको लेकर नहीं।

यदि कोई कह कि मिथ्यादर्शन लक्षि क्षयोपशमसे उत्पन्न होती है तो हमें भीतर रागकी आत्मामें क्यों नहीं मानते ? तो इसका समाधान यह है कि क्षयोपशमसे उत्पन्न होने मात्रसे कोई पदार्थ भीतररागकी आत्मामें नहीं हो जाता। क्योंकि मति अज्ञान लक्षि भ्रुत अज्ञान लक्षि, और विभङ्ग अज्ञान लक्षि क्षयोपशमसे ही उत्पन्न होती हैं तथापि, त्यागने योग्य होनेसे ये भीतररागकी आत्मामें नहीं हैं उसी तरह मिथ्यादर्शन लक्षि भी त्यागने योग्य होनेसे भीतररागकी आत्मामें नहीं है।

मति अज्ञानादिक और मिथ्यादर्शन त्यागने योग्य है यह आवश्यक श्रुतिमें कहा है। यह पाठ यह है—

“मिच्छता परियाणामि सभक्त उवसत्पयज्जामि, अन्नाणं परियाणामि नाणं उवसत्पयज्जामि”

अर्थात् साधु प्रतिभा करता है कि मैं मिथ्यात्व और अज्ञानको छोड़ कर सम्यक्त्व और और ज्ञानका आश्रय लेता हूँ।

इस पाठमें मिथ्यात्व और अज्ञानको त्यागने का उक्त है अतः अज्ञान, क्षयोपशमिक भावमें होने पर भी अन्नामें नहीं है उसी तरह मिथ्यादर्शन भी त्यागने योग्य होनेसे कारण अन्नामें नहीं है।

विमद्ग ज्ञान मन्वन्त्र प्राप्ति का साधन कारण यह कहा है। यदि विमद्ग ज्ञान की बीनराग की अज्ञान नहीं मानन तो बाल तपस्या और बाल तपस्वीन पूजाक गुणों को भी अज्ञान नहीं मान सकते क्योंकि जब सम्यक्त्व की प्राप्ति का साधन कारण विमद्ग ज्ञान बीनराग की अज्ञान नहीं है तब परम्परा का प्रवृत्ति भद्रकटादि गुण क्यों कर अज्ञान हो सकते हैं? अब सम्यक्त्व प्राप्ति परम्परा का बाल तपस्या आदि बीनराग की अज्ञान करना अज्ञानमूलक है।

यदि कोई विभक्त ज्ञानको भी धीनरागकी आश्राम बनाए तो उस कहता था कि अज्ञान आत्ममे नहीं होता। विभक्त ज्ञान अज्ञान है इसलिए वह आत्ममें नहीं है। अन्वयक मूलन कहा है कि “अज्ञान परियागामि नागं उर्मपयजामि” अर्थात् स्तु प्रेरणा करना है कि मैं अज्ञानको छोड़ कर ज्ञानको प्राप्त करता हूँ। यद्यपि अज्ञानको त्यागने योग्य कहा है इसलिए वह आत्ममें नहीं है।

भारतीय उच्च मूल्यवादी "लेम्मादि विमुक्तमाणी दि" यह पाठ आया है। इस में विमुक्त शब्दवादा कथन हुआ है इस दाय का यह कह कर दे कि "उक्त शब्दवादी शब्दवादा भजानं है क्योंकि यह विमुक्त बही गई है" जन्म बहना चाहिये विमुक्त शब्दवादा भजानं नहीं हो जाती। भगवती शक्त १३ उद्देश १ म नाल शब्दवादी भी शब्दवादी है पाल्नु वह शब्दवादी भजानं नहीं है उसी तरह भगवती का मूल्यवादी भी शब्दवादी शब्दवादी विमुक्त शब्दवादी भी भजानं नहीं है। शब्दवादी भी शब्दवादी शब्दवादी है का दाय का है—

‘सेनूण भन्ने ! कण्ठलेमे जाय सुइयेस्से भयित्ता कण्ठलेस्सेसु
नेरइण्णु उययज्जति । दत्ता गोयमा ! कण्ठलेस्से जाय उवयज्जति ।
सेनेण्णु भन्ने ! एय युयइ कण्ठलेस्से जाय उवयज्जति ? गोयमा !
लेम्मण्णु सकिन्निम्ममाणेण्णु कण्ठलेस्से परिणमइ से कण्ठलेस्सेसु
नेरइण्णु उययज्जति सेनेण्णु जाय उययज्जति । सेनूण भन्ने !
कण्ठलेस्से जाय सुइयेस्से भयित्ता गोयलेस्सेसु नेरइण्णु उययज्जति ?
दत्ता गोयमा ! जाय उययज्जति । सेनेण्णु जाय उवयज्जति !
गोयमा ! लेम्मण्णु सकिन्निम्ममाणेण्णु विगुज्जमाणेण्णु गोयमा
परिणमइ सेनेण्णु नेरइण्णु उययज्जति । सेनेण्णु गोयमा ।”

इसका अर्थ इस प्रकार है—

(प्रश्न) हे भगवन् ! कृष्ण-रथात् लेकर बाबल-शुक्ल-रथावाले जीव कृष्ण-शी नरक यानिमें क्या उत्पन्न होते हैं ?

(उत्तर) हाँ होते हैं ।

(प्रश्न) क्या क्या होता है ?

(उत्तर) रथवा स्थायक संविलम्बमान होने पर जीवको कृष्ण-रथाका परिणाम होता है और वे कृष्ण-रथी होकर कृष्ण-रथा वाले नरक यानिमें उत्पन्न होते हैं ।

हे भगवन् ! कृष्ण-रथात् लेकर बाबल-शुक्ल रथवा वाले जीव भीष्म-रथा होकर नील रथावाली नरक यानिमें क्या उत्पन्न होते हैं ?

(उत्तर) हाँ यानिमें होते हैं ।

(प्रश्न) क्या क्या होता है ?

(उत्तर) रथवा स्थायक संविलम्बमान और विगुह्म होनेत जीवोंको नील रथाका परिणाम होता है और वे भीष्म-रथी होकर नील रथावाली नरकयानिमें उत्पन्न होते हैं ।

इस मूलपाठमें कृष्ण रथवाकी अपेक्षा नील रथवाको विगुह्म कहा है तो भी वह भीतरागकी आशामें नहीं है उसी तरह भगवती सूत्र श्लोक ९ उद्देश १ के मूलपाठमें कही हुई बाल तपस्वीकी विगुह्म रथवा भी भीतरागकी आशामें नहीं है । अतः बाल तपस्वीकी विगुह्म रथवा और उसका मिथ्यात्व युक्त प्रवृत्ति भद्रकृता आदि गुणोंको भीतरागकी आशामें उद्हराना अप्रामाणिक है ।

[बोल २८ का समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रमविध्यमनकार इष्ट ३३ व ऊपर लिखने हैं—

“बली ईहापोहमगणं गवेसणं करं मयास्स” ए पाठ कथा इहा बहिता भला अध जाणवा सम्मुरा ययो अपोहं बहिता धमप्यायं वासा पञ्चपाणं रहितं मयाणं बहिता समु बव धमनी बालोचना गवेसणं बहिता अधिक धमनी आलोचना प्रथम गुण ठाणें बदा त धमनी आलोचनाने अनधमध्यानन आत्मा बाहरे किम कदिए एते प्रत्यक्ष आशामादि छे” इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

भगवती श्लोक ९ उद्देश १ के मूल पाठमें आये हुए इहा अपोह ‘माग और ‘गवेसण’ शब्दका भ्रमविध्यमनकारने अगुह्म अर्थ दिया है । टीकानुसार इन शब्दों का अर्थ यह है “इरेदा मन्वाभिमुखा ज्ञानचंदा, अपोहस्तु विपश्चिनिरात्, मयाणञ्च न्यय धमालोचनम्, गवेसणञ्च व्यतिरेक धमालोचनम्,”

अथान जो ध्याना, पुरस्का वाग्न अथवा पुर होने पर होता है वह "आत ध्यान" कहलाता है । और जो हिंसा आदि अनियुक्तता साथ होता है उसे "अत ध्यान" कहते हैं । तथा जो ध्यान भुन और पारित रूप धमक साथ होता है उसे "धम्मध्यान" कहते हैं । एवं जो आठ प्रमाण कममलोको दूर करता है या शोकको दूरता है उसे "पुच्छध्याना" कहते हैं ।

यहा टीकाकारने स्पष्ट कहा है कि—जो ध्यान भुन और पारितधमक साथ होता है वही धम्म ध्यान है । इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि मिथ्यादृष्टि पुरस्का धम्म ध्यान नहीं होता क्योंकि उसमें भुन और पारित धमका संबंध अभाव है । अतः प्रथम गुण स्थानमें धम्म ध्यानका सङ्गाह बनलाना सास्त्रबिम्ब है ।

इसी जगद् धम्मध्यान करने वाले पुरुषका लक्षण बनलाने के लिए आगाह सूत्रमें यह पाठ आया है—

धम्मस्सण आणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता तज्जहा—आणा रूहि निसंगा रूहि सुत्तम् ओगा रूहि”

(आगाह)

इसकी टीका यह है—

“आगाह” ति आत्मासुत्रध्यानायानं नियुक्त्यादि तत्र तयाया रूचि भद्रानम् आत्मा रूचि एवमयथापि, नररं निमग्न स्वभावोऽनुपदश स्तन, तथा सूत्रम् आगम तत्र तस्माद्वा तथा अस्माद्वा नमगाहं द्वादशादावगाहो विलसतिगम इति सभायन तन रूचि अथवा ‘ओगाह’ ति माधु प्रत्यामग्रीभूतस्त्वस्य साधुपदशा द्रुचि उत्तम—“आगम उव एवमं निसंगाभो जं जित्पणीयाण भावाण सहस्रं धम्मध्यागस्स त लिं” तत्त्वाथ भद्रान रूप धर्मस्य लिङ्गमिति हृदयम्’

इस टीकाका यह अर्थ है—वीतराग भाविन सूत्रों के व्याख्यानस्वरूप नियुक्ति आदिको आत्मा कहते हैं (१) उसमें रूचि रखना, या उसमें अभ्यसन करनेसे धर्मम रूचि उत्पन्न होता, (२) स्वभावम ही वीतराग भाविन धम्ममें रूचि होना, (३) वीतराग भाविन सूत्रोंमें रूचि होना या उनमें पण्डित धम्म रूचि होता (४) द्वादशाहम प्रमाण होने में रूचि होना, या निष्कर्षणी साधु पदशस धम्म रूचि होना य पार धम्मध्यान के लक्षण हैं । किसी व्याख्यानमें भी कहा है आगमक उपदेश अथवा स्वभावम जिन भाविन धम्म अर्थात् रखना धम्मध्यानी पुरुषका लक्षण है । तात्पर्य यह है कि तत्त्वाथ भद्रान रूप सम्यक्त्व, धम्मध्यानाका लक्षण है ।

जो गायाम शब्द वाच्य बनाये हैं वे सब उपर्युक्त ही गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं। पञ्च गुण स्थानमें नहीं, तो उम्मी नरह धर्मध्यान भी उपर्युक्त ही गुणस्थानोंमें पाया जाता है प्रथम गुणस्थानमें नहीं, ऐसा कहापि नहीं हो सकता कि गायाम वह द्रुप और सब स्थान जो उपर्युक्त गुणस्थानोंमें ही पाये मगर एक धर्मध्यान प्रथम गुणस्थानमें भी पाये अब उपाध्यायन सूत्रों उक्त गायामावा नाम लेकर मिथ्यादृष्टिमें धर्मध्यान बन जाता अज्ञान मिथ्या है ।

(बोल ३० वां)

(प्रश्न)

धर्मविध्वंसनकार धर्मविध्वंसन सूत्र ३५ व ऊपर लिखे हैं कि "जिम एक ता एव तो पाणी एक घडो ब्राह्मण भर ले गयो अने एक घडो भंगी भर ले गयो । भंगीरा घडामें भंगीरो पाणी बाजे अने ब्राह्मणरा घडामें ब्राह्मणरो पाणी बाजे पिय पाणी तो मीठो शीतल छै भंगीरा घडामें आवा पारो थयो न थी । तथा शीतलता मिमी नहीं पाणी तो तद्विज तालाव तो छै । पिय भाजन एारे नाम खोलवा रूप छै । विम शील, दया, भमा तत्परादिक रूप पाणी ब्राह्मण समान सम्यग्दृष्टि आदरे भंगी समान मिथ्यादृष्टि आदरे ते तो तप शील दया तो गुण जाय नहो । जिमि पानी ब्राह्मण तथा भंगी रो बाजे पिय पाणी मीठामें फेर नहीं पाणी मीठो एक सरीखो छै । निमि मिथ्यादृष्टि शीलादिक पाले न मिथ्यादृष्टि वी करगी बाजे पिय करगी दोनू मोक्षमार्गनी छै ।" [अ० पृ० ३५] इस का क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

एक तालावमें जल भरन बाने ब्राह्मण और भंगीका उदाहरण दकर मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टियोंके गुणको तुल्य बनाना मूल्यता है । ब्राह्मण और भंगीमें जातिमात्रका भेद है किन्तु उस तालावकी मधुरता और उपादयनाक सम्बन्धमें मतभेद नहीं है । जोसे ब्राह्मण उस तालावकी मधुर और अल्पद्वय करनेयोग्य समझता है भंगी भा उसे उसी तरह समझता है । यदि भंगी उस तालावको द्वारा या अल्पद्वय करनेके योग्य समझता तो वह उसमें जल नहीं भरता इसलिये भंगी और ब्राह्मणका विचार उस तालावक सम्बन्धमें एक है परन्तु मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि यह बात नहीं है । मिथ्यादृष्टि जिम मिथ्याद्वय रूप तालावको उत्तम समझता है सम्यग्दृष्टि उसे भुग जानता है । तथा सम्यग्दृष्टि जिम सम्यग्द्वयानुरूप तालावको अच्छा समझता है मिथ्यादृष्टि उसे भुग जानता है इस प्रकार मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके विचारमें महान् अन्तर है इस अन्तर होने द्रुप

त्रिया साधु की आज्ञा नहीं हो सकती । अतः मिथ्यादृष्टि की असम्यक् क्रिया को साधु की आज्ञा मानना अनुष्ठान है ।

साधु पुरुष हर एक जीव को सम्यक् क्रिया करने की आज्ञा दत्त हैं उनका आज्ञा सुसार जो सम्यक् क्रिया का अनुष्ठान करना है वह मिथ्यादृष्टि नहीं है सम्यग्दृष्टि है और जो साधु की आज्ञा लेकर भी सम्यक् क्रिया का अनुष्ठान नहीं करता मिथ्या क्रिया का अनुष्ठान करता है उसकी वह मिथ्या क्रिया साधु की आज्ञा में नहीं है उस क्रिया का फल भी बुरा आह्वारक नहीं हो सकता किन्तु वह मिथ्यादृष्टि है और उसकी वह क्रिया आज्ञा बुरा है । अतः मिथ्यादृष्टि को साधु की आज्ञा का आग्रह कहना मिथ्या है ।

जैसे साधु मोक्षमार्ग का आग्रह करने के लिए दीया दत्त हैं और दीया दत्त सम्यग्ज्ञान पूर्वक क्रिया करने की आज्ञा दत्त हैं परन्तु दीक्षित पुरुष असम्यक् है और मिथ्यात्वी होने से अज्ञान पूर्वक द्रव्य क्रिया करने लग जाय तो उसकी वह क्रिया साधु की आज्ञा में नहीं कही जा सकती क्योंकि साधु ने ज्ञानपूर्वक भावक्रिया करने की आज्ञा दी थी न कि अज्ञान पूर्वक द्रव्यक्रिया करने की, उसी तरह जो पुरुष साधु ने सम्यक् क्रिया करने की आज्ञा लेकर अज्ञान पूर्वक द्रव्य क्रिया करता है उसकी वह क्रिया आज्ञा में नहीं है क्योंकि साधु ने अज्ञानपूर्वक द्रव्य क्रिया करने की आज्ञा नहीं दी है बल्कि ज्ञानपूर्वक भाव क्रिया करने की आज्ञा दी है इसलिये उसकी वह अज्ञान क्रिया साधु की आज्ञा में नहीं हो सकती । अतः मिथ्यादृष्टि की मिथ्यात्व युक्त क्रिया को बीतराग की आज्ञा में दर्शाना मिथ्या है ।

(बोल ३२ वां)

(प्रेरक)

भगवद्गीता में भगवत्प्रेम का भगवत्प्रेम पृष्ठ ३६ पर लिखने हैं कि “इहा कथं सूर्य भता अभियोगिया देवता भगवान्ते बन्धन नमस्कार कियो निवार भगवान् बान्धा एक न्तरूप तुदाग पुगयो आचार छै । ” तुम्हारे जित आचार छै ७ बन्धनारी भगवान् आचार छै । तो विमर्शजीने आज्ञा बाहिर किम कहिए ” (पृष्ठ ३६)

इसकी क्या उत्तर ?

(प्रत्यक्ष)

सूर्याभ देवता अभियोगिया देवता का उदाहरण दत्त मिथ्यादृष्टि की क्रिया का बीतराग की आज्ञा का अग्रह करना अज्ञान है । सूर्याभ देवता अभियोगिया देवता की दृष्टि होने से वह उदाहरण नहीं है । नरक्यानिश जीव भी जब सम्यग्दृष्टि होत है ॥

१. अग्नि-देवताओं का देवताओं के रूप में होना क्या कहा है। इस अनिर्विकल
 रूप में जो है कि आत्मिक अवितन्य रूप वन्द्यता भगवान् की आशामें
 २. अग्निदेवताओं का रूप वन्द्यता ही आशामें है ? यदि भावपूर्ण द्रव्यवन्द्यता भी भग
 वतों का रूप हो तो तो एसी वन्द्यता अभ्यर्थनीय भी करने हैं हमें वे भी वीतरागी
 कल्याणक होकर मोक्षक अपिवाही तो करने हैं यद्यपि ऐसा वन्द्यता नहीं होता अभ्यर्थ
 नाय मोक्षदायक भगवा क विष्णुमें भी नहीं है अतः भक्तिपूर्वक भाररूप वन्दनको
 ही आशामें मानना चाहिये एसा वन्दन नमस्कार मिथ्यादृष्टिबोध होना क्योंकि
 मिथ्यादृष्टि मिथ्यावचन का रूप द्रव्यरूप प्रियाही करना है भावरूप नहीं। सूर्याभके अभि
 यन्तिया देवताओं का वन्दन नमस्कार सम्यक्ज्ञानपूर्वक भाररूप या अथवा उस भगवान्
 ने अथवा अन्तर्गत कल्याण यदि वह द्रव्यरूप होना तो वन्द्यता भगवान् आशामें नहीं
 करने अतः सम्यक् विराका अनुष्ठान करने बाल सूर्याभके अभियोगिया देवता सम्य
 दृष्टि व मिथ्यादृष्टि नहीं उनका वन्दन द्रव्य मिथ्यादृष्टि भावपूर्ण द्रव्यरूप वन्दन
 नमस्कारको वीतरागी आशामें मानना अज्ञान मूलक है।

(चोल ३३ वां समाप्त)

(अथर्व)

धर्मविध्वंसनकार धर्मविध्वंसन पृष्ठ ३० पर भगवती सूत्र शतक २ उद्देश १ का मूल पाठ लिख कर हमकी समालोचना करते हुए लिखते हैं कि “अथ अठे स्कन्दपञ्चा है गौतम । साहज्य धर्माचार्ये भगवान् महावार स्वामीने बाइस यावन् सखा करा । निवार गौतम बाया जिम सुख दुःख किम करो ॥ दबातु धिय, विगमनिबन्ध मन करो । इसी नाम आका बन्धनानीदृशी त बन्धता रूप काजी प्रथम गुमठाया रो धयी कर तहन आका बाहिरे किम कहिय ।” (अ० पृ० ३०) । इसका क्या मर्यादान ?

(प्रहस्यक)

अभिविध्यैतत्कारणं मनानुवाचिविवासे पूरना चाहिये कि गौतम स्वामाने स्कन्दक
भाको भविन भावक साथ सम्यग्ज्ञानपूर्वक नाथ करको बन्दना करनेकी आज्ञा दी थी
या भावगति द्रव्य बन्दना करनेकी आज्ञा दी थी ? यदि भविनभावक साथ सम्यग्ज्ञान-
पूर्वक बन्दना करनेकी आज्ञा दी थी तो मिथ्यादृष्टिका बन्दन नमस्कार उतकी अप्रामा-
ण्य हो सक्ता है ? क्योंकि मिथ्यादृष्टिका बन्दन नमस्कार भविनभाव रहित और
मिथ्यात्वक साथ होता है भविनभावक साथ सम्यग्ज्ञान पूर्वक नहीं । यदि भविनभाव
रहित द्रव्य बन्दनाका आज्ञा दिया जाना कहो तो यह अनुपम है साथ कदापि किसीको

भक्ति प्राप्त रहित द्रव्य वन्दना करनेकी आशा नहीं दन । इमन्ति गानम स्वामीन भक्ति भावने साथ सम्यग्ज्ञानपूर्वक वन्दन नमस्कार करनेकी आज्ञा दी थी । उम आज्ञाक अनुसार यदि स्कन्दकजीन भगवान्का भक्तिभाव साथ सम्यग्ज्ञानपूर्वक वन्दन नमस्कार किया था तो वह उस समय सम्यग्दृष्टि ही थे मिथ्यादृष्टि नहीं ।।

यदि वेमा न करक स्कन्दकजीन मिथ्यास्वर साथ द्रव्य रूप वन्दन नमस्कार किया था तो उनका वह नमस्कार गोनम स्वामीकी आज्ञाम हुआ ही नहीं क्योंकि गोनम स्वामीन भक्तिभाव साथ भाव रूप वन्दन नमस्कार करनेकी आज्ञा दी था भक्ति रहित मिथ्यात्वयुक्त द्रव्य वन्दनकी नहीं । अतः स्कन्दकजीका उदाहरण ठीक मिथ्या-दृष्टि मिथ्यात्वयुक्त द्रव्यरूप वन्दन नमस्कार को जिन आज्ञाम कायम करना नित्य मिथ्या है ।

(बोल ३४ वां)

(प्रेरक)

भ्रमविश्वसनकार भ्रमविश्वसन पृष्ठ ४० पर लिखत हैं कि “अथ इह तामली बालनपत्नीरि अनित्यचिन्तना कही छै । ए ससार अनित्य छै एबोचन बना त तो शुद्ध छै ” इसक बाद पुष्पियोषाङ्गका पाठ दकर लिखत हैं—अथ इह सोमिल भूपिनी अनित्य चिन्तना कही । ए अनित्य चिन्तना शुद्ध करना छै निषय छै तेहने आज्ञा बाहिर किम कहिए ”

इमक आग और भी लिखत हैं—“बड़ी अनित्य चिन्तना धर्मध्यानरो भू चाल्यो ते ही अनित्य चिन्तना तामली सोमिल भूपि प्रथम गुण ठाणे यकी कीची तरन अधर्म किम कहिए ए धर्मध्यानरो भेद आज्ञा बाहरे किम कहिए ” (भ० पृ० ४० ४१)

इमका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

तामली बाल तपस्वी और सोमिल भूपिकी अनित्य आगरणको धर्मध्यानकी अनुप्रशामे कायम करक प्रथम गुण स्थान वाले मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिन आज्ञाम कायम करना मिथ्या है । प्रथम गुण स्थान वाले मिथ्यादृष्टियोंमें धर्मध्यान होना ही नहीं, क्योंकि धर्मध्यान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान साथ ही होता है यह पहले बतलाया जा चुका है । सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन मिथ्यादृष्टियोंमें नहीं होता इसलिये उनमें धर्मध्यान भी नहीं हो सकता । अतः कि प्रथम गुण स्थान वाले मिथ्यादृष्टियोंमें धर्मध्यान न होना तब धर्मध्यानका भेद स्वरूप अनित्य जागरणा उनमें कैसे हो सकती

है ? जब वृक्ष ही नहीं है तो साया पर कहासे जागे ? धर्मध्यान सम्यग्ज्ञान और साधक-वृत्तियों साथ ही होता है इस विषयमें ठागाह सूत्रका मूलपाठ और उसकी टीका लिखकर प्रमाण बतलाया जाता है ।

“चत्तारि ज्ञाणा पणत्ता, तजहा—अद्वेक्षाणे रोहेक्षाणे धम्मे
ज्ञाणे सुखे ज्ञाणे”

“धम्मस्सण ध्याणस्स चत्तारि अनुप्पेहाओ पणत्ताओ एगा
णुप्पेहा, अणिवाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, ससाराणुप्पेहा”

(दण्णाहट्ठणा ४ ३० १)

इस पाठकी टीका यह है—

“ध्यानयाध्यागानि अन्तमुत्तमात्रात्स्थिरताल्लभ्यानि । तत्रैव—“अन्तो
मुहस मिह वितावत्थाणमग वत्थुम्मि उउमत्थायं ज्ञाणं योगिनिरोद्धा जिणाणत्तु’ तत्र
कालं दु तं तस्य निमिह तत्रभवंग कन पीडिन भयमार्तं ध्यातं छणोऽध्यवसाय । हिंसा-
णमिप्रोर्ध्याणुगनं रौद्रम् । भुतचरणधमादनपेनं धर्म्यम् दीधवत्पट्टप्रकारं कर्ममलं पुषं
वा कलमयनीनि गुरुलम्”

अर्थात् किसी एक विषयमें अन्तमुहस तक चित्तको स्थिर रखना, ध्यान कहलाता है । कहा भी है किसी एक वस्तुमें अन्तमुहस तक चित्तको स्थिर रखना ध्यान है । ऐसा ध्यान छद्मस्थोंका होता है । योगनिरोध काल तक सर वत्थुमेंकर ध्यान बेबलियों का होता है वह ध्यान चार प्रकारका है आराध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, और गुह्य ध्यान । जो ध्यान दुःखका कारण है अथवा दुःख होने पर होता है उस आराध्यान कहते हैं । जो ध्यान हिंसा आदि क्रूरतासे युक्त होता है वह रौद्रध्यान कहलाता है । जो ध्यान, सम्यग्ज्ञानदर्शन और चारित्र्यसे साथ होता है वह धर्मध्यान है । जो ध्यान आठ प्रकारसे कर्ममलको दूर करता है या ज्ञाकको दूर करता है वह गुह्यध्यान है ।

इनमें सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य साथ होने वाले धर्मध्यानकी चार अनुप्रेक्षाएँ कही हैं । ध्यान होनेके पश्चात् भावना या पथ्यालोचना करनेको ‘अनुप्रेक्षा’ कहते हैं । पहली अनुप्रेक्षाको ‘एकानुप्रेक्षा’ कहते हैं । मैं अवेछा हूँ, मेरा कोई नहीं है ऐसी भावना करना एकानुप्रेक्षा है । दूसरी ‘अनित्यानुप्रेक्षा’ है । यह क्षीर नागराज है सम्पत्ति दुःखका स्थान है, संयोग, वियोगका हतु है जल्द ही क्षय होना सभी पदार्थ नरवर हैं इन प्रकार जीवन आदिषु विषयों अनित्यताकी भावना करना ‘अनित्यानुप्रेक्षा’ है । तीसरी ‘असराणानुप्रेक्षा’ है । इसका अर्थ जन्म मरण और मरणक भयसे भीत, व्याधि

और बदनास मस्त इन प्राणियोंके लिए जिनपरोक वास्वसे अतिरिक्त कोई दूसरा शरण नहीं है ऐसी भावना करना है। चौथी 'संसारणुप्रेक्षा' है। संसार प्राणी सदा अपने अपने कमानुसार चागे गतियोंमें जान रहते हैं जही स्त्री पत्नी जीव, स्त्री भवमें मर्णा होकर दूसर भवमें उसी जीवकी भगिनी हो जाता है और फिर अन्य भवमें भार्या एवं किसी भवमें पुत्री हो जाता है। इसी तरह कभी पुत्र ही पिता और पिता पुत्र हो जाता है इस प्रकार संसार सभी जीव एक भवको छोड़ कर दूसर भवमें जाते रहते हैं ऐसी भावना करनेको 'संसारणुप्रेक्षा' कहते हैं। चतुर्विध अनुप्रेक्षा धर्मध्यान होने पश्चात् होती है और धर्मध्यान भुन तथा चाग्रिक साथ होना है मिथ्यादृष्टि भुन और चारित्र नहीं होता इसलिये धर्मध्यान भी उमम नहीं होगा और धर्मध्यानने न होनेम मिथ्यादृष्टिमें चतुर्विध अनुप्रेक्षा भी नहीं होनी अतः मिथ्यादृष्टि अन्तर धर्मध्यानक पश्चात् होने वाली अनित्य जागरणाका सञ्ज्ञान बनाना शास्त्रविरुद्ध है।

यदि कोई कह कि सोमिल कपि और तामली बाल तपस्वीकी अनित्य जागरणा शास्त्रमें कही है इसलिये मिथ्यादृष्टिमें अनित्य जागरणा होती है। तो इसका उत्तर यह है कि सोमिल कपि और तामली बाल तपस्वीम जो अनित्य जागरणा शास्त्रमें कही है वह धर्मध्यान पश्चात् होने वाली सम्यग्दृष्टियाकी अनित्य जागरणा नहीं किन्तु मिथ्यात्वक साथ होन वाली दूसरी अनित्य जागरणा है। जैसे शास्त्रमें मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा कही है और सम्यग्दृष्टिकी प्रशंसा भी कही है परन्तु वे दोनों प्रशंसाएँ एक नहीं भिन्न भिन्न हैं। सम्यग्दृष्टिकी प्रशंसा, सम्यग् रूप और मिथ्यादृष्टिकी मिथ्यारूप है उसी तरह मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिकी अनित्य जागरणा भी भिन्न भिन्न हैं एक नहीं हैं। सम्यग्दृष्टिकी अनित्य जागरणा धर्मध्यान अलग होनसे बीतरागकी आत्मामें है और मिथ्यादृष्टिकी धर्मध्यानमें बद्धिभूत और अज्ञानपूरक होनसे बीतरागकी आत्मामें नहीं है। अतः सम्यग् कपि और तामली बाल तपस्वीकी अनित्य जागरणाको धर्मध्यानमें टहरा कर बीतराग की आत्मामें बनाना एकल मिथ्या है।

अन्तर्धर्म मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा भी कही है वह पाठ यह है—“पश्यन्नाहं शृण्वन् यद् भावयन् नन्द ३ ७५ गा १ मं तामली तपसकी प्रशंसाने छिये पठ बना है। इस पद्यमें तामली तपसको प्रशंसा पाठ्य करना क्या है परन्तु यह प्रशंसा मिथ्या तब तक होनम बीतरागकी आत्मामें नहीं जाती तभी तब मिथ्यात्वके सब होने हैं तामली तपसकी अनित्य जागरणा भी आत्मामें नहीं जाती ना सच्ची तपस की कुल्लम सब कह यदि कोई तपसगी तपसकी अनित्य जागरणाको जित अज्ञान टहरा कर जो तपसगी तपसकी प्रशंसा भी जित आत्मामें मात्र ऐसी चारिषे। बी

सामली तापसकी प्रश्रयाको जिन आत्मा ही मानने सोच्यकी अनित्य जागरणाको भी आज्ञामें नही मानना चाहिये ।

उवाइ सूत्रम बानप्रस्थ तापसोंकी प्रश्रयाके लिये यह पाठ आया है—

“बहुइ वासाइ परियाय पाउणति”

अर्थात् बानप्रस्थ तापस बहुत बरों तक अपनी प्रश्रयाका पाठ करन हैं । यही जिन प्रकार बानप्रस्थ तापसोंकी प्रश्रयाका पाठ आया है उसी तरह मित्राक्षरायक मुनि योकी प्रश्रयाके लिये भी पाठ आया है ।

“बहुइ वासाइ केवल परियाय पाउणति”

बहुइ वासाइ छउमत्थ परियाय पाउणति”

इन पाठोंमें मिथ्यादृष्टि और सम्मत्दृष्टियाकी प्रश्रयाके लिये समान पाठ आन पा भी जैसे इनकी प्रश्रयाए एक ही हैं किन्तु भिन्न भिन्न हैं उगा तरह सम्मत्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की अनित्य जागरणा भी भिन्न भिन्न हैं एक ही । अब मामली और सोमिच्छी अनित्य जागरणाको भगवान् महावीर स्वामीका अनित्य जागरणाके रूप धराना मिया है ।

[बोल ३५ वा समाप्त]

(प्रश्न)

भ्रमविश्रुताका भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ४२ व ऊपर भाषणी सूत्र श्लोक ८ उद्देश ९ का मूलपाठ लिख व उसकी समाप्तिध्वना कथन हुए लिख है कि—

“अथ इहा पार प्रहार मज्जुवनी आनुवा बंध वयो । ज प्रणवि भन्कि विनाय दयावान् अमत्तार भाव लक्षार करणी गुह छे आणा मोति छे ना दयादिक दण्डिअ सारंग्रण आणामे छे इणव आगे लिख है—

“बही सारंग्रणसंयम संयमसंयम स ध्यावक पण । वाच नव अक्षय रिजगा न वाच करणी करी दूअ आनुवा पंड इम वया सो न पार करण गुह छे व अण्ड छे । सावण छे व निवण छे । आण म छ व आणा दण्डि छे । एवा पार करणी गुह अण्ड मोति सीसू वा आनुवा बंध छे । अने ज वाच नव अक्षय रिजगा न अण्ड करि वर लहने हव सारंग्रणसंयम संयमसंयम पिय ऊण करि वरिण । अने सारंग्रणसंयम संयमसंयमने आणामे वने सो वाच नव अक्षय रिजगा न अण्ड करि वरिण । ए वाच

तप अकाम निगग गुट आझा माहि छै न मात्र गगगमगम मंगमानीमम मग वृत्ता ।
जो अगुद्ध दुःख तो भला नहिना

(अ० १० १८—१९) अकाम का मतान १

(प्ररूपक)

भगवती सूत्र शतक ८ अंश ९ व सूत्रात् अत्रागमं सिग्गाष्टिकी करनीहो
आशामे बनाना मिश्रा है । भगवती उम पाठम मिग्गाष्टिकी और मनुष्य मवही प्रप्ति
के चार कारण कहें हैं । व कारण बीनगगकी आशामे हैं या आशामे वृत्त हैं यह
नहीं बतलाया है इसलिये भगवती उम पाठम अकाम निगग और बाल तपस्याका
आशामे टङ्गना अप्रामाणिक है । उमाई सूत्र सूत्राष्टम अकाम निगग और बाल
तपस्याको आशामे बाहर कहा है इसलिये अकाम निगग और बाल तपस्याका आशामे
कहना शाल विरुद्ध है । उमाई सूत्र का चद पाठ निम्नलिखित है—

“जे हमे जीवा गामागर पापर णिगम रायणाणि खेड कब्बह
मडव दोण सुह पट्ठणासम सयात् सन्निसेमेसु अकाम तण्णाण अकाम
छुहाए अकाम वभवेर वासेण अकाम अण्णाणक सीयापव दसममक
सेअजल्लमल्ल पक परितापेण अप्पनरोरा भूज्जनरोरा काल अप्पाण
परिकिलेसति परिकिलेसित्ता काठ मासे काल किवा अप्पणरसु
वाण मतरसु देवलोणसु देवत्ताण उवयत्तारो भवति”

(उवाच सुव)

इस पाठका अर्थ पृष्ठ (१८) पर द दिया गया है ।

इस पाठम अकाम निर्जराकी कुरनी करन वागैको जिन आशामे अनागधक
कहा है । यदि अकाम निर्जरा बीनगगकी आशामे होती तो उसके आराधकको परलोक
का आराधक कैसे कहत ? अत अकाम निगगका आशामे बाहर होता स्पष्ट सिद्ध
होता है ।

इसी जगह उमाई सूत्रमें बाल तपस्या करन वागैको मोक्ष मार्गका अनागधक कहा
है वह पाठ अर्धक साथ पृष्ठ (१८) व उपर द दिया गया है । यदि बाल तपस्या जिन
आशामे होती तो उक्त पाठम गगाल्ट निवामी अनागधक तापसोंको परलोकका अनागधक
क्यों कहा जाना ? अत बाल तपस्या जिन आशामे नहीं है यह स्पष्ट सिद्ध होता है ।

उमाई सूत्रम, प्रहति भद्रक, विनाय, अमत्सरी पुण्य जा सम्यक्प्रज्ञासं हान
हैं उन्हे परलोकका अनागधक बतलाया है । वह पाठ भी पहले लिया जा चुका है

इसका अर्थ यह होता है कि—प्रति भावना विनीतता और अमरगम्य आदि गुण यदि निम्न और मात्र नष्ट हुए हों तो वे निम्न आत्मा में नहीं होते। अब अकाम निम्न आत्मा में और निम्नत्व तथा अज्ञानगुण प्रवृत्तिभाषा, विनीतता, और अमरगम्य आदि गुणों के अभाव में बाला उदात्त गुण विन्द है।

इस तरह अभिव्यक्तमनस्वान्त जो यह प्रकट करता है कि वातपत्या और अकाम निम्नता निम्न आत्मा में न होना तो अज्ञान संघ और संज्ञासमय यह क्यों नहीं जाती, यह भी अज्ञान है। जो अज्ञानता आत्मा में नहीं है वह अज्ञानता अज्ञान होने वाले पदार्थ तथा न जाने ज्ञान क्या कोई शरीर विराम नहीं है। ठाण्ड सूत्रक चौथे ठाणे में धर्म ध्यान और तत्त्व ध्यान मध्य गौ ध्यान भी कहा है। यदि आत्मा में ज्ञानवाले पदार्थ तथा अज्ञान अज्ञान पदार्थ न बद्ध जाने तो धर्मध्यान और सुदुध्यान मध्य गौ ध्यान क्यों कहा गया है? अब आत्मा में होने ही अकाम निम्नता और वातपस्याका अज्ञान संघ और अमरगम्यमय मध्य अज्ञान पाठम कथन बालता मित्या है। अज्ञानता गुणों में अकाम निम्नता और वातपस्या स्वा, प्रवृत्ति कारण होने म सत्ता संघ और अमरगम्य संघ क्यों नहीं है अज्ञान में होने नहीं। अब अज्ञानता गुणों का नाम अज्ञान निम्नता और वात पदस्याका अज्ञान में रहना मित्या है।

चोल ३६ वां)

(प्रश्न)

अभिव्यक्तमनस्वान्त अभिव्यक्तमन पृष्ठ ४३ पर ठाण्ड सूत्र ठाणा ४ उद्देश २ का मूल पाठ निम्न का समझी समझोचना कथन हुए निम्न हैं—

‘अथ गौरीयार ह्यविना लब्धा लब्धा करगृह्य कथा छे। अथ तप, धोर तप, समन्याग निम्नद्विष्य वग कथा। तद्गौ स्वो ग अज्ञान अज्ञान छे पिय एतप अज्ञान नहीं तप ना गुण छे अज्ञान मति छे। ॥ निम्नद्विष्य प्रति सज्जनता ना अज्ञान बगद भद्र निम्नता कथा तहमें कहा छे। उद्देश्य प्रतिमसीनता ना अज्ञान किया। इन्द्रिय प्रति संवर्तता कथा प्रतिमसीनता, याग प्रतिमसीनता विविध शयनसंस्त-मिया। अन इन्द्रिय प्रतिमसीनता ना ५ भेगमें वस इन्द्रिय प्रतिमसीनता निम्नता अज्ञान भद्र भद्र धान्या त मध्य कथी छे। ॥ निम्नता अज्ञान बाहिर किम कहिए ’

(अ० पृ० ४०)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

गोशालक मतानुमार्गिणी जिह्वन्द्रिय प्रतिसलीनता और वीतगगमनमन्य जिह्वेन्द्रिय प्रतिसलीनता एक नहीं हैं भिन्न भिन्न हैं क्योंकि ज्वाइ सूत्रक सत्रहवें बोल में गोशालक मतानुमार्गी तपस्वियाको परलोकका अनाराधक कहा है । यदि गोशालक मतानुमार्गिणी जिह्वन्द्रिय प्रतिसलीनता अनौक्त प्रतिसलीनताम भिन्न न होती तो गोशालक मतानुमार्गी तपस्वियाको परलोकका अनाराधक कैसे कहें ? इसमें स्पष्ट निद्र होता है कि गोशालक मतानुमार्गिणी जिह्वन्द्रिय प्रतिसलीनता अन्य है और वीतगगमनौक्त जिह्वन्द्रिय प्रतिसलीनता अन्य है । अतः पूर्वोक्त दोनों प्रतिसलीनताओंको एक ठहरा कर मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिनाज्ञामें बनाना मिथ्या है ।

उपाई सूत्रका वह पाठ नीचे लिखा जाता है जिसमें गोशालक मतानुयाया तपस्वियोंकी तपस्याका वर्णन करने उन्हें परलोकका अनाराधक कहा है ।

“खेजे इमे गामागर जाव सन्निवेसेसु आजीविका भवति
तजहा—दुघरतरिया, निघरतरिया, सत्तघरतरिया, उप्पलवेटिया,
घरसमुदाणिषा, विज्जुअन्तरिया, उदियासमणा तेण एयारूवेण
रितारेण विहरमाणा यट्ठ चासाद् परिषाय पाउण नि । पाउणिता
कालमासे काल किंवा उफोसेण अरुचुणकप्पे देवत्ताण उववत्तारा
भवन्ति नहिं तेमिगनी याओस सागरोवमाइ डिती अप्पाराहगा सेस
त चेत्त ”

(उपाई सूत्र)

अर्थ—

जब गामर, यावन् मज्झिमा में गामाणिक मतानुयाया धर्मगत होत हैं उनमें कहें कि यह एकद्वार तगर घाटों कहें नाम घराका राखकर चौक घरेमें, कहें सात घराका टाल कर आगे घाटों जिहा बन हैं । यह निक कमलू लका मारकर रहन हैं कहें प्रत्येक घाटोंमें जिहा लत हैं कउन एक हा घात नहीं । कहें विज्जुण समझनपर जिहा नहीं लत कहें एक ऊटका तराह बन हुए जिही क कपड़े रह कर मज्झा कान हैं । य समी भवन घाटका बहुत वनोंक पाण्डर कालक भगवतों एणुका अत हाद्वारकट्ट व गुरु नवका अच्युन कपड़े उत्पन्न होत हैं । नहीं तक उवकी उद्विष्ट भवि है कपुन लगा एवमन उवका विविदि है । य लता परलोकके अनाराधक नहीं हैं ।

[illegible]

(बोल ३७ वां)

(प्रश्न)

अभिविर्जयनकार भम० पृ० ४४ वा प्रमथ्याध्या सूत्रक दूसर सवदावाका
मालाट दिवा का इसी मालाडोचना कान एर छिये है—

“दा कसो शय बचन मापुन आदरवा योग्य ऐ । ते साथ अनक पापगदी
अन्य दुर्नी पिंग आदरयो कयो, त मय छोर्मे सारभूत कया । सत्य महासमुद्रपकी
पिंग गम्भीर कयो मेरुपदी स्थिर कयो ण्वा भगवन् सत्यन बखायो ते सत्यने अन्य
दानी पिंग पार्यो मो त सत्यन खोटी अनुद्ध किम कहिए अग्र बाहरे कह ती
ते हती भद्रा ऊ पी ऐ, पिंग निरबय सय आचीनगग सगयो त अग्र बाहरे नही ”

(भ्रम० १० ४४),

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

प्रथम व्याकरण सूत्रका यह मूलपाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है।
यह पाठ यह है—

“अनेग पासण्ड परिगहिय ज तिलोरुम्मिमारभूय गंभीर
तर महासमुदाओ थिरतर मेरुपत्र आओ ”

(प्रश्न व्याकरण सम्बन्ध द्वारा)

इसका अर्थ यह है—

सत्यरूप महाव्रतको विविध व्रतधारियोंने स्वाकार किया है वह महामुमुक्षु भी गम्भीर
मेह पवतने भी अत्रि स्थिर और तीन लोकमें सात्भूत है ।

यहां मूलपाठमें जो “अनेग पापण्ड परिगहिय ” पाठ आया है इसका अर्थ
टीकाकारने इस प्रकार किया है—

“अनेक पापण्डपरिगृहीत नानाविध प्रतिभि रङ्गी कृतम् ” अर्थात् अनेक प्रकार
के व्रतधारियोंसे स्वीकार किया हुआ व्रतका नाम पापण्ड है और वह व्रत जिसमें हो
उसे “पापण्डी ” कहते हैं । उन पापण्डियोंसे भ्रष्ट किए हुए होनेसे सत्य व्रत “अनेक
पापण्ड परिगृहीत ” कहा गया है । यद्यपि लोकमें पापण्डी शब्द दाम्भिक अर्थमें भी
आता है तथापि उक्त पाठमें व्रतज्ञाने अर्थमें ही आया है दाम्भिक अर्थमें नहीं । जैन
शास्त्रमें पापण्ड शब्दका व्रतधारी अर्थ भी होता है । दशैकालिक सूत्र अध्याय
नियुक्ति १५८ की टीकामें पापण्ड शब्दका अर्थ या किया है —

पापण्ड व्रतमित्याहुस्तस्यस्यास्त्यमलमुवि । सपापण्डी वदन्त्यन्ये कमपाश
विनिर्गत ”

अर्थात् पापण्ड नाम व्रतका है वह जिसका निर्मल है उस कर्मबन्धनसे विनि-
मुक्त पुण्यको पापण्डी कहते हैं ।

यहां टीकाकारने पापण्ड शब्दका व्रत अर्थ बतलाया है और दशैकालिक सूत्रकी
नियुक्ति अध्याय निम्नोक्त “पापण्ड” नाम कहा है वह नियुक्ति की गयी यह है—

“पण्येण अणगारे पासण्डे चरग तापसे भिन्नख परिवा
इण प समणे निगगये सज्जण मुत्ते ”

अर्थात् प्रश्रित, रत्नगार पापण्ड, चरक, तापम, भिक्षु परिप्राप्तक, अणग,
निपय, गण्य और मुक्त य सब अणग निम्नोक्त नाम हैं ।

इस नियुक्ति अध्यायनिम्नोक्तका नाम “पापण्ड” कहा है उपासकदशांग सूत्र
प्रथम अन्वयनम और आश्रयक सूत्रमें सम्यक्त्वका अनिचार बतलानेके लिये यह पत्र
आया है “ए पापण्डवर्गमा पपामाह संन्यस्य ” इसका अर्थ टीकाकारने यह किया है—

“मञ्ज प्रणीत पापण्ड व्यतिरिक्त्या प्रशंसा प्रशमनं स्तुतिरित्थम् ।

अर्थात् सर्वगमे रचा हुआ जो पापगुह है उससे भिन्न पापगुहकी प्रशंसा करना सम्यक्त्वका अनिवार है ।

यहां सर्वशे पापगुहका रचा जाना कहा है जो लोग पापगुहका अर्थ देवन दम्भ बनाने हैं उनसे पूछना चाहिये कि सर्वशे कौनसा दम्भ रचा है ? यदि वे सर्वगमे दम्भ का रचा जाना न मानें तो उक्त टीकाके पापगुह शब्दका ऊपर व्रत अर्थ मानना ही पड़ेगा । प्रकार उक्त टीकाका यही अर्थ है कि जो पापगुह यानी व्रत सर्वशका कहा हुआ नहीं है किसी प्रशंसा करना सम्यक्त्वका अनिवार है । यदि पापगुह शब्दका दम्भ ही अर्थ होता है तो मूलपाठमें "पापगुह" शब्दके पहिले "पर" लगानकी क्या आवश्यकता थी क्योंकि जैसे दूसरेका दम्भ मुरा है वैसे ही अपना दम्भ भी तो मुरा होना चाहिये कि "पर" शब्द क्यों लगाया ? केवल यही कहा जाता कि "मैंने यदि पापगुहकी प्रशंसा की हो तो 'तस्मिन्मिथ्यामिदुर्बुद्धं' पान्तु ऐसा न कह कर जो मूलपाठमें "पापगुह" कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि "पापगुह" नाम व्रतका है उस व्रत पर ध्यान करनेवां पुरुषों से सत्यका प्रहण किया जाता प्रत्येक व्याकरण सूत्रके दूसरे सवरद्वारमें कहा है इसलिये प्रत्येक व्याकरण सूत्रका नाम लेकर मिथ्यादि अन्यानी दार्मिक पुरोधोंमें सत्यका स्थापन करना एकान्त मिथ्या है ।

(बोल ३८ वां समाप्त)

(प्रेरक)

अमविष्वसनप्रार अमविष्वसन पृष्ठ ४५ पर जम्बूदीपप्रणिष्ठा मूलपाठ लिख कर वमकी समालोचना करते हुए लिख है —

"अथ अठे इम कप्रो ते वन रगडने विषे वाग व्यन्तर देवरा देवी बने सुदे कीटा करे पूवभरे भला पराक्रम पोटड्या तेहना पच भोगवे एहवा भी नीप कर देवे कहे । तो जे वाग व्यन्तरमें तो रागपट्टि उपकी नही । व्यन्तरमें तो मिथ्यात्वकी लपटे छे अने मिथ्यात्वकी सरे पराक्रम अगुह दुवे तो भीनीप कर देवे इम कयू कया जे वन व्यन्तर पूवभरे भला पराक्रम किया तेहना पच भोगवे छे । एनो मिथ्यात्वकी लपट लपट दिक्ने विषे भलो पराक्रम कप्रो छे । जा निशरो पराक्रम अगुह दुवे तो भगवन्त यछे पराक्रम न कहिता । एनो यरी करणी करे ते आशा अहिं छे" (ध० पृ० १५) इमका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

जम्बूदीप प्रणिष्ठा मूलपाठमें वनर रगड देवनामके पूर्वभक्त वन्द्यके धनवाने अगुह कह कर बल्लवा है इससे यह नहीं सिद्ध हो सक्ता कि उन देवनामके

पूर्वभक्त कार्य धीतरागकी आज्ञामे ये कर्तव्योक्त्यन्तर द्वावे पूर्वभक्त कार्यको जैम भगवान्ने अच्छा कहा है उसी तरह पञ्चर वेदिका वनखण्ड और उनमे द्वावाओंसे भोगे जाने वाले सुख विशेषको भी अच्छा कहा है । पञ्चर वेदिका और वनखण्डर न्यि यह पाठ आया है —

“पासाइया दंमणीया अभिरूपा पडिरूपा”

अर्थात् पञ्चर वेदिका चित्तको प्रमत्त करने वाली है, देखने योग्य है, अभिरूप है, और प्रतिरूप है । यहा भगवान्ने पञ्चर वेदिका और वनखण्ड को भी अच्छा कहा है ।

इसी तरह व्यन्तर सज्ञक देवताओं के सुख विनेय व सम्बन्ध में यह पाठ आया है —

“कल्याण कल्याण कल्याण कल्याण फलवित्तिवित्तेसे पणु भवमाणा विहरति”

अर्थात् व्यन्तर सज्ञकदेव पूर्वभक्त विनेय हुए कल्याण रूप कर्मोंका फलस्वरूप कल्याण रूप फल विशेषका अनुभव करते हैं ।

यहा भगवान्ने जैसे व्यन्तर देवोंके पूर्वभक्त कार्यको कल्याण कह कर बताया है वसी तरह उनसे भोगे जाते हुए सुख विशेषको भी कल्याणरूप कहा है । अतः जो लोग भगवान् द्वारा अच्छा कह जानेके कारण व्यन्तर देवताओंके पूर्वभक्त कार्यको आज्ञामे पढ़ते हैं उन्हें व्यन्तरदेवोंके सुखविशेषको भी आज्ञामे ही मान लेना चाहिये तथा पञ्चर वेदिका और वनखण्डको भी उन्हें आज्ञामे ही कहना चाहिये । यदि पञ्चर वेदिका वनखण्ड और वहा द्वावाओंमे भोगे जाने वाले सुखविशेषको भगवान् द्वारा अच्छा करे जानकर भी आज्ञामे नहीं मानते तो व्यन्तर देवताओंके पूर्वभक्त कार्यको भी आज्ञामे न मानना चाहिये । तथापि इस पाठका वद्वैतराग देकर व्यन्तर देवताओंके सुख विशेष और पञ्चर वेदिकाको आज्ञामे न मानते हुए भी उनके पूर्वभक्त कार्यको आज्ञामे करना दुर्गमवस्था परिणाम है ।

वस्तुतः आज्ञामे होनेके कारण भगवान्ने व्यन्तर देवताओंके पूर्वभक्त कार्य, अतः सुख विनेय, और पञ्चर वेदिका तथा वन खण्डको अच्छा नहीं कहा है किन्तु वस्तु स्थिति वस्तुतः है । जैम रत्नको भेद और कष्टको निवृत्त कहा जाता है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि रत्न भगवान्की आज्ञामे है और कष्ट आज्ञामे नहीं है उसी तरह जन्म ईश्वर प्रकृत मृत्पदार्थ वस्तुस्थिति का कथन है वीतरागकी आज्ञामे होनासे मोक्षप्राप्ति

राशनरूप काट्योका बचन नहीं है। अन अम्पुट्रीय प्रतियोगिता ताम लेकर मिथ्यापट्टिकी त्रियाको आशामें बनाता एकान मिथ्या है।

(वोल ३९ वां)

(प्रश्न)

अमविध्वंसनकार भ्रम० पृष्ठ ४० पर उवाह सूत्रका मूलपाठ लिखकर उसकी समा सोचना करत हुए लिखत हैं —

“अन ओ माता पितारा विनीत कथा सहित गुग वायस तो इहां इमि कहा माता पिताको बचन उह प नहीं निगर छेसे एपिग गुग कहिणो ओ ए गुग छै तो धर्म कन्ता माता पिता बजें अने न माने तो एवबन होय्यो ते माटे निगरे एने अवगुण कहिणो । साधुपगोत्रा आवक पगू आदमा सामायक पोवा करना माता पिता बजें तो निगर एव धम कगो नहीं अने सामायकादि कर तो अविनीत थयो त अवगुण हुवे तेहथीतो धम हुन नहीं

(भ्रम० पृ० ४७-४८) इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युत्तर)

उवाह सूत्र मूलपाठमें, माता पिताकी सेवा शुभ्रुषा जिनय भक्ति आशा पालन करनेस पुत्रको स्वय प्राप्त स्पष्ट लिखो है परन्तु इस शास्त्रोक्त वाक्य अङ्गीकार करने से अमविध्वंसनकारका अपना कपोल कल्पित सिद्धान्त मिथ्या ठहरता है इसलिये उवाह सूत्रक उक्त मूलपाठका इन्होंने विपरीत अभिप्राय बनलाया है। इनका सिद्धान्त है कि “इतक मनस साधुमोखे सिवाय सभी बुपाय हैं” यह नक कि माता पिता ज्येष्ठ बन्धु आदि गुरुजनोंको भी यह बुपाय करने हैं उनकी सेवा करनेस यह एकान्त पाप मानत हैं एसी दशामें उवाह सूत्रक मूलपाठका विषयगत अर्थ न करनेसे इनका मन ररडा नहीं रह सकना अन इन्होंने इस पाठका विपरीत अर्थ दिया है। इनका यह कहना कि “माता पिताका जिनय करना उनकी आत्मा पालन करना यदि धर्म है तो माता पिता चोरो ज़ारी व्यभिचार और मगपात मांसमशरुमकी आत्मा दयें तो वह आत्मा पालन करना भी पुत्रक लिय धम होना चाहिये और न्य आत्मा न माननेस पाप होता चाहिये” बिजडुल पुत्रक है।

इस विषयम बुद्धिमानोंकी सोचना चाहिय कि — अपने पुत्रका चोरा ज़ारी मग पात मांसमशरुम देवतागमन आदि सुग्राह्योकी गिता देन वा माता पिता अधिक हैं या

इन कुल्योम निवृत्तिकी शिक्षा देनेवाले माता पिता अधिक हैं ? जहाँ तक आज्ञा की जाती है सभी बुद्धिमान् यही कहेंगे कि उत्तम पुण्ड्रियाम निवृत्तिकी शिक्षा नवबाले माता पिता ही अधिक हैं । सम्भव है कोई कोई माता पिता मर्यादा या मूर्खताका अपन पुत्र को उक्त पुण्ड्रियोंकी शिक्षा भी देने का पर ध मिश्रित होते हैं । उन अपराध स्वभाव माता पिताकी आज्ञामें यदि पाप होता है तो उनका उदाहरणम सभी माता पिताकी आज्ञामें पाप ही है यह कौनसा न्याय है ? किन्ता अपराधका आश्रय लेकर उत्तमको पुण्ड्र कहना कहाकी विद्वत्ता है ?

कभी कभी सूर्यप्रदग् होने पर दिनमें ही अन्धकार हो जाता है उस दम कब यदि कोई सूर्यको अन्धकार फैलानेवाला कह तो वह मूर्ख है उभी तरह अपराधस्वरूप माता पिताने उदाहरणसे जो सभी माता पिताकी आज्ञा माननेमें पाप बनाता है वह भी मूर्ख है । कोई कोई ऐसी भी दुष्टा माता सुननेमें आते हैं जिन्होंने अपने पुत्रका धन कब दिया है, क्या उसका उदाहरणसे सभी माता पुत्रपतिनी कही जा सकती हैं ? कदापि नहीं । अतः कि पुत्रपतिनी माता उदाहरणसे सभी माता पुत्रपतिनी नहीं कही जा सकती तब कुल्योमकी शिक्षा देनेवाले पिता उदाहरणसे सभी पिता पुत्र कैसे कहे जा सकते हैं ? अतः माता पिताका विनय और सेवा श्रद्धा करनेमें एकान्त पाप करना शास्त्रविरुद्ध है ।

उदाई सूत्रमें माता पिताकी सेवा भक्ति और उनकी आज्ञा पालन करनेसे स्तुति जाना कहा है वह पाठ यह है—

“ सेजे हमे गामागर नगर जाव सन्निवेसेसु मणुमा भवति पगहभइगा पगइउवसन्ता पगइपतणुकोहमानमायाओमा मिउ महय सपन्ना अल्लीणा वीणीया अम्भापिओउ सुस्तुसगा अम्मा पत्ताण अणतिकमणिज्ज वयणा अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरिगहा अप्पेण आर भेण अप्पेण आर भसमारभेण वित्तिकप्पेमाणा षट्ठइ वासाइ आउय पालयति पालित्ता कालमासे काल किंवा अनुत्तरेसुवाणमतरसु देवत्ताए उवयत्तारो भवति तच्चेव सज्ज नवर ठिति चोइसवास सहस्साइ ”

(उदाई सूत्र)

भयान् ग्राम नगर आदि सभियनोंमें रहने वाला जो मनुष्य स्वभावसे भद्रके अर्थात् पालनकारी है । स्वभावसे उपयुक्त वाचा शील है स्वभावसे ही क्रोध मान माया और लोभका

इस विवेक है । अङ्गुष्ठ इति हाथ मुक्त भागमें रहन हैं विधीन हैं माता पिताके वचन को उल्लङ्घन नहीं करने चाहते, माता पिताकी सेवापुष्पा करते हैं, तत्पारम्भी भण्य करिष्ये हैं और भण्य आत्मसमात्मन अपनी आशिका बनाते हैं व बहुत क्यों तक भरनी भण्यका पुरा करने चाह्य अन्तर्मायें दायुका प्राप्त हाकर वाय व्यस्त संहक इपलोकमें दयता हात हैं वही वे चौदह हजार बने तक रहते हैं । अब दूर है । यह ऊपर लिखे पाठका तां है ।

इसमें क्या है कि परोपकार कर्मकाटे विनीत और मानापिनाकी भाषा पालन बाध पुरय देखलोकमें जाने हैं । यदि मानापिनाकी भाषा पालन करना उनकी सेवाभक्ति करना एवात्म पापमें होनी तो उससे स्वयं जाना इस पाठम क्यों कहा जाता ? स्वयं प्राप्ति पुण्यस होनी है पापसे नहीं होनी । परन्तु भ्रमविष्वसनकार मूल मतिपयोको यह जानने लिये लिखते हैं—

“अहो महानुभावो । ए गुण नहीं ॥ तो प्रतिपक्ष वचन है । जे इहा हम क्यों कह्ये पनला क्रोध मान माया लोभ । क्रोध मान माया लोभ पतला थोडा त तो अब गुण हम है थोडा अबगुण है पिंग क्रोधादिक तो गुण नहीं पिंग प्रतिपक्ष वचन की ओल खायो है । पनला क्रोधादिक क्या तिवार जाहा क्रोधादिक नहीं ए गुण क्या है ।” यह लिख कर भ्रमविष्वसनकार मूल पाठमें कहे हुए विनयकरने तथा माता पिता वचन का उल्लङ्घन न करनेको गुण नहीं मानने । अब इनक मतमें विनय करना भी भुरा है और अविनय करना भी भुरा है परन्तु यह बात शास्त्र और अनुभवसे सबधा विरुद्ध है । यदि विनय करना भुरा है तो अविनय करना अच्छा होना चाहिये एवं अविनय करना भुरा है तो विनय करना अच्छा होना चाहिये लेकिन विनय और अविनय दोनों ही भुरा हैं यह बात नहीं हो सकती है इस पाठमें विनय करना स्पष्ट गुण बनलाया है उस भुरा बनाना शास्त्रसे भी विरुद्ध है ।

इसी तरह प्रतिपक्ष वचनका नाम लेकर इस पाठमें कहे हुए विनय आदि गुणोंको दोष कहना भी अज्ञान है । जैसे विनयका प्रतिपक्ष वचन अविनय और स्पृहोप मान माया और लोभक प्रतिपक्ष वचन, महान् क्रोध मान माया और लोभ होते हैं उसी तरह माता पिता वचनको उल्लङ्घन नहीं करनेका प्रतिपक्ष वचन मानापिना वचनको उल्लङ्घन करना हाता है यदि प्रतिपक्ष वचनस इस पाठम गुण बनलाय हैं तो भ्रमविष्वसन कारण मतमें माता पिता वचनको उल्लङ्घन करना गुण कहना चाहिये क्योंकि मातापिता व वचनको उल्लङ्घन न करनेका प्रतिपक्ष वचन उनक वचनको उल्लङ्घन करना होता है । यदि माता पिता वचनको उल्लङ्घन करना गुण नहीं मानने तो उनक वचनको उल्लङ्घन

नहीं करनेको गुण कहना ही होगा जब कि माना पित्तक वचनको उद्धृत नहीं करना गुण है तो उमी तरह इस पाठमें पित्तक आदि करना भी गुण है नही है। अतः प्रतिपक्ष वचनका झूठ ही नाम लेकर मानापिनाकी सेतामति आशा पायन और किनव आदि करनेमे एकान्त पाप कहना शास्त्रमे सर्वथा विरुद्ध है ।

(बोल ४० वां)

इति मिथ्यात्वि मिथ्याधिकार ।

अध दानाधिकारः ।

बर्तमान अनुसन्ध दानमें क्या न क्या होनेका जरोस देकर भवनोंत उसका त्याग कराने के लिये प्रिय समय कोई देना पुण हीन हीन दुखी आथ प्रणीको कुछ देना है और हे हीन दुखी होने हैं उन समय पणन पण बह कर उसका (अनुसन्ध आका) प्रिय नहीं जाने बहोंकि हम समय अनुसन्ध दानके त्याग करानेस अन्तरायका पण लगाना हे भी कराने हैं । जैत कि धर्म बरने प्रिया है—“लेतो देतो हने बर्मान देति पण न बरे का के पण बह जो छे ते महने अन्तराय पडे ते को सापु बर्माने हीन गणे ” (ध० ५० ५) माने पड कर ध० ५० ७२ पर लिखा है “तातादिह वा अनेता पुण वृत्ते, नात्त, पो, दानगल्ल विषय उणयपोयको सापु प्रणि पुण रात्त वृत्ते निवार सापुने मोन अउयवव बानी बरी पिग तीन कालने विषय बने गयी ”

बानधम यह प्रत्ययना जैन शास्त्रमे सरया प्रविष्ट है । जैन शास्त्र किसी कायमें भी अनुसन्ध दानका प्रविषे नहीं कराना । उन्हेसमें अपम भूनकाल औरवमान कालम अनुसन्ध दानको पणान पण बह कर त्याग करानेकी शिक्षा जन शास्त्र नहीं देना प्रत्युत हम पुण्यका भी बानन बहना है इसलिये जो उपदेशमें अनुसन्ध दानको पणान पण बह कर भवनोंत उसका त्याग कराने हे ब विध्यादि और असुत्रभापी हैं ।

शास्त्रमें अनुसन्ध दानक निषे करनेसे भीनों ही कालमें अन्तराय होना कहा है पणनु देनबन्ध देना हो और लेनेकाल लेना हो उसी समयमें अन्तराय होना नहीं कटा है । अन उपदेशमें या किसी भी समयमें जो अनुसन्ध दानका निषे कराना है का अन्तरायका भागी और हीनहीन जीवोंकी जीविच्छाका अङ्ग बननेकाल है । शास्त्र में अपम दानको पणान पण बह कर उसका त्याग कराना भीनों ही कालमें धम माना है । कोई अपम दान दे रहा हो और पोर जार हिंसक प्राणी उसे पोर जारी हिंसा कर ले रह हो उस समयमें भी सापु समझा मूला पर उस अपम दानका यदि त्याग कराव तो इसमें धम ही होना है पर अन्तराय नहीं होना । कोई आभिषिद्ध विध्यास्वी न माने तो साधार होकर सापु यदि मोन रह आय तो यह बात दूसरी है, पणनु योग्य पुण्यको किसी भी समयमें समझा कर उसमें अपम दानका त्याग कराना अन्तराय

देना नहीं किन्तु धर्मका कार्य है। इस प्रकार तीना ही कालमें अन्न दानका निरा करना शास्त्र सम्मत है। जो लोग अनुकम्पा दानको अथम दानमें गिनत है व कर्मान कालमें भी अनुकम्पा दानका निषेध क्यों नहीं करने ? क्योंकि अथम दानक निरा करनेमें किसी भी कालमें अन्तराय नहीं पड़ा है। यदि अन्न दानर त्याग करनेमें भी अन्तराय लगना कोई माने तो उमर हिमायसे चोरी जारी हिंसा आदिपर लिए दान देने बात पुण्यसे भी उमर कालका फल एकान्त पाप नहीं कहना चाहिये क्योंकि एकान्त पाप बनलानेसे दनेवाला यदि न दूँ तो चोर जार हिंसक आदिके छामम अन्तराय पड़ता है। यदि चोरी जारी हिंसा आदि महारमका कार्य करनेपर लिये चोर जार हिंसकको दान देना एकान्त पाप है इसलिए वर्तमानमें भी उमरके निषेध करनेसे अन्तराय नहीं होता तो उसी तरह तुम्हारे मनमें अनुकम्पा दान भी एकान्त पाप है इसलिए उसका वर्तमानमें निषेध करनेसे भी अन्तराय न होना चाहिये। यदि कहो कि हम इन सब विषयोंमें एक समान ही मौन रह जाते हैं अर्थात् “कोई दयालु किसी दीन दुखीको कुछ दे रहा हो और व्यभिचारात्थ कोई बेइयाको दे रहा हो, तथा चोरी जारी हिंसक लिये कोई चोर जार और हिंसकको दे रहा हो इन सभी विषयोंमें हम एक समान ही मौन रहते हैं, अन्तरायके भयसे पुण्य पाप कुछ भी नहीं कहते” तो फिर दूसरे अर्थमें मे भी आपको ऐसा ही करना चाहिये क्योंकि जैसे अर्थ दान अर्थ है उसी तरह हिंसा करना चोरी करना आदि भी अर्थ है इनका भी वर्तमान कालमें आप लोग क्यों निषेध करते हैं ?

कसौईको बकरा मारनेके लिए तैयार देख कर उपदेश द्याग उसे हिंसा छुड़ानेमें भी आपका सिद्धान्तानुसार अन्तराय लगना चाहिये। यदि हिंसा छुड़ानेमें अन्तराय नहीं लगता तो अनुकम्पा दान छुड़ानेमें भी तुम्हारे मतमें अन्तराय न होना चाहिए क्योंकि जैसे हिंसा करना अधर्म है अधर्म दान दान अधर्म है उसी तरह तुम्हारे मतमें अनुकम्पा दान भी अधर्म है क्योंकि देनेवाला अधर्ममें ही देता है और लेनेवाला अधर्म में लेता है उसका त्याग करा देनेसे दोनोंका अधर्म छूट सकता है अतः जिस प्रकार उपदेश द्याग हिंसा छुड़ानेमें वर्तमानमें भी अन्तराय नहीं होता उसी तरह कोई अनुकम्पा दान दे रहा हो और लेने वाला ले रहा हो उस समय भी अनुकम्पा दानके त्याग करनेमें तुम्हारे हिंसावस पाप न होना चाहिये। अ० पृ० १५० में लिखा है कि “हिंसा दिक अकार्य करना दारि उपदेश दह समझानेको” तो किसीको अधर्म दान देते देखकर क्या नहीं समझाना चाहिये। जैसे हिंसा छुड़ाना धर्म है उसी तरह आपका मतमें अनुकम्पा दान छुड़ाना भी धर्म है अतः जैसे वर्तमानमें भी हिंसा छुड़ानेमें आप धर्म मानते

है उमी तरह वर्तमानमें अनुकम्पादान छुड़ानेमें भी धर्म क्यों नहीं मानते ? यदि आप यह कहें कि अनुकम्पा दानके त्याग करानसे वर्तमान कालमें लेनेके लिए उपस्थित हीन हीन जीवोंकी जीविकाका बाधा पड़ना है पर कमाईमें हिंसा छुड़ानेमें किसीकी जीविका का नाश नहीं होता इसलिये हम वर्तमान कालमें हिंसाका निषेध करते हैं अनुकम्पा दान का निषेध नहीं करते तो यह मिथ्या है जिस मासाहारीको मांस देनेके लिए कसाई हिंसा करना है उसका लाभका अन्तर्गत कसाईसे हिंसा छुड़ानेमें भी हो सकता है गंसी दशार्म आपका मनमें उपदेश देकर कपाईमें हिंसा भी नहीं छुड़ानी चाहिए । परन्तु जैसे हिंसा करना अधर्म है उससे छुड़ानेमें कोई अन्तरात्मा नहीं होता उसी तरह अनुकम्पा दान भी आपके मनमें अधर्म है अब वर्तमानमें भी उसका त्याग कराने पर आपको अन्तरात्मा नहीं मानना चाहिए । परन्तु वर्तमानमें अनुकम्पा दानके निषेध करनेमें आप भी अन्तरात्माका पाप होना मानते हैं इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनुकम्पा दान, वैद्या चोर चार हिंसक प्राणियोंको व्यभिचार चोरी आदिसे लिये दिया जानेवाला अधर्म दान का समान पकान्न पापका कारण नहीं है अतएव अनुकम्पा दानके निषेध करनेसे अन्तरात्मा लगना कहा है अधर्म दानके निषेध करनेसे नहीं कहा है ।

दशवैकालिक सूत्रमें अनुकम्पा दानके अधिकारियोंको भिक्षाय गृहस्थके द्वारपर रखे दरवाजे के ऊपर अन्तरात्मा न देनेके लिए साधुको बशस हट जाना कहा है परन्तु वैद्या आदिको व्यभिचारार्थ दान लेनेके लिये गृहस्थके द्वारपर खड़ा दरवाजा साधुको टल जाना नहीं कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पुण्य काव्यमें बाधा पड़वानेसे ही अन्तरात्मा होता है अतएव पापम बाधा देनेसे अन्तरात्मा नहीं होता बल्कि दशवैकालिक सूत्रकी भाषा यह है—

“समण माहणयापि कियिणवा यणीमग
उयसवमत्त भत्तद्वा पाणद्वाएवसज्ज
तमइकमित्तुनपविसे नयिचिद्धे चररुगोपर
एगन्तमवदमिता तत्थिदिद्धिअसज्ज

(दश वे० अ० ५ उ० २ भाषा १०-११)

अर्थात् भिक्षु माहण करि और यणीमगको भिक्षाय गृहस्थके द्वार पर गये हुए या भिक्षु उयसवमत्त भत्तद्वा पाणद्वाएवसज्ज तमइकमित्तुनपविसे नयिचिद्धे चररुगोपर एगन्तमवदमिता तत्थिदिद्धिअसज्ज

यहां दार्शनिकालिक सूत्रकी गाथाओंमें अनुकम्पादान लेनेवाले श्रमण मज्जन उरुद्वि
भिगारी आदिको भिक्षाया गृहस्थर द्वार पर गये हुए दृश्य का सागुको उनका अन्तरात्मा
न दनेक लिये गृहस्थर द्वारसे टल जाना कहा है परन्तु चोर जाग हिसक और
येत्या आदिको चोरी जारी आदि कुकर्मके निमित्त गृहस्थर द्वार पर दान लेनेके लिये लम्ब
दृश्यकर सागुको वहांसे टल जाना नहीं कहा है इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि एकान पापक
कार्यमें बाधा देनेमें अन्नरायका पाप नहीं होता पुण्यकार्यमें बाधा पहुंचानेसे अन्नराय
कर्म घटना है अतः अनुकम्पादानका किमी भी समयमें निषेध नहीं करना चाहिये क्योंकि
इसमें पुण्यका मझान है अतएव उक्त गाथाओंमें अनुकम्पादानमें बाधा पहुंचानेसे अन्नराय
होना माना है एकान्त पापर कार्य चोरी जारी आदिमें बाधा देनेसे अन्नराय छाना
नहीं कहा है इसलिये अनुकम्पादानको एकान्त पापमें बनाना भूयोंका कार्य है ।

[illegible]

मनुष्यस्य च त्रयं कर्म कृतं वा पुण्यं वा यदि वा पापं वा
निरतिष्ठति तत्र तत्र भवति तत्र तत्र भवति तत्र तत्र भवति तत्र तत्र भवति

दूसरा रुपये लेकर व्यवसायार्थ वेद्वारा दान जा रहा है, तासग खय खाने और दूसर को माम रिशनेर लिये लुरी कर मरग मारन जा रहा है चौथा अपने परिवार के पापके लिये खोरी करने जाना है इन सभी पुरुषान मार्गम यदि साधु मिले तो वह किसको एकान पापकी पिशा देकर त्याग करावे और किसर विषयम मौन रहे ? यदि कदो कि हायम मोनी कर भिक्षुकाको दनर लिये धर्मशालाम जाने हुए पुण्यर विषयमें साधु मौन रहे और जब सभी लोगको एकान्न पापका उपदम कर उनस खोरी व्यवसाय और हिंसाका त्याग करावे तो यह यह प्रश्न होता है कि तुम्हार मतम अनुकम्पा दान दना भी तो खोरी जाती और हिंसा समान ही पकान्न पाप है फिर अनुकम्पादान दनर लिये जाने वालेके विषयम साधु क्यों मौन रहना है ? तुम्हार हिमानस उसको भी त्याग करा दना चाहिये । परन्तु तुम लोग भी अनुकम्पा दानर विषयमें धनमानम मौन रह जाने हो उसका त्याग नहीं करान इसम स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनुकम्पादान खोरी जाती और हिंसा आदिकी तरह पकान्न पापका कार्य नहीं किन्तु पुण्यका भी कारण है ।

कइ अनुकम्पादानर विरोधी, एसा कुनर्क करत हैं कि “अनुकम्पादानम यदि पुण्य है तो आवर्कोंको सामायक और पोषा न कराना चाहिये क्याकि सामायक और पोषामें बैठा हुआ आवक अनुकम्पादान नहीं दना इसलिये हीन दीन जीर्णकी जीविकाम बाधा पड़ती है” जैसे कि ध्रम० कहाने लिखा है “बली कोईने सामायक पोषो कराबगो नहीं सामायक पोषामें कोईने देव नहीं यदपिग इहा अन्तराय कर्म बंधे छे” (ध० पृ० ५१)

इमरा उत्तर यह है—आवक सामायक और पोषा विशिष्ट गुणकी प्राप्तिर लिय करते हैं न कि अनुकम्पादानस अपनेको धवानर लिय । अनुकम्पादान दना सामान्य गुण है और सामायक पोषा करना विशिष्ट गुण है उन विशिष्ट गुणकी प्राप्तिर समय सामान्य गुणका त्याग होना स्वाभाविक है । जैसे दिशाकी मय्यादा बरन वाला जो आवक घरसे बाहर जानका त्याग किया हुआ है यह मुनिराजस सम्मुख भी उनका त्याग भाग नहीं जाना इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि मुनिराजस सम्मुख जाना छोड़ने के लिए इमन दिशाकी मय्यादा की है । तथा मुनिराजस स्वागतार्थ उनका सम्मुख जाना एकान्न पाप भी नहीं कहा जा सकता क्याकि उस आवकन विशिष्ट गुणकी प्राप्तिर लिये दिशाकी मय्यादा की है मुनिराजस सम्मुख जानको एकान्न पाप जाना पर उन छोड़नेका भावयम नहीं उसी तरह सामायक और पोषा बरन वाला आवक एकान्न पाप जाना पर अनुकम्पा दान दना को छोड़ना है किन्तु विशिष्ट गुणका उपभोग करन समय सामायक गुण उगमे हुए जाना है अब अनुकम्पादानको एकान्न पाप जाना पर आवक सामायक और पोषामें उनका त्याग करत हैं यह बरनना अविवेका है ।

जो श्रावक त्रिषष्टि निर्जराक निमित्त वेगव्यभाम स्वय उपवास करता है और उपदेश दकर अपन परिचारको भी उपवास रगता है वह उम गेज घर्में रमोद न होनम साधुको आहार पानी नहीं देता, तो भी उमको साधुदानका अन्तराय नहीं होता किन्तु त्रिषष्टि निर्जराका लाभ होता है क्योंकि उसन साधुदानमे अन्तराय दनर लिये उपवास नहीं किया है उसी तरह जो श्रावक सामायक और पोषा करत है उनको अनुकम्पादान का अन्तराय नहीं होता किन्तु त्रिषष्टि गुणकी प्राप्ति होती है क्योंकि अनुकम्पादानको त्यागनक उद्देश्यसे श्रावक सामायक और पोषा नहीं करत । अन अनुकम्पादानका एकान्त पाप जान कर सामायक और पोषामे उसका त्याग बनलाना अज्ञानिया का कार्य है ।

भूत भविष्यन और वर्तमान तीनों ही कालमे अनुकम्पादानका निषेध करना नाम मे वर्जित है । जैसे कि सुयगडाग सूत्रमे लिखा है—

“जेयण पडिसेरति विसिछेय करतिते”

अर्थात् जो अनुकम्पादानका निषेध करते हैं व हान दीन जीवोंका जीविका का उच्छेद करते हैं ।

यहा वर्तमान कालका नाम न लेकर सभी कालमे अनुकम्पादानका निषेध करना मना किया है इसलिये जो किसी भी कालमे अनुकम्पादानका निषेध करते हैं वे हीन दीनजीवोंकी जीविकाका छेदन करनेवाले पापी हैं । भ्रमबिबसलकारन इस गाथाको छिर कर इनक नीचे टक्का अथ लिखा है यह टक्का अथ यह है “अ गीतार्थ दानननिषेधे त वृत्तिच्छेद वनमान काठे पामनानो उपाय तहनो वित्र कर” तथा इस पाठका समालोचना करन हुए भ० कारन लिखा है “दान रेवे ते देवे छै त वला निषेध्या वृत्तिच्छेद हुने अने जेछे त दन न थी तो वृत्तिच्छेद किम हुन । त माटे वृत्तिच्छेद वर्तमान फले इज छै । वडी सुयगगागनीवृत्ति क्षीलाकषाय्य की थी त टीकामें णि वर्तमान कालमे इज अथ छै” पाल्लु यह विडकुड मिया है सुयगडाग सूत्रकी उक्त गाथाय वनमान कालका नाम तक नदी है और क्षीलाकषाय्यन जो उक्त गाथाकी टीका छिरा है उसमे भी वर्तमान कालका मिक नदी है किन्तु गाथा और उमकी टीकामें सामान्यरूपमे सय काछर निर अनुकम्पादानका निषेध करना वर्जित किया है । वह गाथा छिरा जा चुकी है उमकी टीका यह है—“यचच्छिन्नुस्मवियाययमिनिमयमानाभागममज्ञायाभिज्ञा प्रतिपेक्षिन्ति तजपरित्या प्राणिनां वृत्तिच्छेद वनोपाय वित्र कुवन्ति” अर्थात् जो अपन का सुमनसि मान वड अज्ञानक तरहका न जानन करग अनुकम्पादानका निषेध करत है व गान्ध्या ज्ञा है क्योंकि व प्राणियाका जीविकाम वना दन है ।

‘ तण्ण से आणदे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स
अन्तिए पञ्चाणुब्बइय सत्तसिस्सावइय दुवाल्सविह सायय
धम्म पट्ठिज्जइ पट्ठिज्जइत्ता समण भगव महावीर व दइ नमसइत्ता
एव धयासो नो खलुमे कण्णइ अज्जप्पभिइ अन्नउत्थिणया अन्न
उत्थिप देययाणिवा अन्नउत्थिपपरिग्गलियाणिवा धदित्तया नमसिस्स
एवा पुब्बिअ अणाल्लणेण आलवित्त एवा सलवित्तया तेसि अमण
वा पाण धा खाइमवा साइमवा दाऊव्वा अणुप्प दाऊ धा नन्नत्थ
रापाभियोगेण गणाभियोगेण वल्लभियोगेण देय्याभियोगेण गुह्मि
ग्गहेण वित्ति कन्तारेण । कण्णइमे समणे निग्गध कासुएण
एसणिज्जेण असणपाणराइमसाइमेणयत्थपरिग्गहपापपुच्छणेण
पोढफल्लग सिज्जा सपारएण ओसहभेपज्जेण पट्ठिप्पमे माणस्स विह-
रित्तएत्तिक्कहु इम एयास्य अभिग्गह पट्ठिग्गहूणइत्ता पासिणाइ
पुच्छइत्ता अट्ठाइ आदियइ ’

(उपनिषद् भाग १)

इसके अन्तर भागइ गाथा पढ़िने अमण भगवान् महावीर स्वामीन पाँच अनुजग साग
शिष्या मत्त दाइता विह आइक धमको स्वीकार करके भगवान् महावीर स्वामीका इच्छा नमस्कार
करक इम प्रकार कहा कि हे भगवान् ! अन्न धूमिक बातो सबज भापिन धमते निम्न धमकी
स्थापना करनेवाले भगवानी करक परित्राजक आदि तथा उन्नत स्वीकार किए हुए इच्छाओंका सम्मान
नमस्कार करना और उन्नत धाने बिना पड़ने वा उन्नत आलाप स्तंभ करना उन्हें एक बार वा
अनक बार भजन, धाम स्थाप और स्थाप दवा आज्ञा हुसको नहीं कल्पता । परन्तु राजाभिषाग
गणाभियोग वल्लभियोग इत्याभियोग गुह्यविषय और वृत्तिद्वाराका छान्द कर यह बात समझनी
चाहिए ।

अमण निच योंका प्रत्येक पंचगिक भजन धाम स्थाप स्थाप एक परिषद पारदाम्भजन
पीठ पञ्चक हाथी संपात और औपच भवज आदि दत्त हुए विचारवा आज्ञा हुसका कल्पता
है । इम प्रकारका अभियोग धारण करक भागइ भागकन भगवान् अमण प्रभावा उत्तर पूजा
और भगवान् को बड़े उन्नतका स्वीकार किया । यह उत्तर लिख मूक पाठ्य भाषा है ।

नोट—इम पाठे साम्प्रदायिक लौकालावीर कालन अनुज भद्र पाया जाता है इसविषय
परिचारिक ओसाही कलकतामें छपी हुई पुस्तकमें लेख यह पाठ लिखा गया है : विष्णु
अर्चन विष्णुधामने उक्त पुस्तक कर्ता है और इसी पाठको कर्तव्य माना है ।

[illegible][illegible]

1. 1980년대 초반에 시작된 민주화 운동은
2. 1987년 6월 10일 제헌절을 맞아 전국적으로
3. 1988년 서울 올림픽을 계기로 국제 사회에 대한 관심이 높아졌다.

[illegible][illegible]

१२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

(बोल २)

(प्रत्यक्ष)

अन्य भीषीको मुक्त सुद्धि दान देनका निरय, गान्धर्व करना है अनुकम्पाशरर
 ॥१॥ दनका नने इगलिये दान दीर दुःखीको अनुकम्पाद्वार देना महान्त पाप नहीं है
 या दान हुआ । अब गात्रवे भूत्पाप्मन यह बचगाइय कि किस अभिप्रायानी दारद
 प्रपधानी धारकर दारद दान धारण करनेक पञ्चाङ्ग दीन दीर दुःखी जीसोको अनुकम्पा
 दान दिया है ?

(अनुपम)

राजपूनीय सुत्रम आत्माद भावकी तरह अभिप्रेतधारी समस्ति मरित वारह प्रम
धारी राजा प्रदसीका वारह प्रम धारण करने पर वारह हीन दीन दुःखी जीवाको दान
पाना मोल कर अनुकम्पादान दना किया है यह अभिप्रेतधारी वारह प्रमधारी भावक
व अनुकम्पा दान देनेका पूरा उदाहरण है। राजाप्रदसी आनन्द भावक समान ही
वारह प्रमधारी भावक होनेके कारण अन्य तीर्थोंको दान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा आदि
ने करनेका अभिप्रेत धारण किया हुआ था तो भी उसने दान हीन जीवोंको अनु
कम्पा दान दिया, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अर्थनीर्योको अनुकम्पा लाकर दान
ने देनेका भावकोंको अभिविश नही होता पूर्य बुद्धिसे देनेका होता है अब अन्य
तीर्थों पर अनुकम्पा लाकर दान देनेमें एकाग्र पाप करने वाले मिथ्यावादी हैं।

यदि कोई यह पूछे कि राजा प्रसी मानन्द भावकही तरह अभिमत धारी था तब क्या प्रमाण है ? तो उसका लिए आवश्यक सूत्रका मूल पाठ प्रमाण दिया जाना है । वह पाठ यह है—

‘तत्थ सभणोवासओ पुब्बामेव मिच्छत्ताओ पट्टिमह
सम्मत्त उवमपज्जइ । नो से कप्पह अज्जप्पभिइ अन्नउत्थिण्या”
इत्यादि ।

(आचक्षेप सूत्र)

यह पाठ हर एक समझितपातीक लिण कहा है नम लिण सभी समझितपाती
भावक अन्य तीर्थीको दान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा न करनेका अभिप्राय धारण करत है।

राजा प्रेम्भी भी समझि नहिनि यह धनधारी था इमलिण यह भी आनन् प्रवक्त समान ही अभिप्रवधारी था तथापि उमन जो दानशाला ग्यो का हीन तीन जीवोंको अनुकम्पा दान दिया था इससे अन्यनीर्यीको अनुकम्पा दान दना श्रावकाका कर्त्तव्य मिद्व होता है । राजा प्रेम्भीने हीन दीन जीवोंको अनुकम्पा दान दिया था यह मूल पद लिख कर बताया जाता है ।

“तण्ण पण्णसो राया केसोकुमार समण ग्ग वण्णसो नो खलु भन्ते ! अह पुत्थि रमणिज्जे भयित्ता पच्छा अरमणिज्जे भविस्सामि । जहासे वनखडेइया जाव खलवाडेइवा । अह ॥ सेव वियाप्पमोक्खाइ सत्तगाम सहस्साइ चत्तारिभागे करिस्सामि । एगे भागे बल बाहणस्स दलइस्सामि एगे भागे कोट्टागारे दलइस्सामि एगे भागे अन्तेउरस्स दलइस्सामि एगेण भागेण मण्डमहाल्लिय कूडागारसाल करिस्सामि । तत्थण वहुहिं पुरिसेहिं दिण्णभत्ति भत्तपेणोहिं पिउल असण पाण खाइम साइम उवख्खवावत्ता बहुण समणमाहणभिक्षुयाण पथियपहिपाणप परिभोय माणे वहुहिं साल पवक्खाण पोसहोववासेहिं जाव बिहरिस्सामिति वहु जामेय दिस पाउब्भुण तामेय दिस पडिगण । ततेण पण्णसो राया कल्ल पाओ जाव तेजसा जलन्ते सेववियाप्पमोक्खाइ सत्तगाम सहस्साइ चत्तारि भाग करति । एग भाग बलबाहणस्स दलपति जाव कूडागार साल करति तत्थ वहुहिं पुरिसेहिं जाव उवख्खवावत्ता येत्ता वहुणं समण माहणाण जाव परिभोगमाणे बिहरति ”

(राजप्रभीय मूय)

अथ —

इमद अकम्पर राजा प्रद्वाने कशीकुमार समण मुखिते कहा कि इ मुन । पदन रमण्य हाकर पदवाग वन मण्ड वाचन मल्लिदानकी तरह म अरमणीय न बनूगा । किन्तु रमण्यिता प्रवृत्ति मान हजार गीतोंका चार भागावे बाँट कर एक भाग दलवाहनक लिय दूसरा बाज्याण क लिय और तीसरा भन पुरक लिय दूगा । जब चौथे भागम अति विशाल दानशाला बना कर उमने बहुतन वनन भागा पुण्याका मोकर रख कर उमक द्वारा क्युकिध भाहार तैयार कता कर अवन माइन निजक और सहर्गीतोंका भाजन कराना हुता और दल्ल प्रत्याप्याव केन

जब उसी समय काला हुआ बावजू में विषयों पर यह कह कर राजा प्रसाद प्रिय भावा था वहाँ
 गया । भवन में दूसरे दिन तबसे प्रत्यक्षि सुखोंद्वय दानपर राजा प्रदान इत्यादि
 प्रभुनि सात हजार गाँवों पर आगाम विमल कर एक भाग बन् बाहुनका दान का
 गारका तावत २५ पुका दिया और चौद आगम अतिविशाल दान-गारका बनवा कर उसमें बहुत
 समय तक कर उभर दाना इत्यादि चतुर्विध आहार तावत कराकर बहुत समय भोग माद
 भिन्न भिन्न और रादगारका आगम दान हुआ विवरण होगा ।

यह राजा प्रसीध सुख ऊपर लिख हुए मू पाठम राजा प्रदीप दानशाला
 बना कर भोग माद भिन्न भिन्न अनेक दान दान रूप में लिखा हुआ है इसमें
 सिद्ध होता है कि समकालीन साथ बावद प्रत्यक्ष करने वाले आदिकोंका अर्थ तथा
 को सुख सुखित दान न देनेका ही अभिप्राय होता है अनुकम्पा दान देनेका नहीं ।
 अथवा आदिक आदिक समान ही अभिप्राय धारी बावद प्रत्यक्षी आदिक होकर राजा
 प्रदीप भोग माद भिन्न भिन्न अनेक दान क्यों दाना ? तथा कालीदुमा भोग
 सुनि, अनुकम्पा दान देनेके लिए राजाकी प्रियता सुन कर उसे क्यों नहीं दान बावद
 राक दिया ? जिस समय राजा प्रदीपाने सुनि समान समीप बने रहनेका प्रियता
 काया हुआ दानशाला बनानेकी इच्छा प्रकट की था उस समय कोई बावद वहाँ दान
 देनेके लिए आया भी न था और राजा उस सुख दान भी न दान था उसी दानम बदा
 कुमार सुनि यदि राजाको अनुकम्पादानम पाप बना कर रोष देता तो उसी जीवनम
 जाव सिद्धान्तानुसार अथवा भी न होता, क्योंकि जीवनमजीने ३० ५० ५० पर
 लिखा है कि —“लेनो दान इमा वनमात्र दान पाप न कह उम यल पाप बदा” अथवा
 उतने अन्याय पडे त माटे माधु वनमान मीन राव” यहाँ जीवनमजीने वनमात्रमें
 ही अनुकम्पा दान न देनेमें अन्याय माता है दूसरे कालमें यही इतिहास राजा प्रदीप
 को अनुकम्पा दानम यदि सुनि बावद कर दान तो उस समय उनका अथवा भी न
 होता और राजा प्रदीप एक जीवन पापम भी बन् जाता पन्तु सुनि राजाको अनु
 कम्पा दान देनेम बावद यही किया और यह भी नहीं कना कि “राव न मुम दान कदा
 कह रह हो । अनुकम्पा दान दान एक पाप है इस बावदक आदिक बान न मुम
 अभिप्राय दान माया और मुम विरामगीव ही आमाग विन्तु सुनि अनुकम्पा
 दान देनेकी प्रियता सुन कर मीन बावद किया था इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनु
 कम्पा दान देना एक पाप नहीं है तथा अभिप्राय धारी आदिकोंका अन्याय
 विन्तु अनुकम्पा दान देनेका बावद यही होता विन्तु सुनि सुखित दान देनेका बावद होता

है इस लिए जो अनुकम्पा दानर्म एकान्त पापका शब्देन दकर आरकोम उमका त्याग करान हैं व दान तीन जीवानी जीविकाका उच्छ्रुद करन पाठे मजानी हैं ।

(बोल ३)

(प्रश्न)

आपन प्रदशी राजाका पदावगण दकर राजपत्नीय सूत्र प्रमाणन दान दान जीवोको अनुकम्पा दान दानम पुण्यका मज्जाय बनलाया परन्तु भ्र० का० भ्र० ५० ५१ पर लिखन है—“धनीराय प्रसेतीम प्रन्गी दानगाला मंडाई कही छै । राजा चार भाग करन आप न्यारो होय धम ध्यान करवा लाग्यो । कशी स्वामी की हुइ ठाम मौन साथी छै पिंग इम न पछो ह प्रदंगी तीन भागम तो पाप छै पर चौथो भाग नन शाला रो काम तो पुण्यरो हतु छै । यागो मन्यो मन ऊठो ओठो अच्छो काम करिवा निवारयो इम चौथा भागने सरायो नहीं कशी स्वामी तो वो हुइ सावगजागीन मौन साथी छै । तमाटे तीन भागग फल जिसोइ चौथो भागने फल छै ” (भ्र० ५० ५१)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

दानशाला बनना कर हीन दीन दुखी जीवोको दान देनेकी प्रतिष्ठा सुन कर नगी स्वामीन जो मौन धारण किया इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि अनुकम्पा दान एकान्त पापका काय्य था । क्योंकि एकान्त पापक काय्यकी प्रतिष्ठा सुन कर साधु मौन धारण नहीं करत, उपदेश दकर उसका निषेध करते हैं । साधुन समर्थ यदि कोई हिंसादि शुनम करनका विचार प्रकट कर तो उस समय साधु मौन धारण न करत उस काय्यका प्रतिषेध करत हैं । अनुकम्पा दान दाना यदि हिंसा आदिकी तरह एकान्त पापका कार्य्य होता तो उस कार्य्यन लिए प्रदशीको प्रतिष्ठा करने दान कर मुनि पदापि मौन न होत किन्तु धर्मोपदेश देकर उस कार्य्यस उन्हें अवश्य रोक्त । अत मुनिने राजा प्रदशीको अनुकम्पा दान देनेकी प्रतिष्ठा करत हुए देस का निषेध न करत जो मौन धारण किया था इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनुकम्पा दान दाना हिंसा आदिनी तरह एकान्त पापका काय्य नहीं है किन्तु इसस पुण्य भी होता है । अतएव कशी स्वामीन राजा प्रदशीको अनुकम्पा दान देनेस नहीं रोका या किन्तु मौन हाकर रह अन कशी स्वामीन मौन होनेका अभिप्राय अनुकम्पा दानम एकान्त पाप होनेकी बात बनलाना मूर्खोंका कार्य्य है ।

भोगगजोने अनुकम्पा दानका यद्वा तक विगोर किया है कि यदि कोई अनुकम्पा दान देनेका त्याग कर दवे तो उस उ होन अतिशय सुद्धिमान कहा है देखिये—भोगग-
जान इस अभिप्रायके ये पण हैं—

“अग्रतमे दान द, तहना टाटन रो कर उपायजी ।
जाने कम बंधे छे ग्हावर माने भोगगना दुखदायजी ।
अग्रतम दान देबा तगू कोई त्याग कर मन गुद्धजी ।
निगरो पाप निरन्तर टाटियो तीगरी बीर बरगानी सुद्धिजी ।”

(पण भोगगजीके)

इन पणोंमें भोगगजोने अग्रतम दान न देने वाला ही सुद्धिजी प्रतीता बीर प्रभुसे किया जाना कहा है परन्तु वही स्वामीने राजा प्रदेशीसे अग्रतम दान देनेका त्याग नहीं किया । यदि भोगगजीकी उक्ति सत्य होती तो वही स्वामी राजा प्रदेशीको अनुकम्पा नामसे एकलान् पाप कह कर उसका अग्रतम त्याग कराने, मौन होकर न रहने । अतः अनुकम्पा दातृ एकलान् पाप बनाने वाले मिथ्यावादी हैं ।

इसी तरह भ्रमविध्यस्तकारान जो यह लिखा है कि “राजरा पार भाग करन आप न्यागो हाय धमध्यान करवा लाग्यो” यह भी मिथ्या है । राजप्रदनीय मूल्य मूल पाठमें अनुकम्पादान दत्त हुए राजा प्रदेशीको धर्मध्यान करना लिखा है दान देनेमें न्याग होकर धमध्यान करना नहीं । देखिये यहाँका पाठ यह है—

“ततथ बहुद्धि पुरिसहिं जाव उवकरदायता
बहुण समण माहणाण परिभोयमाणो विद्वानि”

अर्थात् राजा प्रदेशी दाताकाय बहुत पुरोहित द्वारा अनुविष आहार लभ्याय करा कर बहुतस भ्रमण माहन् और राहगीराको भोजन कराना हुआ विपरने लगा ।

यह मूलपाठमें दान देनेमें न्याग होकर राजा प्रदेशीका विपरना नहीं किन्तु दान दत्त हुए विपरना लिखा है । अतः राजा प्रदेशीका दान देनेमें न्याग होकर विपरनेकी प्रवृत्ति मिथ्या है ।

(वोल चौथा)

(प्रश्न)

असंयमिको अनुकम्पा लाकर दान दता यदि एकलान् पाप नहीं है ना भगवन् दत्तक ८ उद्गा ६ आ असंयमिको दान देनेमें एकलान् पाप होता क्यों करता ? भ्रमविध्य-
स्तकारान भ्रमविध्यगत पृष्ठ ५५ पर इस विषयमें यह लिखा है अथ अठ ल्यारूप अर्ध

यनिन फामु अफामु ममनो असूनो अशान्ति दने त आरुने एकान पाप कण उ'

(अ० प्र० ५) इमहा तथा ममागान ?

(प्रत्यक्ष)

भगवती शतक ८ उद्देश ६ व मूल पाठमं नयास्य अमयनिको गुरु बुद्धिमे दान दनम एवान्त पाप होना कहा है अनुकम्पादा आन नही । तीकाकारन हम गिरा को खोल कर लिया दिया है । उह टीका यह है—

“सूत्र प्रयणाऽपि ध्यानन योषाग मय यजानं नचिन्तितम् यत्पुनरनुकम्पादान मौचित्य दान म्या तन्न चिन्तितम् । निजगयास्तानपमजा अनुकम्पौचित्ययोग्य चापेक्षणीयत्वात् । उक्त च मोक्षस्त्य जं दानं तं पद एवो विही समस्याजं अनुकम्पा दान पुन जिगहि न कहिंचि पडिमिद्व ”

अर्थात् भगवती शतक आठ उद्देश ८ व इन तीन सूत्रोंम मोक्षर लिये जा दान दिया जाना है उमीका विचार किया गया है अनुकम्पादान और औचित्यदानका नहीं । अनुकम्पादान और औचित्य दानमें अनुकम्पा और औचित्य ही अपभ्रित होत हैं निर्जरा अपभ्रित नहीं होती (अत निर्जराकी अपेक्षासे किये जाने वाले मोक्षार्थ दानका इन सूत्रोंम फल नष्टन समझना चाहिये) कहा भी है—जो दान मोक्षके निमित्त दिया जाता है उमीका विचार भगवती शतक आठ उद्देश ६ व तीना सूत्रोंमें किया है दूसरा दानका नहीं क्योंकि जितनेसे अनुकम्पादानका कहीं भी निषेध नहीं किया है । यह ऊपर लिखी हुई टीकाका अर्थ है ।

इसम टीकाकारन भगवतीशतक ८ उद्देश ६ व तीनों मूलपाठोंका तात्पर्य बनलात हुए मोक्षार्थ दानका ही इन पाठोंम विचार किया जाना बनलाया है अनुकम्पा तथा औचित्य दानका नहीं । तथा हरिमद्र सूत्रने भी यही बात कही है । उनका पद्य निम्नलिखित है—

“गुह्य वा यद्गुह्य वाऽसयनाय प्रदीयत ।

शुभ्यगुह्यया तत्कर्म बन्ध कृन्तातु कम्पया”

अर्थात् गुह्य, वा अगुह्य जो गुरु बुद्धिसे असयनिको दिया जाता है वही कम बंधन कारण है, जो अनुकम्पासे दिया जाना है वह नहीं । यह उक्त पद्यका अर्थ है । इमम हरिमद्र सूत्रने भगवती शतक ८ उद्देश ६ व मूलपाठका आशय नतलान हुए अनु कम्पादाका निषेध नहीं किया जाना स्पष्ट लिया है । तथा आगे चलकर अनुकम्पादानका शुभ पण नतलान हुए यह लिया है—

“गुमाशय कर एतेनद्वयहृच्छेद कारिच ।

सदभ्युदय सागाग अनुकम्पा प्रसूति च ॥

मरण अनुश्रवण दान दान वित्तको बुद्धि और धार प्रति समतावा ताग तथा कल्याणपुत्री कल्याणकी प्रप्ति होनी है और अनुश्रवणभावक उदय होनेसे यह दान दिया जाता है ।

इस दानमें हरिभद्र सूत्रिने अनुश्रवणप्राप्ति का एक एकान्न पाप १ वर कर इसे कल्याणपुत्री कल्याणका कारण कहा है अथ भगवती शतक ८ उद्देश ६ व मूलाठ ५ असंयतिको मोक्षार्थ गुरु बुद्धिसे दिया जाता वाला दानका ही एक एकान्न पाप कहा गया है अनुश्रवणप्राप्ति का इमलिये भगवती शतक ८ उद्देश ६ का नाम लेकर अनुश्रवणप्राप्ति एकान्न पाप करना सूत्रार्थ १ आने वाला कार्य है ।

यदि कोई कह कि "हरिभद्र सूत्र और भगवती सूत्रका टीकाकार यद्यपि अथ यतिको अनुश्रवण दान दान एकान्न पाप होना नहीं वरन् तथापि यह बात मूलपाठसे नहीं निकली । मूलपाठमें किसी दान विशेषका नाम न लेकर असंयतिको दान देनेसे एकान्न पाप कहा है इमलिये टीकाकार और हरिभद्रसूत्रिक कथनमें कोई प्रमाण नहीं है" तो इसका उत्तर यह है कि टीकाकार और हरिभद्र सूत्रिका पूर्वोक्त कथन निगमन नहीं है बल्कि भगवतीव इस मूलपाठमें ही निरूपणा है । यह बात मूल पाठ लिख कर बताई जाती है । वर मूलपाठ यह है—

“समणोरामण भन्ते ! तहास्य असजय अविरय अपडिह्य पवकखाय पाय कम्मे फासुण्णरा अफासुण्णवा मसणिज्जेणरा अणे मणिज्जेणवा असणपाण जाय किं कज्जइ ? गोयमा ! मगतमो से पाये वम्मे कज्जइ नत्थिसे काइ निज्जरा कज्जइ”

(भगवती शतक ८ उद्देश ६)

इस पाठमें सभी असंयतिकोंका नाम न लेकर तथा रूपर असंयतिको दान देना प्रवचको एकान्न पाप होना कहा है । तथा रूपका असंयति बल्कि जिसको लोकम गुरु बुद्धिसे दान दिया जाता है और जो अन्य तीर्थधारों शास्त्रानुसार लिख गया हुआ अथ तीर्थों धर्मकी स्थापना करना है उसीको दान देनेसे एकान्न पाप होना कहा है इमलिये भगवती सूत्रक इस मूलपाठ से ही यह बात निकली है कि गुरु बुद्धिसे असंयतिकों दान देना एकान्न पापका कारण है अथ भगवतीव टीकाकार और हरिभद्र सूत्रिका पूर्वोक्त कथन स्वकपोल कल्पित न होकर मूल पाठक अनुसार ही है उस अग्रा माणिक समझना अज्ञान है । टीकाकारोंने 'तथा रूप' शब्दका अर्थ इस प्रकार किया है—

“तथा तत्प्रकार रूप स्वभावो नपण्यादिर्यो यस्यम् तथात्प” (ठागाद् टाघ
टागा ३ उद्देश १)

“उचिन स्वभाव” “भक्ति दानोचिन पात्रे” (भगवती शतक ५ उ० ५)

“दानोचिन” (ठा० ठा० ३ उद्देश १)

अथान् जिसका स्वभाव या वष भूषा आदि उमी तरहका है नर ‘तथा रूप’ कहलाना है। जो भक्तिपूर्वक दान दनर योग्य पात्र समझा जाता है वह तथा रूप कहलाना है।

उम तथा रूपर असयनिको नान दनसे भ्रमणोपामरुको एकान्त पाप होना भगवती शतक ८ उद्देश ६ व मूलपाठमें कहा है इसलिये हरिभद्र सूनि और भगवती कटीकाकारका कथन इस मूलपाठर शब्दसे ही निकलता है अत वह अग्रामागिक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जहा मत्र असयनिकाको बतलाना होना है वहा ‘तथा रूप’ इस पदसे रहित पाठ आता है जैसे भगवती आदि सूत्रोंमें सत्र असयनियोंको बनानर त्रि यह पाठ आया है—

“भीरेग मन्ने ! असंज्ञा अत्रिण अपडिहय पचस्त्राय पाररम्भ” इत्यादि पात्रों म “तथा रूप” इस पदसे रहित पाठ आया है इसलिये इन पाठार्थ सभी असंयनियों का भ्रम होना है परन्तु भगवती शतक ८ उद्देश ६ में “तथा रूप” इस पदक साथ पाठ आया है इसलिये उममें सभी असंयनिकाका भ्रम न होकर अन्य तीर्थियों व भूषा धारण करन बाँटे उनर धर्माचार्य धर्म गुरुओंका ही ग्रहण होना है अतएव भगवती मूदके टीकाकार और हरिभद्र सूनि गुरु मुद्रिसे असयनिको दान दनने एकान्त पाप होना बतलाया है अनुष्ठादान दनर नहीं।

इम पाठम “पट्टिभमार्गे” इस पदर आनत भी यही बात सिद्ध होती है। “पट्टिभमार्गे” इस पदका प्रयाग, स्त्रीर्था या पत्नीर्था माधुको दात दात भावों ही होना है अथवा नान दन अर्थात् नहीं होना क्योंकि कहीं भी मूलपाठमें गुरुभक्त नान दन अथवा “पट्टिभमार्गे” इस पदका ध्येयार्थ नहीं दूरा जाना इसलिये अत्र पट्टिभमार्गे मन्त्र पूर्य असंयनिकाको दात दनका ही पत्र एकान्त पाप इस पात्रमें कहा है मन्त्र असंयनिकाको दात दनका पत्र नहीं कहा। यदि कोई कह कि भगवती शतक ८ उद्देश ६ का मूल पाठ अत्रिण त्रि आया है और धाराक अत्र तीर्थियाक गुरुको गुरु मुद्रिसे नान दन दन कि उम दानक पत्र बनानेकी इस पाठार्थ बरा आनरका है। मन्त्रका उम यह है कि उम मन्त्र मैयुन सत्रा, रात्रिभोजन आदि पत्रादिक नान दन मन्त्रि उममर्ग म उका मन्त्रिभातर और मैयुन सत्रा करनका प्रवर्तिन का

है, पर इसलिये कि प्रायश्चित्तका कारण जान कर साधु उससे बचौंका मन्त्र न कर भी तरह भगवती शक्त ८ उद्गा ६ म भ्रमगापामकक लिये अथवाभी धनावाप्य को गुरु मुद्रिने जान दनका फल गकान्न पाप कइ कर म्म कायन निवृत्त मन का मंथन किया है। जो काय्य साधु या आवक नहीं करते म्मका फल गान्न न बनाय यह कोई नियम नहीं है प्रत्युत निषिद्ध कर्मों का फल बना देना गान्नकारका भावार्थक है। नहीं तो निषिद्ध कर्मोंका युग फल किमीको जैम जान नो, मन्त्र अथवाभी धन वाप्यको गुरु मुद्रिने दान दनका फल गकान्न पाप होना इस चरम कर्ण है अनुसन्ध नानम पाप होना नहीं कहा मन्त्र भगवतीव हम पाठका साधन मन्त्र हीन जान दुर्गा प्राणी पर म्मा लाकर दान दनमें गकान्न पाप बनना मूर्खोंका काय्य है।

(प्रेरक)

स्वनीधीं या वरनीधीं साधुको ही दन अथम "वदित्थममाग" इस पदका व्यवहार मूलाश्रयाम हुआ है गृहस्थको दन अथम गान्न या फल भ्रमवि-रंगनका गनी मा गन। उन्नान टागाह, भगवती और ज्ञाना मूत्रका मूल पाठ श्रिय कर गन्धको दान दनक अथम भी "वदित्थममाग" इस पदका व्यवहार होता बनारा है और आचार्य गंग मूत्रका मूल पाठ लिख कर यह कहा है कि "दत्तगंगा और 'वदित्थममागे' य दोनों गन्ध पृच्छाधिक हैं इनमें गृहस्थको दान दन अथम "दत्तगंगा" दान अथम है इस लिये उसका समानाधिक "वदित्थममाग" पद भा हर व्यवहार दान दन अथम भा मकना है बबल साधुको देने अथम ही नहीं। इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

टागाह, भगवती, और ज्ञाना आदि गुराभि कही स्वनीधीं और वरनी पाठ में साधुको ही दन अथम "वदित्थममाग" इस पदका व्यवहार हुआ है गृहस्थका देने अथम उन्न मूत्रोंमें कही भी उन्न पदका व्यवहार नहीं है इसलिये टागाह अदि गुराका ही ही नाम लेकर स्वनीधीं या वरनीधीं साधुम इनका दान देने अथम "वदित्थममाग" पद का व्यवहार बनाना मिथ्या है। आचार्यगंग मूत्रका मूल पाठ लिख कर ज्ञाना मूत्रका "दत्तगंगा" पदक समानाधिक होनेसे "वदित्थममाग" इसका व्यवहार व्यवहार दान देने अथम बनाया है यह भा अनुत्त है। साधुको दान देने अथम "वदित्थममाग" पद दोनों शब्द भाग है परन्तु गृहस्थको दान अथम "वदित्थममाग" इस पदका व्यवहार कही भी नहीं है। गृहस्थ और साधु दानका दान देने अथम "वदित्थममाग" पद पर बना है परन्तु "वदित्थममाग" पद पर स्वनीधीं या वरनीधीं मन्त्रका दान अथम ही भाग है मन्त्र आचार्यगंग मन्त्रका मन्त्रो देनाही अथम रंगनका मन्त्र है

इसी तरह मृगगङ्गा श्रुत मन्त्र २ उद्देशा ५ गाथा ३० का जिस का भ्रमविजयन करने जो गुरुमुखी को दान देने अर्थमें “पटिलभमाण” इस पदका व्यवहार बनाना है वह भी मिया है । उस गाथा में मनीषा या पनीषा मातृको ही दान अर्थमें “पटिलभमाण” इस पदका व्यवहार हुआ है गुरुमुखी को दान करने अर्थमें यह दान आगे उक्त बनायी जायगी भन मूय० की गाथाका नाम लेकर गुरुमुखी को दान करने अर्थमें “पटिलभमाण” इस पदका व्यवहार बनाना भी अयुक्त है । भगवती शतक ८ उद्देशा ६ व मूल पाठमें “पटिलभमाण” यह पद आया है “मलिन यह पाठ पनीषा मातृ यानी अन्य युक्तियों गुरुको गुरुमुद्रित नाम न म हो एकान्त पाप बनाना है अनुकम्पा दान करने नहीं । अब भगवती उक्त मूल पाठका नाम लेकर अनुकम्पा दानका निषेध करना मूर्खोंका कार्य है ।

[बोल ५ वा समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रमविजयनकार भ्रमविजयन श्रुत ६६ पर मूय० श्रुत० २ अ० ६ गाथा ४३ ४४ और ४५ वीं को लिख कर उनकी समालोचना करत हुए लिखत हैं—

“अथ अठे आर्द्र मुनिन ब्राह्मण कथ्यो—जे पुरुष व हज्जार ब्राह्मण नित्य भी माह त महा पुण्यस्कन्ध उपाजा दवना हूँ एवो हमार वदनो वचन छै निवार आर्द्र मुनि रोया अहो ब्राह्मणो ! जे मामना गहरी घर घरन बिपे मत्तानी पर भ्रमण कर नहार एहवा बहजार कुपात्र ब्राह्मणान नित्य भीमाटे ते जीमाहनहार पुरुष त ब्राह्मण महिन बहुत वेदना छै जेहने गहरी मदासस्य वदना युक्त नरकने बिपे जाइ” (अ० ५० ६६) इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

आर्द्र कुमार मुनिन हिंसक, मासाहागी, वैदालप्रतिष ब्राह्मणोंको पूज्य बुद्धि भोजन कगनेस नरक जाना कहा था, हान दीन श्रानियापर दवा स्पर्कर उनको दान दान एकान्त पाप या नरक जाना नहीं कहा इसलिए आर्द्र कुमार मुनिका नाम लेकर अनुकम्पा दानका रखन करना मूर्खोंका कार्य है । अब व गाथा ये लिख कर उनका अर्थ बनाया जाना है जिसमें पाठकोरा आर्द्र कुमार मुनिसे कथनका भाव प्राप्त हो जाय । २ गाथाएं ये हैं—

“मिणापगाणतु दुवे सहस्ते जे भोग्य गियत माहणाण ।
ते पुण्ण एण्णे सुमहज्जजित्ता भवन्ति देवा इति वेययाओ ।

सिगायमाणतु दुये सहस्ते जे भोयण गिण कुलान्पाण ।
 से गच्छे लोनुष सव्पमाढे तोव्यामिनायो नरगामिसेवो ।
 दयारर पम्म दुयुच्छमाणा वहायत् धम्म पम्मसमाणा ।
 एगविजेभोपट अमील गियो गिसजाति कुमा सुरेणि ।”

(उपपत्तय सुत्र भूमि २ अ० ६ गाथा २३ २४ २५)

अर्थ—

पशुपालक पम्पक कमवाण माझग भाद्रकुमार मुनिग पाण आकर कहन ला—
 भाद्रकुमार । मुनन मासालक और चौद अरका स्वाकार नहीं जिया यह भयडा विषा है क्योंकि य
 दाना ही मन व, बाझ हाथेक कारण जवान है और य, अहम मन भा वद बाछ ज्ञानम मिद्रि
 हा है भव भव जल क्षत्रिय गामिजिग गिण दुवका भाधव लम भी भयुन है । भाव गव बा
 ल भव माझगौरा सवा कर सुझाका नहीं । पद्वन कन है कि वजन, वाजन भयवम भया
 पन दान और धनिदह इन छ कसों में सदा रहन वाला हा हजार माझगाका जा प्रनिदिन
 भाजन कराता है यह पुण्य समुद्रका उवाजन कर स्वर्गाक य भवना हाता है । ४)

इसका उत्तर त हुन भाद्रकुमार मुनिग कहा कि हे माझगा । जा मातकी लणामें
 विशालका लह घा घा गिल हैं जा भवना उर पुनिक गिण क्षत्रिय आदिग घामें बाध वृत्ति
 करन हैं पन हा हजार माझगाको गिण भोजन कान वाला पुण्य उम धीमाहादी माझगाक गाव
 ताम पदवा पुण्य लामें जाना है । ५)

जा, दश प्रधान धमका निम्ना कला ६ ॥ दिगामय धमका प्रतीता करना है पन ल
 माझगाका भाजन कानम भा धीर अन्वकारन पूर्ण मरिवा प्रालि हाती है फिर हा हजार ल
 माझगाका भाजन कानम ना कहना हा कहा है । पूर्वोक्त वृत्ताक माझगाका भाजन करान
 जब कि अथम दक्षता भी नहीं हाता लव उत्तम दक्ष हावना हा बाल ही कहा है । ५

यह उपा गिला हुन गाथा साका हीकानुसार अर्थ है ।

इन गाथाभास द्वा धमका निम्ना और दिगामय धमका प्रतीता कान बा
 वैदाल प्रतिग तीर्थ वृत्ति वा माझगाका वृत्त वृद्धि दान करनग तक जाना कहा
 है, हीन हीन दुयी जीवापर दवा एकर अनुकरा दान दान ने भव इन गाथाओं
 की गानो दक्ष अनुकरा दारका विवर कान लका ग मिथ्या है । इन गाथाभास जन
 कथा दारका कोई प्रयोग नहीं है व । ना माझगाने जन धमका निम्ना करव माझ
 भाजन करानल कन जाना कहा था सका उत्तर इन हुन भाद्र कुमार मुनि के हा
 प्रानिक गिण तीर्थ वृत्ति वा माझगाका भाजन करानल नरक जाना कहा इनम न
 ना अनुकरा दानका दखन हाता है और १ द्वावाक अतिम माझगाने कथा

भोजन कगनमे ही पाय होना सिद्ध होना है अथ आठकुमार मुनि का नाम लक्ष अनु
कम्पा जल दत्त और शालग्राम मात्र को भोजन कगनमे नष्ट बनाना भूपाय न जनन
बनोका कारण है ।

वेद-ग्रन्थ हिमक नीच वृत्ति कर्म वा प्राज्ञाको भाजन कानन मन-
 मन-भी नरक जना कहा है । इस विषय मनुजीर निम्नलिखित पा है-

‘धर्मं पश्यतो सदा बुद्धिः, धार्मिको लोकं दम्भकः’ ।

वैद्वान् वनिको जे यो हि स्वः सर्वाभिसधकः ॥ ९५

जग इष्टि नैष्कृतिक स्वार्गसाधन तत्पर ।

दाशे मिग्ग निनीनअ पकप्रननरो द्विज ॥ ९६

ये नरप्रतिभो जिप्सा गेव मार्जार लिङ्गिन ।

तं पान्थान्धतामिरग्ने तंन पापेन कर्मणा ॥ १७

न सागर्गणि प्रग-प्रेषु वैडालप्रतिके द्विजे ।

न गच्छति ते निम्ने नापेद निदि धर्मनिद्र ॥

निष्कामेऽप्युद्विग्लं निमिनाप्यर्जिमं धनम् ।

मनुष्येण्यन्यथा न वदन्त्यादातुमन ।

एतन्मन्त्रं नान्यथा निषेधायुक्तं तत्तन् ॥

॥१॥ विमाननामना दक्षा दानु प्रनीच्यती ॥१॥

(अनुसूचि भाग ४)

42

[illegible][illegible][illegible]

जब धर्मिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का जल जमा भी धार्मिक अनुयायियों का हल बन नहीं है।
जो वह नहीं जलन 'उपका भी हल हमा धार्मिक अनुयायियों लिए अभाव है।

[illegible]

असंख्यं भावयन्तं ब्रह्मा सत्सुखं सत्यं भावकं भाव ॥ हृदयं यत्ता ईश्वरं तस्य हृदयं
 और प्रसिद्धता विधि न जानन काय हृदय और प्रह्लादा (लनेश्वर) हृदय हृदय भावकं भाव ह ।

यहां प्रभुजीन भी दयागणि दिसक बेडालग्रनिक प्राज्ञाको भोजन करानस सरक
माना कदा है और इन्हो प्राज्ञाका भोजन करानेस मुनि आद्र बुभारन भी नरक प्राप्ति
पता है इसलिये आद्र बुभार मुनिका नाम लेकर अनुकम्पाइन देने और प्राज्ञगमात्रको
भोजन करानस नरक प्राप्ति बनलाना मिथ्यावादियाका कार्य है ।

(बोल छद्म)

(प्रेरक)

भ्रमविष्वक्मनस्कार भ्रमविष्वक्सन वृष्ट ६८ पर लिख्य है “अथ इहा भगवन् पुनः
कथा यद् भगवा ब्रूयात् न होव आक्षेपः जीमाया तमन्मा जाय तमन्मा तन्मन्थेरा म
भवेत् त एतन्मन्थेरा जाय इम कथा जो विज जीमाया पुन्य कह ता नरक क्यू कही’
(भ० पृ ६८) इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

भुव पुण्डितप पुत्राका नाम लक्ष अनुकम्पादानम पाप धनाना मूर्खा का कायम है। भुव पुत्रों अनुकम्पा दान दनम पाप हाना नहीं कहा था किन्तु यश यागादि कर व पश्य मुद्रिम प्राप्ताम भाजन करान, और पुत्रावादन करनेस जा लग दुर्गनिर्माणका निर्णय होना मानत हैं उनक मन्त्रवक्ता मिथ्या बतलाया था। यदि कोई कह कि अनु कम्पा कर अर्पयति। दान दनस पुण्य होना ना भुव पुत्रो प्राप्ताम भाजन करानस नमनमा जाता वदा कहा ? ना इसका उत्तर यह है। यहा टीकाकारन लिखा है कि—

तदि भाजिता कुमाग प्ररुण पृक्काशुप्रव कमोपययित्वन्तऽमदृन्वापर
 धवन्त इत्यसत्प्रवभनज्ञाप्रनस्य नक गनि इत्युच्यते ।

अथान् हिमालय धमकी प्रान्ता और दयामय धमकी जिहा करन पाउ प्राद्वग,
भाजन बगये टुप कुमाराका प्रकृषणा और कमका यान्ता पाउ पान्तर भाद्रि अमर
क्यापायम ही प्रवृत्त दान हैं अन अमरु क्यापायम प्रवृत्त होनर कागज उनका भाजन
कराना नरक प्राप्तिका हनु हाना है ।

नन्वीयम्यत्रा दानं प्रण प्रति योलाभ म एकान्तनानि मंभयनि नान्नेन न प्रया द
का नन, तदान मग निषेधे लेयातयति मंभवान् । तथाहि तदान निगज्जन्तगय मंभव
स्तद्वैचित्यम्, तदानानुमनाव्यधिकजोडव इत्यनोऽस्ति दान नन्मि-रवमदानन
न प्रयाय कय प्रयादिनि न्दयनि—“गानि माधु तस्य माग मय्यन नान व”
प्रात्मकम्भमुपवृ ह्येद वरेदे । यथा मोथ मागाभिद्विभवनि तथा प्रयायि यत् । गय
दुक्त भायनि पुत्र वनेविदेय प्रति माहव विषयं निरवय मय प्रयादि-वयमन्तिक मय
द्वि विविध धर्मदशनायमे वाच्यम् । तथा चागम् “गावज्जग वज्जग वयम्” आग
जगद्वि विसम

अथ —

साधुका मप्यादार्म स्थित दुग मुद्रिका यह न कहना चायि कि अमुक गृहस्थन दामका
प्राप्ति होगा या न हागा । अथवा दामकाय विषयों स्वयधिक या पारथिक साधु वरुं वा
पकाय रूपसे यह न कहना चाहिये कि आज तुमका भिक्षा मित्रा या न मित्रा । यदि ‘आज
तुमका भिक्षा न मित्रा’ जवा कह ला अल्पराय दाम मयभव है और निम्नार्थक चित्तं दु न
भा उत्पन्न होगा । तथा ‘आज तुमका भिक्षा मित्रा’ जवा कहने पर पूर्वमे चाल मावका हय
की उत्पत्ति दानत अधिहरणादि दोष उत्पन्न हागा इत्यपि स्वयधिक या पारथिकय पयन का
भिक्षा कायक सम्बन्धार्थ साधुका एकाग्रतयन पुत्र भी न कहना चाहिये । त्रिय प्रवार लय
दाम और चारिन्न हय साधुमागका उन्नति हा वहा बात भावा उत्पन्न दया कहना चाहिये ।
सावय्य यह है कि स्वयू भक या पारथिक साधु मु कय भाका पूर कि आज तुमका भिक्षा
लाम हागा या नहीं ? ना साधुकी मप्यादार्म स्थित मुनि लहात्तय वयन यह न कि आज
तुमका भिक्षा न मित्रा और यह भी न कह कि आज तुमका भिक्षा मित्रा किन्तु विवि विवि
न काके भावा समनिक हागा उन्नर दमा चाहिये । इमी प्रवार चर्चोवरा काय समय भी साधुके
विरुद्ध भावा वाचनी चाहिये । कहा है कि त्रिय साधुका सावक और विरुद्ध भावाका जन्म करी
है यह धर्मोप, हा वया द सकया है । यह ऊपर लिखा हुई माय का एक प्रयत्न अर्थात् ।

यहां मो अमुकपादायका चार्ह प्रसंग गरी है । अतःमुमनिवा यह प्रवरण है इस
विषे उक्त माधामे यह उद्देश कि या है कि स्वयधिक या पारथिक साधु मुनिव यदि या
पूरे कि आज तुमकी भिक्षाका लाभ होगा या नही ? ना मय्यन न कयम मय्यन
मुनि लवान रूपसे भिक्षाका लाभ और अलाभ पुत्र भी न कह कि ‘तु न’ मय्यन
हागा उन्नरे प्र नका उन्नर दय अय इस माधुका न म लकर ये वयम् कि जन्म मय्यन
दामा हीन हीनको दे दया हो और लयेद ले दया हा वया’ मायम् अ-व अमुकपादा
दानमे लवान पाय न कहना चाहिये या पु उपदेय काये समय मय न दय दय वय
अमुकपादायका विषय वावा चाहिये लयम् लिखा है ।

इस गाथा में जो “पडिम्भ” पद आया है वह स्वयूथिक या पर्यूथिक माधु-
गन लाभ अर्थ में ही आया है गृहस्थ दान लाभ अर्थ में नहीं। अतएव टीकाकारों
लिखा है कि — ‘यदि वा स्वयूथस्य तीर्थान्तरीयस्य वा दानं प्रहणं प्रति यो लाभः
अथान् स्वयूथिकं यानी अपन यूथस मायुको और तीर्थान्तरीय यानी अन्य दाना
साधुको दानसी प्राप्ति होना प्रतिलम्भ है।’

अब इस गाथा की साक्षी दूर जो जीनमलजीन गृन्थ्य दान लाभ अर्थ में
“प्रतिलम्भ” पद का व्यवहार उनलया है वह मिथ्या है तथा इस गाथा को लिखकर इस
नीच जो जीनमलजीन टक्का अर्थ दिया है वह भी भ्रूषाठ और टीकास असम्मत है।
ए कारण एकल्लि अगुठ और अत्रामागिक है उसका आशय लेकर अनुकम्पादान का
परगडन करना मिथ्यादृष्टियों का कार्य है।

(चोल ८ वां)

(प्रारम्भ)

भ्रमत्रियसनकार भ्रम० पृ० ७० पर ज्ञाना सूत्र अध्ययन १३ का मूलपाठ लिख
कर उसकी समालोचना करत हुए लिखत हैं —

“अथ दृष्टा ज्ञा जे नन्दन मणिहारो दान शालादिऊनो घगो आरंभ करी मगत
ढङ्को थयो। जो सात्रय दान थी पुण्य हुन तो दानशालादिकयी घगा अर्मेयनि जीवा
र माता “पजाई त मातारा फल किहा गयो” इनर कहनेका भाव यह है कि नन्दन मनि
हारन अनुकम्पा दान देकर अनक हीन दीन दुखी जागोंको सुख दिया था परन्तु वह मा
कर मदक योनिम उत्पन्न हुआ यदि अनुकम्पादान दान पुण्य होना तो नन्दन मनिहार मा
कर मदक क्यों होता ? अत्र अनुकम्पा दान दान एकल्लि पाप है। इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

नन्दन मनिहारका नाम लेकर अनुकम्पादानम पाप करना अनानका परिणाम
है। ज्ञाना सूत्र का मूलपाठम स्पष्ट लिखा है कि नन्दन मनिहार नन्दा नामक पुत्रविष्णु
आमन्त्र होनाम मन्त्र योनिम उत्पन्न हुआ था, हीन दीन जीवाको अनुकम्पादान देनेम
नहीं। ज्ञाना सूत्रका वह पाठ यह है —

“तत्तेण णदे तेहि सोलसेहि रोगायसेहि अभिमूणसमाणे
णदाण पोखवरिणीये मुच्छित्ते निरिक्ख जोणिण्हि वट्ठाण यद्वर
सिण अट्ठ दूण्ड वमट्ठे कालमासे काल किचा णदाण पोखवरिणीये
दददुत्तिये वृत्तिय सि दददुरत्ताण उवयण्णे”

इसके अनन्तर वह नन्दन मनिहार सेल्फ रोगेंट वाण्ट होकर नन्दा नामक पुष्करिणामें गपक होनक कारण निष्पन्न यानिको आयु बाध कर अनिरुद्ध ध्यान प्रयास हुआ काल क अश्वमेधे पत्न्यको प्राप्त होकर नन्दा नामक पुष्करिणाक सन्दर मन्क धानिमें उत्पन्न हुआ ।

यहा नन्दा नामक पुष्करिणीमें आसक्त (मृद्ध) होनक कारण नन्दन मनिहारको मदक धानिम जन्म ल्या लिया है हीन दीन जीवों पर दया छाकर दान देनेक कारण नहीं । अतः नन्दन मनिहारका नाम लेकर अनुकम्पा दानम एकान्त पाप कहना मिथ्या-वादिषोंका काम है । कइ एमा प्रश्न करते हैं कि अनुकम्पा दान दानम यदि पुण्य या तो नन्दन मनिहार अनुकम्पा दान दकर मेटक क्यों हुआ ? अनुकम्पा दानका फल उसको क्या मिला था ? उनसे कहना चाहिये कि नन्दन मनिहारने अश्वमेधे बाह प्रत भी धारण किय थे उसका फल उसको क्या मिला था वह आप बखलाये ? यदि वह कहें कि बाह प्रत धारण करनेका फल नन्दन मनिहारको अच्छा ही मिला हागा परन्तु मूल पाठमें उसका कुछ कथन नहीं है, तो यही उनके प्रश्नका भी उत्तर है अर्थात् अनुकम्पा दान दानका फल नन्दन मनिहारको अच्छा ही मिला हागा परन्तु मूलपाठमें उसका कुछ कथन नहीं है यन् तो नन्दन मनिहार का स्वार्थ बना कर यह उपदेश दिया है कि अन्य जीवोंको सासारिक पदार्थों में आसक्त न होना चाहिये और भूल कर भी कुमार्ति म न पडना चाहिये क्योंकि नन्दन मनिहार कुमार्तिम पड़ कर बाह प्रतधारी आसक्त विर मिथ्यादृष्टि हो गया था और नन्दा नामक पुष्करिणीमें आसक्त होकर मेटक धानिम जन्म लिया था । यही नन्दन मनिहारक उपाशानका सार है अतः नन्दन मनिहारके उपाशान से अनुकम्पा दानमें एकान्त पाप कहना अमान है ।

कोई कोई कहने हैं कि "नन्दन मनिहार जब तक सम्यग्दृष्टि था तब तक अपने दानशाला आदि परोपकारक कार्य नहीं किया था किन्तु मिथ्यादृष्टि होने पर अपने दानशाला आदि परोपकारक कार्य किये थे इसलिये अनुकम्पादान आदि परोपकारक कार्य मिथ्यादृष्टि करने हैं सम्यग्दृष्टि नहीं ब भोले जीव हैं । राजा प्रदग्ने जब तक मिथ्या-धी था तब तक दानशाला आदि परोपकारक कार्य नहीं करता था बल्कि दोन हीन जीवोंकी जीविकाका उत्प्रेक्ष करता था परन्तु बन्नेकुमार मुनिब उपदेशमें जब वह बाह प्रतधारी आसक्त हुआ तब वह दानशाला बना का होन दान जीवोंको दान देने लगा गया था अतः अनुकम्पा दान दान मिथ्यादृष्टियोंका ही कार्य नहीं है सम्यग्दृष्टि भी यह कार्य करते हैं इसलिये अनुकम्पादान आदि परोपकारक कार्यस जनना को विनिय काना मिथ्यादृष्टियोंका कार्य समझना चाहिये ।

(चोल ९)

(प्रेरक)

धर्मविज्वसनकार धर्मविज्वसन पृष्ठ ७६ पर ठाणाह्न सूत्र ठाणा दशका मूलपाठ लिख कर एक धर्मदानको छोड़ शेष नौ दानोंको अधर्म दानमें कायम करनेक लिये लिखते हैं—

“असयतिने सुज्ञता असूज्ञता अशनादिक ४ दीवा एकान्त पाप भगवती शतक आठ वदेशा ६ फलो ते माटे ए नौ दानां धर्मपुण्य मित्र नहीं छै कोइ कहे एक धर्म दान एक अधर्मदान बीजा आठार्ध मित्र छै । कई एकछो पुण्य छै हम कहे तहो उतर— जो वेश्यादिकनो दान अधर्ममें याप विपरयो दोष धरायने सो बीजा आठ पिण विरयमें इज छै” (ध० पृ० ७६)

इसका समाधान ?

(प्ररूपक)

धर्मदानको छोड़ कर शेष नौ दानोंको अधर्मदानमें गिनना शास्त्रविरुद्ध है । शास्त्र फारने दश ही दानोंको परस्पर विभक्षण और एकमें दूसरका समावेश न होना बतलाया है । यदि धर्मदानको छोड़ कर शेष नौ ही दान अधर्मदानमें मड़ होत तो शास्त्रकार यह लिखने कि “दुविह् दाणे पण्णरो राजहा—धम्म दाणे चेव अधम्मदाणे चेव” यह लिख कर पश्चात् अनुकम्पा आदि दानोंको अधर्मदानमें समावेश कर देते परन्तु ऐसा न कर कर जो दानर दश भेद शास्त्रकारने बतलाये हैं इससे अनुकम्पा आदि दानोंका अपम दानसे भेद होना स्पष्ट सिद्ध होता है । दूसरी बात यह है कि इन दश दानोंके गुणानुसार नाम रखले गये हैं जिस दानका फल अनुकम्पा है उसका ‘अनुकम्पा’ नाम रक्खा है और जिसका फल संपद (दीन दु खीको सहायता देना) है उसका संपद नाम रक्खा है इसी तरह १५ आठ दानोंके भी गुणानुसार ही नाम रखले गये हैं और भीषणता भी यह बात मानी है जैसे कि उन्होंने लिखा है “दश दान भगवन्त भापिया, सूय दायाग माय । गुण निष्पन्न नाम छै तेहनो, भोलान दार न काय” (पद्य भीषणजी वृत्त)

इस परम दश दानोंका गुणानुसार नाम होना स्वयं भीषणजीने स्वीकार किया है ऐसा नाम धर्मदानको छोड़ कर शेष नौ ही दानोंको अधर्मदानमें बताना जीवमज्जी का अन्न गुन्धी वलिस ही विरुद्ध होना है । जब कि इन दानोंके नाम इन गुणानुसार रखले गये हैं तब अनुकम्पादायक गुण अनुकम्पा कहना होगा अनुकम्पा अपममें नहीं है, समर्थ अनुकम्पादान अपमदानमें नहीं हो सकता । इसी तरह संपद दानका फल संपद (दीन दु खीको सहायता देना) करणादानका फल करणा और छत्रा आदि दानों के फल छत्रा आदि हैं । दान दु खीको सहायता देना आदि अपममें नहीं है अतः सोच

आदि दान अधमदानर्म नहीं हो सकते ऐसी दानोंमें एक धमदानसे मित्राय बाकीय नौ ही दानोंको अधमदानमें स्थापन करना अज्ञानका परिणाम है ।

जो लोग एक धमदानको छोड़ कर दोष नौ दानोंको अधमम गिनते हैं उनसे कहना चाहिये कि जो दान, भक्ति भावसे प्रत्युपकारकी आशा के बिना पथ महाप्रवचारी साधुको दिया जाता है वो मुख्य रूपसे एकान्त धमदान है । पान्तु जो लज्जावश या अनुकम्पा कारण साधुको दिया जाता है वह दान, दाताके परिणामानुसार मुख्यरूपसे लज्जादान और अनुकम्पादान है । यह दान, धर्मदानसे कदाचित् भिन्न है क्योंकि इसमें दानका परिणाम लज्जा और अनुकम्पाकार भी है अब तुम्हारे हिसाबसे इस दानका फल अधम ही होना चाहिये यदि कहो कि “किसी भी परिणामसे साधुको दान देना एकान्त धमदान है इसलिये कवन दानोंका फल अधर्म नहीं है” तो नागभी ब्राह्मणीने मुनि को माननेके परिणामसे कन्हा तुम्हा का शाक दिया था और साहूकारकी स्त्रीने विषय भोग करानेकी साहसासे बर्गक मुनिको मोदक दिये थे फिर इन दानोंका फल भी अधम न होना चाहिये यदि कहो कि नागभीने मुनिको माननेके परिणामसे, और साहूकार की स्त्रीने मुनिको भ्रष्ट करनेके भावसे दान दिये थे इसलिये उनका दान उनके परिणामानुसार अधमदान से धमदान नहीं, तो उसी तरह यह भी समझो कि जो दान, लज्जावश या अनुकम्पा कारण मुनिको दिया जाता है वह भी दाताके परिणामानुसार लज्जादान और अनुकम्पादान ही है । तुम्हारे सिद्धांतानुसार इन दानोंमें भी अधम ही होना चाहिये परन्तु यह दातृत्व संभव नहीं है इन दानोंमें भी दाताके परिणामानुसार धम ही होता है । अब धमदानको छोड़ कर दोष नौ दानोंको अधममें कायम करना अज्ञान है । अनुकम्पा दान साधु भी देते हैं इसका प्रमाण नीचे दिया जाता है ।

“अशुकरूप पशुष ततो पडिणीया पण्णत्ता तज्जहा—तपरिस पडिणीए, गिलाण पडिणीए, सेहपडिणीए”

(ठाण्णक ठाण ३ उद्देश ४)

अर्थात् तीव्र मनुष्य अनुकम्पा करते बोरते होते हैं । तपस्वी करक, योग आदिसे गहन और मज्झिम्मित शिष्य, इसकी अनुकम्पा न कर और न करार तो वह बौर समझा जाता है ।

इस पाठके अनुसार यदि कोई, योग आदिस ग्लान और तपस्वी क्षणिक, तथा मज्झिम्मित शिष्य पर अनुकम्पा करके दान देवे तो वह दान दाताका परिणामसे अनुसार मुख्य रूपसे अनुकम्पादान है । इसमें भा जो लोग धमदान के मित्राय नौ दानोंको अधममें मानते हैं उनके हिसाबसे अधर्म होना चाहिये । उदाह्र सूत्रमें छोकोपकार विनय के “कम्महत्तु” और “इत्थविक्खिया” नामक दो अंश कह गये हैं । “यदि गुप्तीको भाव

पापी आदि देकर मैं प्रमत्त रहता हूँ। जो यह सुनको 'गाम्भिर्य' इन मां
 स गुरुजी से। भक्ति दान सम्मान आदि करना "काम्यद्वय विनय" कहलाता है। यह
 विनय "कर्मिणीनि दान" व अर्चन है क्योंकि जो दान प्रत्युपकार की भावना से दिया
 जाता है उसीको 'कर्मिणीनि' दान कहते हैं। मां भी अपने गुरुजी का दान दक्ष
 लोकोपचार विनय करना है। यह दान प्रत्युपकार की भावना से दिये जाने पर 'कर्मिणी
 सीति दान' है। जीवनमलमल हिमाश्रम यह दान भी अर्चन ही रहता है क्योंकि
 प्रत्युपकार की भावना से दिये जाने पर काण यह दान कथित धर्मदान मानते हैं।

जो दान उपकारी पुरुषको उपकार्य यदर्थे दिया जाता है वह "द्वय दान"
 कहलाता है। सधु भी उपकार्य यदर्थे अपने गुरुजी यह दान दक्ष "द्वय प्रति विनय"
 नामक विनय करता है। यह दान उपकार्य यदर्थे दिया जाता है इसलिये धर्मिणी
 धर्मदान मानते हैं अतः जीवनमलमल हिमाश्रम इममें भी पाप ही होता था। यह
 मनुष्य मुनिको गवस भी दान दत्त हैं वह दान दानाका परिणामसे अनुसार गवस है
 उसमें भी जीवनमलमल की प्रत्युपकार अनुसार पाप ही रहता है पण्डित शास्त्र प्रमाण
 यह प्रमाण मिथ्या सिद्ध होती है क्योंकि लोकोपचार विनय करने के लिये अपने गुरु
 को "द्वय दान" और "कर्मिणीनि दान" करने वाले मुनिको और गवस मुनिका दान
 देने वाले गुरुस्वको धर्म होना है पाप नहीं होना। अतः एक धर्मदानको छोड़ कर
 नौ दानोंको एकान्त अवगममें कायम करना अज्ञान है।

वास्तवमें ये दशविध दान, परस्पर एक दूसरे से भिन्न और नामानुसार गुणवान्
 हैं अतएव ये अलग अलग कह गये हैं यदि धर्मदानको छोड़ कर शेष नौ दान एकत्र
 रूपसे अधर्म में ही होने लगे तो इन्हें अधर्म दानत अलग छिन्नको कुछ भी आवश्यकता
 नहीं थी। भीषणजीने अपने पद्यमें स्पष्ट स्वीकार किया है कि इन दानोंके नाम गुणानु
 सार रखे गये हैं इस लिये जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका गुण भी है अतः अनु
 कम्पा आदि नौ दानोंको एकत्र अधर्मम स्थापन करना अज्ञान है।

ठाण्डाह सूत्रकी मूलगाथा दीऊके साथ लिख कर इन दश दानोंकी व्याख्या की
 जाती है। वह गाथा यह है—

“दससिहे दाणे पणत्ते तजहा—

“अनुकम्पा सगहे चैव भए कालुणि एति

लज्जाए गारवेण च अघम्मे पुण सत्तमें

धम्मेत अट्टमे वुत्ते काही तीत कत्तति त”

(ठाण्डाह ठाण्डा १० उद्देश ३)

टीका —

‘दशत्यादि’ अनुकृतेर्यादि श्लोक साध ‘अनुकृम्य’ ति दानशब्दस्य धाद
 नुकम्पया कृपया दानं दीन नाथ विषय मनुकम्पादान मयया अनुकृम्यो यद्वानं तदनु
 कम्प्योपचारात् उत्तमं वाचक—मुनये । इमांस्यातिपूज्यपादे ‘कृपयाऽनापदगिरे
 व्यसनगोप्य रोगशोकहत दहीयत कृपायादनुकम्पा तज्ज्वेदानम्’ सम्पदानं ममद्
 व्यसनादौ सहाय चरण तदर्थं दानं रुद्रहृदयम् कथवा अभयदानमपि सम्पद् न्यक्त
 आहव ‘अभ्युदये व्यसनवा यतिकथिदीयत महायार्थं तत्संप्रदानींभिमन मुनिभिरानं
 न मोक्षाय” तथा भयादान भयदान भयनिमित्तवादानमपि मय उपचारात् । उत्तम
 ‘गान्धारपुरोहित मधुसूतमावज्ज इषड्पाणिगुण । यहीवन भयायात्तज्ज्वदानं मुने
 ह्येयम्’ काटुण्णसि काण्वयं शोकस्तन पुत्रादिवियोगमनितन तदीयस्यैव तत्पाद त
 जमान्तर मुनिनो भवतिपति वासनातोऽयस्य वा यदानं तत्कारण्य दातम् । उत्तम
 जन्यरवा दान मपि काण्वय मुवन उपचारात् । तथा उत्तमया द्विया दानं दानं
 मुप्यते उत्तम ‘अभ्यर्थित परणतु यदानं जनममुद्गम्य गत परचित्त शङ्कर्यं दानाया
 दाज्वेदानम्” गान्धारसि गौरवण गौरव यहीयत नदीगौरवदातम् उत्तम “न” तदाक मुनि
 कम्प्यो दानं सम्पन्धि व पु मित्रेभ्य यदायते यनोऽथ सर्वेणतु तज्ज्वेदानम्’ अथमपान्तं
 दानधमदानम् अधमकाण्णाडा अधमं पवेनि उत्तम । हिमाग्न यौधेयौन्न दशदा परि
 मह प्रसक्तभ्य यहीस्तदि तथा तदानीवाधमयि’ धमकारणम् यत्तद्वदान धमपवता
 उत्तम—‘ममनृण मणि मुपतभ्यो यदानं दीयत मुपात्रेभ्य कक्षयमनुम म’नं तद्वदान
 भवति धमयि’ कल्पयति कल्पतोपकारं ममावमिति बुद्ध्या यद्वदान तत्करिष्यत नि दान
 मुप्यत तथा कृणु ममानं तत्प्रयोजन मिति क्रयुपकारार्थं यद्वदानं तत्कृणु मिति । उत्तम
 ‘दानदा कृणोपकारो दत्तक्य राह्यशा ममानन अहमपि ददामि विविधरक्षणपुण गव
 तद्वदानम् ।

अथ —

दान दान प्रकारके हैं (१) अनुकम्पा दान (२) भय दान (३) भय दान (४)
 काण्वय दान (५) उत्तम दान (६) गौरव दान (७) अधम दान (८) धम दान (९) कृ
 प्यनि दान (१०) कृण दान । यह श्रुत्यर्थ है । टीकाका अर्थ निम्नलिखित है—

श्रुत्याधामं यद्यपि अनुकम्पा और सम्पद् आदि दान दान आगे दान दान ही
 आया है तथापि भाषाके पूर्वमें पठित वाक्यमें दान दानका दानक्य कश्च अनुकम्पादान
 सम्पद् दान इत्यादि दान दानोंका नाम आना आदि । अथवा अनुकम्पा ही का दान
 दिया जाता है उपचारात् यद् अनुकम्पा ही कदा न ना है । वाचक श्रुत्यर्थ दान का निम्न

कहा है कि कृपण, अनाथ, दरिद्र, दुखी और रोग शोकस पीड़ित जीव को अनुकम्पा करके जो दान दिया जाता है उसे 'अनुकम्पा' या 'अनुकम्पादान' कहते हैं। दुखी जीव को सहायता देनेका नाम 'समद' है उसके निमित्त जो दान दिया जाता है उसे समद या समददान कहते हैं। पूज्यपाद उमा स्वातिने कहा है कि अम्युदय (हुणी) या सष्ट होने पर सहायताके लिये जो दान दिया जाता है उसे मुनि लोग समहान्न कहते हैं यह दान मोक्षक लिये नहीं होता। जो दान भयसे दिया जाता है वह 'भय' या भयदान कहा जाता है। राजा महाराजा कोटवाल आदिको भयके कारण दान देना 'भयदान' है। जो दान कहना (शोक) से दिया जाता है वह कारुण्य या कारुण्यदान कहलाता है। पुत्र आदिके मरने पर उम पुत्रको परलोकमें सुखी होनेके भावसे उसका खाद आदिको दान देना कारुण्य-दान समझना चाहिये। जो दान लज्जाके कारण दिया जाता है वह लज्जा दान कहलाता है। समा आदिमें बैठे हुए पुरुषसे कोई वस्तु मागने पर वह पुरुष लज्जावश परायेका चित्त मग्न न होनेके लिये जो दान देता है वह लज्जादान कहलाता है। माचने गाने वादके मह्युद्ध करनेवाले और अपने सम्बन्धी वन्धु बान्धव, और मित्र आदिको कीर्ति क लिये जो दान दिया जाता है उसे गौरवदान कहते हैं यह दान गर्व दिया जाता है इस लिये इसका गौरवदान नाम रखता है। जो दान अधर्मके लिये दिया जाता है वह अधर्म दान कहलाता है। हिंसा झूठ चोरी और परस्त्री सबन करनेवालोंको हिंसा झूठ चोरी और जालीकी सहायता देनेके लिये जो दान दिया जाता है वह 'अधर्मदान' है। धर्मके लिये दान देना धर्मदान है। लृप्त भणि और मुत्ताको समान समझने वाले सुपात्रको जो दान दिया जाता है वह धर्मदान है यह दान अश्रय अनुन्य और अनन्त होता है। जो दान प्रयुक्तकाको आत्मासे दिया जाता है उसे 'करिष्यन्ति इति दान' कहते हैं। जो उपकारका वस्त्रा बुधानक लिये उपकारीको दान दिया जाता है वह कृत दान कहलाता है। इसने सैकड़ों मर उपकार किये हैं और हजारों बार मुक्तको दान दिये हैं अतः इसे मैं भी वृ यद् समझ कर जो दान दिया जाता है वह कृतदान समझना चाहिये। यह ऊपर लिखी हुए टीकाका भावार्थ है।

यह मूलपाठ और टीकानें हिंसा झूठ चोरी और जालीके लिये जो हिंसक चोर जालीका दान दिया जाता है उसीको अधर्मदान कहा है इससे भिन्न दानाको नहीं इस लिये धर्मदानको छोड़ कर गण दानाको अधर्मदानमें बताना मूलपाठ और टीकासे विरुद्ध समझना चाहिये। जो लोग धर्मदानके विचार दूसरे दानाको अधर्म तथा पक्षपात धर्म कहते हैं उनका हिमात्म उपकारीको उपकारक वस्त्रों कृतदान करना अधर्म और पक्षपात कहना है और उपकारका वस्त्र बुधानेशा कृत पुण्य पक्षपात वशी

कायम होता है इसके विपरीत उपकारीको उपकारका बदला न चुकाना धर्म और वरकार का बदला न चुकानेवाला कृत्रिम पुण्य धार्मिक सिद्ध होता है परन्तु यह बात लोक और शारत्र दोनों ही न विरुद्ध है राज्य और रिप्ट पुरुष कृत्रिमको पापों और कृत्रिमको धार्मिक कदापि नहीं कह सकते हैं। तो जीवनमलजीकी ही अलौकिक प्रतिभा है जो कृत्रिम को पापी और कृत्रिमको धार्मिक कायम करती है। वास्तवमें इन दानोंके गुणानुसार नाम रखने गये हैं इसलिये एक अपमदान ही अपम है उससे भिन्न दान अपमदान नहीं है किन्तु सामानुसार उनका गुण है भोजाभोजने भी इन दानोंके नाम गुण निम्नलिखित कहे हैं अनपमदानको छोड़ कर दोष नोही दानोंको अपमदानमें कायम करना अज्ञानका परिणाम है।

(चोल दसवां)

(प्रेरक)

अमविध्वंसकार अमविध्वंसन पृष्ठ ७८ पर लिखते हैं—

'एतत् दानं चार विभाम् बाह्ये च । धमदानं विभाम् माहि च । एत्याय चो चतुर द्रुव चो चो लये । इनके कहनका तात्पर्य यह है कि गृहस्थ जीवोंको सायण कर्मों का भार उतार कर विभाम करने लिये चार स्थान बह हैं । वे ये हैं—बाह्य मग मङ्ग, सामायक दङ्गवकाशिक मत्र, घोषघोषवास और संधार । सन्देशना द्वारा पण्डित मरण प्राप्त करना, इन विभाम स्थानोंमें एक धर्मदान ही शामिल होता है शेष नौ दान नहीं होने मत्र वे अपमदान हैं । इसका समाधान क्या है ?

(प्ररूपक)

जो क्रिया विभाम स्थानसे बहर है उसे एकान्त पापमें ब्रजता मूल्यता है क्योंकि मिश्रकृष्टियोंकी सभी क्रियाएँ विभाम स्थानोंसे बाहर हैं होती हैं तो भी वे अपनी क्रियाओंसे पुण्य संचय करके स्वर्गगामी होते हैं यदि विभाम स्थानसे बहर की सभी क्रियाएँ एकान्त पापमें होतीं तो मिश्रकृष्टि विभाम स्थानसे बाहरको क्रिया करके उसके द्वारा स्वर्गगामी क्यों होता ? क्योंकि ऊपर कहे हुए चार विभाम स्थान सम्यक्कृतियोंके हैं मिश्रकृष्टियोंके नहीं यह बात निर्विवाद है ऐसी दशामें विभाम स्थानोंसे बहर की क्रियाओंको एकान्त पापमें कायम करना मूर्खाने सिवाय और कुछ नहीं है ।

(चोल ग्यारहवां)

(प्रेरक)

अमविध्वंसकार अमविध्वंसन पृष्ठ ७८ पर लिखते हैं—'अथ दानं धर्म दानं स्थविरं चक्षुः पितृ सायण निरवयवं ब्रह्मसमा, अनं दानं दानं चक्षुः ते पितृ सायण निरवयवं पितामहा । धर्म बने स्थविर चक्षुः पितृ लोकिक लोकोत्तर दोनों चें जिन जन्मदोष

पन्नत्तिमें तीन तीर्थ क्या मागध वगैराम प्रभास पिण आडवा योय नहीं निम मातृधन,
स्यवि, द न पिण आडवा योय नहीं मातृ छडवा योग्य है" इसका क्या मतान ?
(प्रत्यक्ष)

उ पाद सूत्र ठागा दशका मूलपाठ छिय कर इसका मतान किता जाता है।
ठागाद सूत्रका मूलपाठ यह है —

“दसविहे धम्मे पन्नत्ते तंजहा—गामयम्मे, नगरधम्मे, रु
धम्मे, पासडयम्मे, कुट्टयम्मे, गणयम्मे, सवयम्मे, सुययम्मे, चारित
धम्मे अत्थिकाययम्मे”

(ठागादूठागा १०)

टीका—

धामा जनपदाध्या स्तेष तेषुवा धर्म सदाचारो व्यवस्यति ग्राम धर्म । मध्या
ग्राम भिन्न इति । अथवा ग्राम इन्द्रियग्रामो ह्ये स्वधर्मो विरामिडाप । नगरधर्मो
नगराचारः सौवि प्रतिनार भिन्न एव । राष्ट्रधर्मो दशाचारः पाषाणधर्मः पत्थनाना-
याः कुम्भम अपादि कुलाचारः । अथवा कुल बान्द्रादिक माह्वाना गच्छ मनुष्य
मध्यमः समाचारो । गाग्रामो महदिगा व्यवस्था जीवनावा कुम्भमुद्रापो गा गो-
वाग्नि तद्वन्मन्त्रमन्त्राचारः । श्रुतमेव आचारादिक दुर्गति प्रवर्त्तनीय धामादम सुम्भ
परिचरणा चारित तद्व धर्मश्चारितम् । अस्त्यः प्रदगा स्तेषा चायोगाणि रति
काय म एव धमा गतिधर्म्याणि जीवदुग्गलधोपागामस्तिहायधम ” ।

वर्ण —

ग्रामस्य जनताक आचार व्यवहार आन्तिकी व्यवस्थाका नाम ग्रामधर्म है वह
भिन्न भिन्न धर्मों का भिन्न भिन्न होता है धर्म यानी विरामिडाप को धर्मधर्म
करत है ।

नगरमें रहने वाली जनताक आचार व्यवहारका नाम नगरधर्म है और देश
विश्व क आचार व्यवहारकी व्यवस्था को राष्ट्रधर्म कहत है । पाषाणकी धनी जन
पाषाणों क आचार व्यवहार की व्यवस्था का नाम पाषाणधर्म है । उन आदि कुल

विश्वविद्यालय इन्द्रियोंके स्वभावका भी नाम है जसमें राष्ट्रधर्म यानी जनधर्म
का नाम है जनधर्म नही इन्द्रिय इन्द्रियधर्म पात्रम नही कह सकत । धर्मधर्म को
विश्व है । ‘धामन माग आन्तिकी तद्वी र ममता नही पात्र जीव दिगा र । अत
ममता नही कहेत राष्ट्रधर्म यानी मूल नही प व जीव विचार र । जो राष्ट्रधर्म
रह करत र न हा विचार विषय कथाप र ।’ (अन्तिकी द्वाक)

आचार व्यवहारको व्यवस्थाको कुछ धम कहते हैं, अथवा कुछ नाम जैनोंके धान्दादिक गण्टका है उसही समाचारीको कुछ धम कहते हैं। मल्लुद आदिस अपनी जीविका चलान वाले मनुष्योंके आचार व्यवहारको व्यवस्थाका नाम राम धर्म है। अथवा जैनाच कुछ सदाचर्य चोटिकादिका नाम राम है उसने समाधारको १०० धम कहते हैं। सभा आदिक नियम और उपनियमोंको मङ्गल्य कहते हैं अथवा जैनोंर साधु साध्वी भ्रातृ और भ्रात्रिकाओंर समूहका नाम मङ्गल्य है उसर धमको मङ्गल्य कहते हैं। दुर्गामें पड़न हुए जीवोंको बंधाने वाले अपराधरुद्धादि बारह अङ्गका नाम भुन धम है। कम समूहको बिनाश करनेवाले धर्मको चारित्र धर्म कहते हैं। अस्ति नाम प्रदेशका है उनका राक्षिको अतिक्रम धम कहते हैं यह जीवोंको गति और पर्यायम धारण करता है इसलिये इसे धर्म कहते हैं इसी तरह पञ्चांगि कायका धम समपत्ता चाहिए। यह ऊपर लिखी हुई टीकाका अर्थ है।

यहा मूलपाठ और टीकामें पहले पहल ग्राम धम कहा गया है यह ग्राम धर्म, या ग्राम जनताको चोरी जारी हिंसा झूठ आदि मुगार्योंसे बचा कर सरपयमें प्रवृत्त करना है ग्रामवासियोंकी स्थिति रक्षा और उन्नति इसी ग्राम धम पर अवलम्बित है। जिस ग्राममें ग्रामधमका पालन नहीं होना उसका शीघ्र ही अन्त हो जाता है इसलिये ग्रामधर्म को जो एकान्त पाप कहना है उसे प्रथम श्रेणिका मूर्ख समझना चाहिये। जिससे चोरी जारी झूठ हिंसा आदि पाप कम हों और जनता सदाचारिणी बने वह एकान्त पाप कैसे हो सकता है ? इसी तरह नगरधम और राष्ट्रधम भी नगर तथा राष्ट्रमें रहने वाली जनताको चोरी जारी हिंसा आदि पाप कमोख रोक कर सुमार्गमें प्रवृत्त करत हैं। इनर बिना नगर और राष्ट्र सुव्यवस्थित नहीं रह सकने अतः इन धर्मोंको एकान्त पापम कहना अनानाया परिणाम है। जिससे चोरी जारी और हिंसा आदि एकान्त पापके वाच्य रोक दिये जात हैं वह एकान्त पाप कैसे हो सकता है यह मुद्दिमानोंको स्वयं सोच लना चाहिये।

यदि कोई बने कि “ये ग्रामधम आदि जनताके हितसाधक अवश्य हैं परन्तु मोक्ष के सहायक नहीं हैं इसलिये ये लौकिक धम हैं लोकात्तरधर्म नहीं हैं और लोकोत्तरधमस भिन्न सभी धर्म एकान्त पाप हैं तो यह मिथ्या है। ये ग्रामधमादि मोक्ष के सहायक हैं क्योंकि भुन और चारित्रधमर पालनसे मोक्ष होता है और उनका पालन करनेवाले पुरुष ग्राम नगर तथा राष्ट्रमें ही रहते हैं वे अपने भुन और चारित्र धमका पालन सभी कर सकते हैं जब ग्राम नगर और राष्ट्रमें ग्रामधर्म नगरधम और राष्ट्रधर्मका पालन होता

हो । जहाँ उक्त धर्मों का पालन न होकर चोरी ज़ागी हिंसा आदिका मन्त्राज्य हो उस स्थान पर चारित्र्यी पुरुषका चारित्र्य नहीं पड़ सकता । अतएव श्रुत तथा चाग्रिमर्मा पालन करने वाले पुरुषान् ठागाह सूत्रमें पांच सहायक बताए हैं वर पाठ—

“धम्म चरमाणस्स पंचणिस्सा ठाणा पण्णत्ता तज्जा—छायाण,
गणे, राया, गिप्पती, सरीर”

(ठागाह ठाणा ५)

अर्थात् श्रुत और चारित्र्य धर्मका पालन करने वाले पुरुषोंके पांच सहायक होते हैं वर
हैं—छाया, गण, राजा, गृहपति और शरीर ।

यहाँ छाया आदिक समान हो राजा भी श्रुत और चाग्रिमर्मा पालनमें सहायक माना गया है । यदि राजा न हो तो राज्यमें शांति और सुखव्यवस्था नहीं रह सकती और शांति तथा सुखव्यवस्था बिना श्रुत और चारित्र्यधर्मका पालन नहीं हो सकता इनके ठागाहसूत्रमें श्रुत और चारित्र्यधर्म पालनमें राजा भी सहायक माना गया है । जिस प्रकार राज्यमें शांति और सुखव्यवस्था बिधान करनेसे राजा, श्रुत और चारित्र्यधर्म पालनमें सहायक होता है उसी तरह मामन्त्र, नगरपति और राज्य भी ग्राम आदिको सुख वस्था करके श्रुत और चारित्र्य धर्मों पालनमें सहायक होते हैं अतः ये छौटिकरण होने पर भी परम्परामें मोक्षक साधक हैं इसलिये इन्हें एकान्त पापमें कटना अज्ञानियों का काय्य है ।

पाण्डव धर्म भी एकान्त पापमें नहीं है क्योंकि पाण्डव नाम प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति धर्मका नाम पाण्डव धर्म है इसलिये यह भी एकान्त पापमें नहीं हो सकता । पर पाण्डवोंके धर्ममें भी कई उत्तम गुण होते हैं और उन उत्तम गुणोंके प्रभावमें पाण्डवों भी स्वर्गागामी होते हैं इसलिये पर पाण्डवोंके धर्मों भी एकान्त पाप नहीं कह सकते इसका उदाहरण बुद्ध, गुरु और महात्मा भी एकान्त पापमें नहीं हैं । उनका धर्म धर्म अलग अलग कार्यक्रममें अच्छे हैं काई भी युग नहीं है इसलिये इन चारित्र्य धर्मों में से कई धर्मोंको एकान्त पापमें काय्य कटना अज्ञानका काय्य समझना चाहिये ।

इन दश विध धर्मों का व्यवस्था करनेवाले स्वर्गिक भी दुष्टपक्षक बन गये हैं वे धर्म करने करने काय्य करने अच्छे हैं काई भी एकान्त पाप नहीं है अतः पर स्वर्गियों को एकान्त पाप कटना भी अज्ञान है । इन स्वर्गिकोंका व्यवस्था ठागाह सूत्रका दूसरा छौटिकरण बताया जाता है । वह पाठ—

“दशधेरा पन्नत्ता तजहा—ग्रामधेरा, नगरधेरा, रट्टधेरा, पसत्धारधेरा, कुलधेरा, गणधेरा, मधधरा, जाङ्गधेरा, सुपधेरा, परिषाधेरा ।

(ठागाङ्ग ठागा १०)

टीका —

“स्वायधिर दुष्पयधिरा जनं सार्गं स्वायधिराणि स्वयधिरा नत्र दे ममनात्
गच्छेत्तु स्वयधिराधिराणि पुष्टिमन्त्र आद्या प्रमथिगन्तु नम्यधिरा । प्रमथिगन्तु
यन्ति देते प्रसास्ता धमापदेनकाम्नेष ते स्थिरी कर्णारस्यधिराणि प्रमथिगन्तुधिरा ।
ये शुन्धय, गगम्य, सङ्गम्य लोकिभ्यस्त्रोकोत्तरम्यय स्वयधिराकारिगन्तुधिरा निरा
हवा स्नेयधिराणि । जातिभ्यधिरा पञ्चिगन्तु जन्म परयाया । धुन्यधिरा ममनात्
धारिग पञ्चयधिरा विगन्ति नत्र प्रमथया धन्यधिरा”

अर्थ —

सुभागमें जाग जाग जनको जो सुभागमें बधावन करने हैं वे स्वधिरा करने हैं ।
जो मम, गग और गच्छी स्वयधिरा करने जाग पुष्टिमान प्रसास्ता और प्रमथिगन्तु
हैं वे प्रमथ प्रमथधिरा, नगरधिरा और गच्छधिरा कहलान हैं । जो धारा का बन्धन
द्वारा जानावा धामें स्थिर करते हैं वे प्रमथिगन्तु स्वधिरा कहलान हैं । जो लोकिभ्य और
लोकोत्तर दोनों प्रकारक पुन, गग और गच्छी स्वयधिरा करने हैं और जो स्वयधिरा
भक्त करने पाते मनुष्यो युक्त उपायोंमें रोचक हैं वे प्रमथ दुष्पयधिरा, गगम्यधिरा और
सङ्गम्यधिरा कह जात हैं वे लोकिभ्य और लोकोत्तर दोनों प्रकारक दात हैं । जिनको अथवा
साठ करनी हो गई हैं वे जातिभ्यधिरा कहलान हैं, जो ममनात् आदि धारा करने
हैं वे धुन्यधिरा हैं जिनका प्रमथया काय कीज करनी हो गया हैं वे परयाया धरिग कह
जात हैं ।

यहां सुभागा और टीकामें मम धरा आदि द्वा प्रकाशक । जो की ममनात् करने
जाग द्वा स्वधिरा कह गये हैं वे द्वा ही स्वधिरा जानाको द्वा ममनात् द्वा कर ममनात्
प्रयुक्त करते हैं इसलिये अपने अपने काय मम वे सभी ममनात् हैं मम और ममनात्
गदी हैं । जिन मम गग मम ममनात् उरक रूप कर गी द्वा उरक ममनात् मम
ममनी और मम गग मम ममनात् ममनात् द्वा द्वा द्वा ममनात् मम
नत्र ममनी पञ्चु दे ममनात् ममनात् ममनात् ममनात् ममनात् ममनात् ममनात्
मम मम ममनी जानाको सुभागा ममनात् कर ममनात् ममनात् हैं और ममनात् मम
ममनात् ममनी ममनात् ममनात् ममनात् ममनात् ममनात् ममनात् ममनात्

“नवविहे पुण्णे पण्णत्ते तज्जा—

अन्न पुण्णे, पाण पुण्णे, हेण पुण्णे, सयण पुण्णे, वत्थपुण्णे,
मन पुण्णे, वच पुण्णे, काय पुण्णे, नमोक्कार पुण्णे”

(ठागान् ठागा ९)

अथ —

पुण्य भी प्रकारके होते हैं अन्न दान् दाना, जल दान् दाना, घर मकान दाना, चट्टा संघात दाना वन्य दान दाना, गुणवान् पुराण घर हर्षित रहवा, वचनसे गुणवान् प्रसंसा करना और गुणवान्को नमस्कार करना ।

यहां मूल पाठमें किसीका नाम निरुद्ध न करके साधारण रूपसे अन्न जल आदि व दान देनेसे पुण्य बन्य होना कहा गया है इसलिए हीन दीन जीर्णो को दया लाकर दान देनेसे अकालत पाप कट्ठना मूर्खोंका काव्य है । कोई कहत है कि “साधुम भित्तको दान देनेसे यदि पुण्य होता है तो साधुम भित्तको नमस्कार करने और उसकी प्रशंसा करनेसे भी पुण्य होना चाहिण परन्तु साधुम भित्तको नमस्कार और प्रशंसा करनेसे पुण्य नहीं होता अथ साधुम इनको दान देनेसे भी पुण्य नहीं होता है” उनमें कट्ठना चाहिण कि तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है साधुम इनको दान दान नमस्कार करने और प्रशंसा करनेसे भी पुण्य होना है परन्तु जिसको बन्धन नमस्कार तथा प्रशंसा की जाय वह पुराण गुणवान् होना चाहिण जैसे कि टीकाकार लिखा है — “मनसा गुणिषु तोषादाया प्रशंसनास्त्वेन पुण्यपासनान्नमस्काराच्च यत्पुण्यन्ममन पुण्य दीनि” अथान् गुणवान् पुण्योपर मनसे प्रमन्नता होने और वचनसे उनकी प्रशंसा करने और शरीरसे उनकी सेवाश्रुता करने तथा उनको नमस्कार करनेसे जो पुण्य होता है उस प्रमद मनपुण्य वचन पुण्य कायपुण्य और नमस्कार पुण्य कहत हैं ।

यहां टीकाकारने गुणवान् पुण्यमे प्रसन्नतालान् उनकी प्रशंसा आदि करनेसे पुण्य बन्य होता कहा है वरन् साधुको ही नमस्कार आदि करनेसे पुण्यवत् दाना नहीं कहा इसलिए साधुम इन सभीको बन्धन नमस्कार आदि करनेसे पाप बनलाना मिथ्या है । जिस प्रकार साधुम इन गुणवान् पुण्यको बन्धन नमस्कार और सेवा श्रुता आदि करनेसे पुण्य होना है उन्हीं तरह साधुसे इन हीन दीन जीर्णोपर अनुकम्पा करके दान देनेसे भी पुण्य होता है अथ दान दीन जीर्णोपर दया लाकर दान देनेसे जो एकान्त पाप बनलान है व मिथ्यावादी है ।

यदि कोई कह कि “ऊपर लिखी हुई टीकामें जो ‘पुण्य’ वत् वत् आया है उसका साधु अथ ही कदाचि गुणवान् साधु ही होना है इसलिए उस टीकामें साधु ही

छोट साधु बड़ साधुको छोटे भावक बड़ भावकको छोटा भाई बड़े भाईको पुत्र अपने माना पिता भाई शुभ जनोंको आ बन्दन नमस्कार करन है उा समीप पुण्य ही होता है एकान्त पाप नहीं हाता कई कोई कहन है कि हीन दीन ॥ रीको अनुकम्पा दात दनन यदि पुण्य हाता है तो उमको नमस्कार करनेम भी पुण्य हाता चाहिण, उनस कहना चाहिण कि अनुकम्पा, छोड़ बड़ सब पर को जानी है पर बन्दन नमस्कार अपने म भेष्टको ही वि पा जाता है । सबको गी । छोड़ दीन दुखी अनुकम्पा करनेम पात्र है पर भेष्ट न होनेम कष्टम नमस्कार करनेके पात्र गइ हैं इसलिए उाको अनुकम्पा दात दनन पुण्य हाता है पर नमस्कार करनेम नहीं इस प्रकार वाचक स्पष्ट होनेपर भी स्याते बुद्धको रत्नायताम अनुकम्पा दात दन और मधुम इतर माता पिता भेष्ट भावक आदिको नमस्कार करनेमें एकान्त पाप कहना अमानियोंका कार्य है ।

कोई कोई कहन है कि "साधुम इतरको दान देनेस यदि पुण्य होता है तो कसाई को बकरा भानन म्रि, चोरको चोरा करानेम लि, बरयाको व्यभिचार सवन करन म लि" दान देनेस भी पुण्य होना चाहिये " उनम कहना चाहिण कि चोरी हिंसा और व्यभिचार सबनाथ योग, हिंसक और बरया आदिको दान देना अरम दान है और दाता भी यह दान एकान्त पापम भावन हाता है अत इमम एकान्त पाप ही होता है पुण्य नहीं हाता आ दात पुण्यम दिया जाता है उमीस पुण्य बन्ध हाता है और उमी दानका टागद सूत्रक नम टागमें कथन हुआ है अत जो दान पुण्यम अर्थ हीन दीन दुखी जीसों पर दया लाकर दिया जाता है उसासे पुण्य होता है चोर, हिंसक, बरया आदिका चोरा हिंसा और व्यभिचारम दिया जानवाला दानस नहीं अत चोरी हिंसा और व्यभिचारम पाप हिंसक और बरयाको दिये जानवान दानक समान ही अनुकम्पा जानको भी एकान्त पापम टगराना अमानियाका कार्य है ।

[बोल १३ वा समाप्त]

(प्रेरक)

आपम कथनस श्राव हुआ कि टागद सूत्रम नवविम पुण्य बजल साधुको ही दान दनन नहीं साधुम इतरका दनते आ हात है परन्तु टागद सूत्रम उक्त पात्रम नीच जीनमलजान टका अथ लिख कर उसकी समालोचना करत हुए लिखा है कि "अन जे टण्णामें चर्या पात्रन विरे जे अन्नादिक्को दया त हयका साथ करारिक पुण्य प्रवृत्ति नो बन्ध तो आदि शब्दमें ता बयाला मुई पुण्य प्रवृत्ति आई " फिर आगे चल कर लिखा है "बलीचई पुण्य नी प्रवृत्ति बाधा रही नहीं अनराने दीया अनेरा प्रवृत्तिनो बन्ध त अनरी प्रवृत्ति पाप नीछे " (अ० पृ० ७९)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भ्रमविषयमन कारण जो टब्बा अथ लिखा है वह अपूर्ण है भीषगतीर जन्म
पट्टेके यत्न हुए टब्बा अथमें जन्म मूल पाठका अर्थ इस प्रकार किया है “पात्र भि
अन्नादिक दीजे तथकी तीव्र कर नामादिक पुण्य प्रहतिनो यन्त्र तहयका अनगने ई
त अनेरी पुण्य प्रहतिनो यंत्र” इस टब्बा अथमें साधुस इतर जीवका दान दानम पुण्य
प्रहतिना बध होना स्पष्ट लिखा है इसलिए भ्रमविषयमनकारन इस टब्बा अथका टी
कर दूसरा अर्थ टब्बा अर्थ दिया है । वह टब्बा अर्थ भी माधुसे भिन्नको मत
में पाए होना नहीं बनाना तथापि सोचालानी करव जीवनमूलजीन माधुम इतरका दान
दानमें गुरुत्वा पाप मिद्ध करनेकी चेष्टा की है इनर लिखे हुए टब्बा अथम लिखा है
“अनेग न देव ते अनेरी प्रहतिनो बध” इसमें “अनरो प्रहतिनो यंत्र” या लिखा है
“पाप प्रहतिनो यन्त्र” या नहीं लिखा है और अनरी प्रहति, भीष कर नामादिक
पुण्य प्रहतिम भिन्न पुण्य भी हो सकता है इसलिए अनेरी प्रहतिना तात्पर्य पावही नहीं
बनाना दुरापद्धका परिणाम है । अनेरी प्रहतिको पापकी प्रहति मिद्ध करनेके लिए
भ्रमविषयमनकार जो या लिखत है कि “भिन्न कर्मादिक कहिये चौरीमुख भीष
भाया, प्राणनिपातादिक कहिये अन्तर पाप भाया, मित्रात्वादिक अन्तरा की
पाप भाया, निम भीष करदिक पुण्य प्रहति कहिये सर्व पुण्यो प्रहति भी
बड़ी कर पुण्यो प्रहति पाकी रही नही” यह इनका कथन भी अपुन है । कान
इसका मत भीष करमे प्रथम है, गौतम स्वामी मन्दावीर स्वामीक ममी माधुमें
आदि है, अन्तर पापोंमें मयम प्रथम प्राणनिपात है, भाव्योंमें मित्रात्वा ही कर
अन्तर है इमन्त्रा अन्तरादि तीव्र कर कानमें चौरीम ही नाप काका, गौतमकी मा
कानमें ममी माधुकाका, प्राणनि पातादि पाप कानमें ममी पापका और मित्रात्वा
अन्तर कानमें ममी अन्तराका प्रथम होना होना है या पु नाप कादि पुण्य प्रहति
कानमें ममी पुण्य प्रहतिनाका प्रथम नहीं हो सकता क्योंकि तीव्र कर तीव्र कर
प्रहति वरन्तम पुण्य प्रहतिनाके अनर्थ है आरिष नही है इमन्त्रे प्रेम मय तीव्र
करके अन्तर होना करम मन्दावीरदि तीव्र कर कानमें ममी तीव्रकरके होना
नही हो सकता यमा ममी माधु पुण्य प्रहतिनाके अनर्थ होना करम ममी माधु
पाप प्रहति कानमें वरन्तम ही पुण्य प्रहतिनाका प्रथम नहीं हो सकता । अन्तरा
टीव्रकरके तीव्र कर कानकी पुण्य प्रहति मयम अन्तर है अन्तर नही है अन्तर

कर —

“साय १ उद्यागोष २ नर ३ तिरि ४ देवाउ ५ नाम पयाउ
६ मनुष्यग ७ देर दुग ८ पञ्चेन्द्रिय जाह १० तणुपगग १५ अज्ञो
वग तिपिय १८ सपयग धम्मरिसहनाराय १० पदम विप संठाण
बन्नाइ चउपा सुपसत्थ १ अशुक्लपु २५ पराघायं २६ उत्सास
२७ आपवच २८ उज्जोष २९ सुपसत्था विहयगइ ३० तसाइ सद
गध ४० गिम्माण तित्थयेण सहिया वयाला पुण्ण पगइओ ॥

(ठागाह टीका)

इम गाथामें वेयालीस पुण्य प्रट्टियोंका वमस वर्णन करते हुए सबसे पहले
सागादेदनीय पुण्य प्रट्टिका नाम आया है और समीचे अन्तम तीर्थ का नाम पुण्यप्रट्टि
कदी गइ है अग सागादेदनीयादि पुण्य प्रट्टि कहनेस वेयालीस ही पुण्य प्रट्टिका मद्द
हो मक्का है किन्तु तीर्थ करादि पुण्य प्रट्टि कहनेसे नहीं । ऊपर छितो हुई गाथामें पुण्य
प्रट्टियोंका जो क्रम बगलाया है वही क्रम भीरगजीने भी स्वीकार किया है “नव सत्ताव
पदार्थ निर्गव” नामक पुस्तकमें पुण्यकी द्वाळमें भीरगजीने वेयालीस पुण्य प्रट्टियोंका
इसी क्रमस वर्णन किया है । सर्वप्रथम सीतादेदनीयको, और सबसे अन्तमें तीर्थ कर नाम
की पुण्य प्रट्टिको भीरगजीने माना है अग उपरोक्त टीकामें जो वेयालीस पुण्य प्रट्टि
तियोंका क्रम बगलाया है वह जीमलजीको भी मान्य है । अर कि तीर्थ कर नामकी
पुण्य प्रट्टि सबसे अन्तमें मानी जाती है तब तोय कगादि पुण्य प्रट्टि कहनेसे सभी
पुण्य प्रट्टियोंका मद्दग कैसे हो सकता है ? अग तीर्थ करादि पुण्य प्रट्टिमें सभी पुण्य
प्रट्टियोंका मद्दग बतझाना मिथ्या है । यदि कोई पूछे कि तीर्थ कर नामकी पुण्य
प्रट्टि जब कि वेयालीसदी पुण्य प्रट्टिके अन्तमें है तब फिर तीर्थ करादि पुण्य प्रट्टि
कहनेका यहा क्या तात्पर्य है ? तो उससे कहना चाहिये कि तीर्थ करादि शब्दोंके आदि
शब्दका यहा सादृश्य अर्थ है प्रायस्य अर्थ नहीं इसलिये तीर्थ कर नामकी पुण्य प्रट्टिके
सादृश विशिष्ट पुण्य प्रट्टियोंका मद्दग करनेके लिये यहा आदि शब्द टीका और टब्बामें
आया है । आदि शब्दका सादृश्य अर्थ भी पूर्वाचार्यों न कहा है जैसे कि —

“सामीप्येव व्यवस्थायाम् प्रकरोऽयम तथा

चतुर्वर्चसु मेधावी ह्यादि शब्दैस्तु लभ्येत् ।

अर्थात् आदि शब्दोंके चार अर्थ पण्डितोंको आनने चाहिये, [१] सामीप्य [२]
व्यवस्था [३] प्रचार (सादृश्य) [४] और अवयव ।

बोझोंसे भिन्न घरतु यदि पुण्य भी हो जाय तो उससे पुण्य नहीं होता क्योंकि पक्षीहारी मुद्ग कनरनी आदि देनेसे पुण्य होना इस पाठमें नहीं कहा है पर उनके दानसे भी पुण्य ही होता है तथापि इस पाठमें पुण्यके मुख्य २ कारण कहे गये हैं । गौय रूप पुण्यका कथन यहाँ नहीं है इसलिए भिन्न दानादिस भिन्न वस्तुओंका दान भी यदि धर्मातुल्य हो तो वह एकान्त पापम नहीं है । जैसे इस पाठमें नहीं लिखी हुई मुद्ग कनरनी अचिस मिट्टीने ढेले औषधादि चीजोंके दानसे पाप नहीं होता उसी तरह साधुसे इतरको पुण्यार्थ यदि धर्मा-तुल्य वस्तु दी जाय तो उससे भी एकान्त पाप नहीं होता । अतः 'अनेराने दिया पुण्य द्युप लो गाय पुण्ये' इत्यादि भ्रमविध्वंसकारका तर्क अयुक्त समझना चाहिये ।

(चोल १५)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसकार साधुसे इतर सभीको हुपात्र मानते हैं । माता पिता ज्येष्ठ पशु आदि शुद्धजन भी इनके मनमें हुपात्र हैं उनको यदि धर्मातुल्य कोई वस्तु दी जाय तो भ्रमविध्वंसकार हुपात्र दान ठहरा कर उसे एकान्त पाप कहते हैं । इनका सिद्धान्त है कि यद्यपि दिव्यक चोर आदिको व्यभिचार, हिंसा और चोरीके लिये दान देना जैसे एकान्त पाप है वसी तरह साधुम इतरको दान देना एकान्त पाप है । भ्रमविध्वंसक पृष्ठ ७९ पर जीवमन्त्रीने लिखा है कि "साधुभी अनेरो लो हुपात्र छे तेहन दीया अनेरी प्रवृत्तिओ बच से अनेरी प्रवृत्ति पापनो छे" अर्थात् साधुस इतर सभी हुपात्र हैं उनको दान देना हुपात्र दान है । हुपात्र दानका फल जीवमन्त्रीके सिद्धान्तानुसार बल्लाते हुए संशोधक महाशयने भ० पृ० ८२ पर यह लिखा है —

"हुपात्रदान, मातादिसकन व्यवसाय कुशीलादिक ये तीनों एक ही मागवे पथिक हैं । जैस चोर, गार, ठग ये समान व्यवसायी हैं उसी तरह जयापाप्य सिद्धान्तानुसार हुपात्र दान भी मातादि सबन व्यवसाय कुशीलादिका श्रेणीमें ही गिनने योग्य हैं ।"

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

साधुम इतर सभीको हुपात्र कहना शास्त्र विरुद्ध है । कहीं भी साधुसे इतरको हुपात्र नहीं कहा है । आर्यक साधुस इतर होना हुमा भी गुणरत्नका पात्र और तीर्थमें कहा गया है । भगवती सूत्र काण्ड २० उद्देशा ८ में यह पाठ आया है —

चीजोंसे भिन्न वस्तु यदि पुण्य र्घ दो जाय तो उससे पुण्य नहीं होता क्योंकि पट्टोदारी सुई कतराही आदि देनेसे पुण्य होना इस पाठमें नहीं कहा है पर उनका दानमें भी पुण्य ही होता है तथापि इस पाठमें पुण्यक मुन्य २ कारण कहे गये हैं । गौय रूप पुण्यका कथन यहा नहीं है इसलिये अन्न दानादिस भिन्न वस्तुर्वाका दान भी यदि धर्मातुल्य हो तो वह एकान्त पापमें नहीं है । जैसा ह्य पाठमें नहीं लिखा है सु. कतराही अविश मिट्टा वट औषधादि चीजोंक दानसे पाप नहीं होता उगी तरह साधुमें इनको पुण्यय यदि धर्मा-तुल्य वस्तु दी ज य तो उससे भी एकान्त पाप नहीं होता । अन्न 'अनेगने दिया पुण्य दूध तो गाय पुण्ये' इत्यादि भ्रमविश्वसाधारण तत्त्व अनुप समझना चाहिये ।

(बोल १५)

(प्रेरक)

भ्रमविश्वगतकार साधुसे इनर सभीको बुझात्र मानने हैं । माना विना वदेष्ट वपु आदि गुणजन भी इनके मनमें बुझात्र हैं वनको यदि धर्मातुल्य कोई वस्तु ही ज य तो भ्रमविश्वगतकार बुझात्र दान उद्वग कर उसे एकान्त पाप कहते हैं । इनका मिट्टाग्न है कि वदया दिवक योग आदिको व्यभिचार, त्रिगा और चोरीके लिये दान देता और एकान्त पाप है उगी तरह साधुमें इनको दान देता एकान्त पाप है । भ्रमविश्वगत वृष्ट ७९ पर जीनमलजीने लिखा है कि "साधुभी अनेरो तो बुझात्र है तैदन हीक अनेरी प्रहनिरो बच से अनेरी प्रहनि पापनी छे । अधान साधुमें इनर गति, बुझात्र है वनको दान देना बुझात्र दान है । बुझात्र दानका वच जीनमलजीके मिट्टाग्नपुण्य वनकाने रूप संशोधक महागयो ३० पृ० ८२ पर यह लिखा है —

"बुझात्रदान, मांसादिगवन व्यसन कुशील दिक् से सीता एव ही मानके वर्धक हैं । उते योग, गार, ठग ये समाज व्यवसायी हैं उगी तरह अयाचार्य मिट्टाग्नपुण्य बुझात्र दान भी मांसादि सब व्यसन कुशील दिक् भोग्य ही गिनने योग्य हैं ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

साधुमें इनर सभीको बुझात्र करता दानत्र विरह है । सभी भी साधुमें इनका बुझात्र नहीं करता है । आवक साधुमें इनर होना हुआ भी गुणजनका दान और तादरे कहा गया है । भ्रमविश्व गृह दानक २० उद्वेग ८ से यह दान कहा है —

एकान्त पापका कार्य होता तो दाताहार राजा प्रदेशीके दानकी अवश्य निम्ना करते और राजा प्रदेशी भी बाह्य मन धारण करके एक तबीन एकान्त पापका कार्य क्यों आरम्भ करता ? पढ़ते उगते दाताहार नहीं बनाई थी मन्त्र यह ऐसा निन्दित कार्य क्यों करता ? इसको स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधुसे इनको दान देता एकान्त पापका कार्य गद्दी है तथा साधुसे इन सभी कुपात्र भी नहीं हैं । हीन हीन प्राणी भी अनुकम्पा दाता पात्र हैं मन्त्र हीन हीन जीवा पर दया छाकर दान देना भी पुण्य कार्य है एकान्त पाप नहीं है इस लिये साधुसे इनको दान देनेसे एकान्त पापकी स्थापना करता अज्ञा निर्वाका कार्य है ।

(बोल १६)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनहार भ्रमविध्वंसन शृष्ठ ८० के ऊपर ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ४ का मूल पाठ लिख कर उसको समालोचना करने हुए लिखते हैं —

“मय इहा पिग कुपात्र दान कुक्षेत्र कक्षा कुपात्ररूप कुक्षेत्रमें पुण्य रूप बीज किम उग’ इनके कहनेका भाव यह है कि साधुसे इन सभी कुपात्र हैं और कुपात्रोंको इन पठमें कुक्षेत्र कहा है मन्त्र जीस कुक्षेत्रमें गेहूँ चने आदिज बीज नहीं उगते उसी तरह साधुसे इन मनुष्यको दिया हुआ दान भी पुण्य रूप अक्षुरको नहीं उत्पन्न करता ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

ठाणाङ्ग सूत्रका यह पाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है । यह पाठ यह है —

“वत्तारि मेदा पण्णत्ता तज्झा लेखवासी ताम मेगे नो अलेखवासी एवामेवा वत्तारि पुरित जाया पण्णत्ता तज्झा लेखवासी ताम मेगे नो अलेखवासी” (ठाणाङ्ग ठाणा ४) अर्थात् मेघ पार प्रक्षारण होने हैं एक तो यह है जो क्षत्रमें ही बरसता है अक्षेत्रमें नहीं । दूसरा अक्षेत्रमें बरसता है क्षेत्रमें नहीं बरसता । तीसरा—क्षेत्र और अक्षेत्र दोनोंमें बरसता है । चौथा—क्षेत्र अक्षेत्र किसीमें नहीं बरसता । इसी तरह मनुष्य भी पार प्रकार के होते हैं । एक तो यह है जो पात्रको दान देता है अपात्रको नहीं देता । दूसरा अपात्र को दान देता है पात्रको नहीं देता । तीसरा—पात्र और अपात्र दोनों ही को दान देता है । चौथा—पात्र और अपात्र किसीको भी नहीं देता । यह कुछ मूलका अर्थ है ।

इम पाठम आये हुष क्षेत्र और अक्षेत्र शब्दका अर्थ टीकाकारने यह किया है—
 “क्षेत्रं धान्यागुत्पत्ति स्थानम्” अर्थात् जिस पृथ्वीमें बोये हुए गहूँ घने आदि कृषि
 अक्षेत्र पचने करे उसे क्षेत्र समझना चाहिये और इससे जो भिन्न है वह अक्षेत्र है।
 मेघ पत्रमें क्षेत्र और अक्षेत्र पृथ्वी विस्तारका प्रत्यक्ष होता है और मनुष्य पशुम दान देने
 योग्य जीव क्षेत्र और दान न देने योग्य अक्षेत्र है। यहा मूलशब्द और टीकामें स मात्र
 रूपम क्षेत्र और अक्षेत्रका वर्णन है परन्तु यह नहीं कहा है कि एक मात्र साधु ही क्षेत्र
 है और साधुमे इन सभी अक्षेत्र हैं। अतः इम पाठका आशय लेकर साधुसे इन सभी
 जीवाको अक्षेत्र या अक्षेत्र कायम करन उनको दान देनेसे एकान्त पाप करना मिला
 है। गम्भिर साधुको दान देनेसे निजारा मिली है और हीन वीन जीवाको दान देनेसे
 पुण्यकर कहा है—इम लिये सुखमें मोक्षार्थ दानका क्षेत्र साधु है और अनुष्ठान दानक
 क्षेत्र हीन वीन दुर्गी प्राणी हैं तथा साधुमे इन पुरुष सुखमें मोक्षार्थ दानने और हीन
 दान दुःखितास अनिश्चित पुण्य अनुष्ठान दानने प्रायः अक्षेत्र हैं। जो पुरुष हीन वीन
 दुर्गी औरही अनुष्ठान दान देते हैं वे अक्षेत्र नहीं हैं किन्तु क्षेत्र नहीं हैं क्योंकि वीन
 हीन दुर्गी और अनुष्ठान दानक क्षेत्र हैं अतः हीन वीन दुर्गी प्राणीको अनुष्ठान दान
 देने कल्याण पुण्य एक अनुष्ठानके प्रथम भद्रका स्वामी क्षेत्र नहीं है। जो पुरुष हीन, वीन
 दुर्गीको अनुष्ठान दान नहीं देना और पंच महात्रयधारी साधुको माश्रफ दान नहीं
 देना किन्तु निमग्न दान देनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है अथवा निमग्न दान देनेसे
 पुण्य दानक पुण्य दानादिक महात्रयका काय किया जाता है उनको दान देना है।
 पुण्य भद्रका स्वामी अक्षेत्र नहीं पुण्य है। निमग्न पुण्यको यह ज्ञान नहीं है कि अनुष्ठान
 पुण्य दान देने योग्य है और अनुष्ठान नहीं है किन्तु पात्र अपात्र सभीको दान देना
 है वह निश्चित पुण्य मुनीय भद्रका स्वामी नमय नहीं है। अथवा जो विज्ञान उदारता
 कल्याण या प्रवचनका प्रवचन लिये सबका दान देना है वह भीगरे भद्रका स्वामी
 नमय नहीं है। जो क्षण भद्रादिमाको भाग्य नही देना वह परम कल्याण अनुष्ठान नहीं है।

इम अनुष्ठान नामका भद्रका स्वामी, जो निश्चित निश्चित है उदाहरण दान कर्त्ता
 पुण्य दानक ही है अतः उदाहरण निश्चित ही नहीं है क्योंकि अन्तरिक्षका साधु साधु का
 उदाहरण ही है जो उदाहरण उदाहरण दानक दान देना है वह भी उदाहरण
 उदाहरण उदाहरण उदाहरण है और जो उदाहरण उदाहरण उदाहरण दान देना है
 वह उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
 उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
 उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
 उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

“ इमेहिं षण पोसापहिं कारणेहिं अविसेसिय वहुती कणहिं
तिथपर नाम वम्म निवत्तिसु तज्जहा—अरिहत्त सिद्ध पयण
गुग्गेर वहुत्सुए तत्रस्मिस्तु षण उल्लयाय तेसिं अभोक्ख णाणोवपोगे
ए दसण विण्ण माउस्सए य साल्लए निरहयार रणलवतवधि
याए ममाही । अणुण्यणाणगाणे सुयभत्ती पयणपम्भायणाया
एणिं कारणेहिं तिथपरत्त एए जीओ ”

(शाता एण)

इस पाठम प्रवचन प्रभावनासे मौर्यद्वय नाम गोत्रका वन्द्य होना कहा है इसलिए
जो पुण्य प्रवचन प्रभावनाके लिये सभीको दान दना है वह उत्तम पुण्यका उपार्जन
करना है एकान्त पाप नहीं करना अतः माणुसे इसको दान देनेमें एकान्त पाप कहना
गुरुओंका काव्य है ।

प्रवचन प्रभावनाके लिये माणुसे मरको भी दान देने वाला पुण्य शास्त्रानुसार
पुण्यका कारण बनता है परन्तु जीवमलजोह दितारने यह एकान्त पापों उत्पत्ति है अतः
शास्त्र विरुद्ध जीवमलजोहो प्रवचन गलत व्याख्यान योग्य और मिथ्या है ।

यदि कोई कहे कि प्रवचनका प्रभावनाके लिये सभीको दान दानम ज्ञान कि पुण्य
ही होता है ना सभी जाव दान देने योग्य क्षत्र ही कायम होते हैं कोई भी अक्षेत्र या
पुक्षेत्र नये उत्पत्ति कि टागाएन एन मू पाठम क्षेत्र और अक्षेत्रको लेकर उक्त वहु
भन्नी कैसे किया गया है ? ना उगम करना चाहिए कि प्रवचन प्रभावना रूप पुण्यके
हिमायत यह क्षेत्र और अक्षेत्रका विचार नहीं किया गया है क्योंकि प्रवचन प्रभावना
के निमित्त द्विज ज्ञान वा दान सभी क्षत्र हो हैं कोई भी अक्षेत्र नहीं है । वेश्या और
जान आदिका भी उनका पुण्य वहुत बर सुभागम स्थापित करनेके लिए दान दना भी
प्रवचनकी प्रभावना है अतः आ जिन ज्ञान लायक नहीं है वह उस ज्ञानका यह अक्षेत्र
समझा जाना है । जंग मायाय दावका माणुसे भिन्न जीव अक्षेत्र हैं और अनुकम्पा
ज्ञानका हीन गीन दुखी जीवन भिन्न अक्षेत्र हैं इसी तरह यह क्षेत्र और अक्षेत्रका
विभाग समझना चाहिए यह नहीं कि साधुस भिन्न सभी जाव अक्षेत्र या पुक्षेत्र हैं
अतः साधुस भिन्न सभी जीवको अक्षेत्र कायम करके उनको दान दानसे एकान्त
पाप बनाना गुरुओंका काव्य है ।

(बोल १७ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ८० व ऊपर लिखते हैं कि “अथ अने पिग गोशालाने पीठ पञ्चक शय्या संघारा शकडाल पुत्र दिया तिहां धर्म तप नहीं श्मि क्यों तो गोशाला तो तीर्थद्वार वाजनोयो निजने दिया ही धर्म तप नहीं तो असंयतिन गिया धर्म तप किम कहिए पुण्य पिग न अद्रवो पुण्य तो धर्म छार बेने छे गुप्त योग छे ते निर्जरा जिना पुण्य निपजे नहीं ते मांटे असंयतिने दिया धम पुण्य नहीं” (ध० पृ० ८१)

इकका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भ्रमविध्वंसनकारके मतमें पञ्च महाप्रतयारी साधुने सिखाय संसार सती जाय कुपात्र हैं, उनको दान देना या किसी प्रकारसे उनकी सहायता करना इनके मतमें मांस भोजन व्यसन कुशीलादिकी तरह एकान्त पापका कार्य है। भ्रमविध्वंसनका मूल लेख और उसकी टीप्पणी लिख कर यह कड़ा आ चुका है। इनका यह मिद्वान्त यदि शास्त्रालुझूठ होता और शकडाल पुत्र आवक भी इसे मानता तो वह गोशालक जैसे अवयति और अन्य तीर्थियोंके शिरोमणिको शय्या संघारा देकर मांस भोजन और व्यसन कुशीलादिकी तरह एकान्त पापका कार्य क्यों करता ? क्योंकि इसके बिना शकडाल पुत्रका कोई आवश्यक कार्य नहीं रहा था। शकडाल पुत्र भी आनन्द आवक की तरह अभिप्रदधारी धारद्व प्रतयारी आवक था यदि अन्य तीर्थीको दान देनेसे आवकका अभिप्रद नष्ट हो जाता है और उसको मांस भोजनादिकी तरह एकान्त पाप होता है तो फिर शकडाल पुत्रका अभिप्रद गोशालकको दान देनेसे अवश्य ही नष्ट हो जाना चाहिये था और उसे एकान्तपाप होना चाहिये था परन्तु शास्त्र में, गोशालकको दान देनेसे शकडाल पुत्रको एकान्त पाप होना या उसका अभिप्रद नष्ट जाना नहीं लिखा है अतः अन्य तीर्थीको दान देनेसे एकान्त पाप और अभिप्रद भग्नकी स्थापना करना मिथ्या है। अन्य तीर्थीको गुरुबुद्धिसे मोक्षार्थ दान न देनेका ही आवक को अभिप्रद होता है अनुकम्पा छाकर हीन दीन दुःखीको दान देनेका नहीं होता तथा प्रवचन प्रभावनाके अर्थ भी दान न देनेका अभिप्रद नहीं होता है। अतएव शकडाल पुत्र ने गोशालकको शय्या संघारा दिया था और इस कार्यसे उसको एकान्त पाप होना शास्त्रकारने भी नहीं कहा है किन्तु इस दानसे धर्म और तप न होनेका मूलपाठमें ब्रणन है एकान्त पाप होना या, पुण्य न होनेका कथन नहीं है। वह मूलपाठ यह है —

तएण से सहाल पुत्ते समणो वासए गोसाल मसालि पुत्त
एय वपासो जम्हाण देवणुप्पिया ? तुम्हेमम धम्मा यरियस्स जाव

“अथ सत्प्राप्तस्य सन्नेहि तत्परि तदपिहि सन्नेहि सत्यभूषणि
भादेति गुण वीक्षण करेते सम्दाग आ तुमे पदितारिण पी
जाय वरधारण अत्रनिमजमि जो येवम धम्मासिया तथोनिषा ”

(उपासक द्वांश अध्याय ७)

अथ —

राजदाल पुत्र आश्वक गोपालक बहुत पुत्रों पर कहा कि हे राजानुग्रह ! तुमने हमारे
अतीशय का वरदान देकर स्वामीव विद्यमान और सत्यभूषण का वर दिया है हमलिय मैं
हमको वर वर दाना संसार भादि एक निव विमलिकन कहना है वरगु हतो धर्म वा तर
समस्त वर नहीं ।

इस पात्र दासदाल पुत्र आश्वक गोपालक धर्मपुत्रको दान्य संसार देनेसे
धर्म और तर दासकी ही निव वरना है पुत्र होनेका निवेद नहीं करना मध्या इस
नाम वरान पाप दाना नहीं वरना हमस दान मिद होता है कि पञ्चमहा
भू धारी साधु इतरका दान दान वरान पाप नहीं है किन्तु उमस पुत्र भी होता है ।
यदि साधु इतरका दान दान वरान पाप होता तो उक्त भूत पत्रमें गोपालकको दान
दान दासदाल पुत्र वरान पाप वरना निव धर्म और सत्य विव ही नहीं करता
अन दासदाल पुत्र आश्वक नाम लक्ष साधुसे इतरको दान देनेमें वरान पाप वरना
मिद समस्त वरदिये ।

इस दासदाल पुत्र वरदाहरणस प्रथम प्रभावताव लि साधुसे इतरको दान
दान भी आश्वकका वर मिद दाना है । दासदाल पुत्रने भगवान् महावीर स्वामीव
गुणवत्त वरने गोपालकको दान्य संसार दान प्रथमकी प्रभावता की थी । यह
प्रभावता प्रभावता, तीर्थद्वार गोत्रवत्तका कारण कही गयी है इसीलिसे दासदाल पुत्रने
गोपालकको दान दान पुत्रका निवेद नहीं किया है । जो लोग करते हैं कि “पुत्र
वत्त निमजस साथ हा दाना है हमलि गोपालकको दान देनेसे दासदाल पुत्रको पुत्र
भी न हुआ । व मिथ्यावादा है पात्रमें निमजस साथ ही पुत्रवत्त होनेका कही भी
निव नहीं है इतर प्रवचनकी प्रभावताव लिसे दान दान पुत्रकी उक्ति मानना
अज्ञानता परिणाम है । उक्त दासदाल पुत्र वरदाहरणस साधुसे इतरको दान देनेसे भास
भोजनदिही तर वरान पाप होनेका सिद्धान्त सत्य मिथ्या कायम होता है यथाकि
साधु इतरको दान दान यदि मामाहारादि समान वरान पापका कार्य होता तो
दासदाल पुत्र वरदा गोपालकको दान्य संसार नहीं दान अन दासदाल पुत्रका नाम

लेकर साधुस इतरक दानम मामाहा व्यमन तुनीगदिनी मग् एका न पाप काना
अज्ञानका परिणाम है ।

[बोल १८ वां समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रमविच्छसनकार भ्रमविच्छसन वृष्ट ८० व उपर विपाक सूत्रका मूल पाठ लिख
कर उसकी साक्षीसे साधुमे इतरको दान दानम एकान्त पाप बतलान हुए यह लिखे
हैं कि " अथ दहा गोत्रम भगवन्नन पूर्यो इण मृगा लोटे पूर्वे कर्द इकर्म कीया कुपात्र
दान दीधा तेहना फल ए नरक समान दु र भोगत छै । सो जो धोनी कुपात्र गल्ल
चौड़े भारी इकर्म फहो छ कायाग दमने कुपात्र तहन पोव्या धर्म पुण्य किम निपमे "

(अ० वि० ८०—८३)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

विपाक सूत्र मूल पाठकी साक्षीसे हीन दीन दु री जीवपर दया लाकर दान
दनेम एकान्त पाप बताना मिथ्या है । वहा गोत्रम स्वामीन महावीर स्वामीस पूरा है
कि " हे भगवन् यह " मृगालोटे " (जिंदा दया) क्या देकर ऐसा नरक समान
दु र भोगता है " इसका तात्पर्य यह है कि यह मृगा लोटे, किम चोर जात हिमक
आदि महारम्भी प्राणीको चोरी जारी दिसा आदिन लिए दान दकर एसा दुःख भोग
कर रहा है हीन दीन जीवोपर दया लाकर दान देनेसे दुःख भोग पूजनेका तात्पर्य
यहा नहीं है क्योंकि जो दान मोक्षार्थ सयति पुण्यको दिया जाता है और जो अनुकम्पा
लाकर हीन दीन जीवोंको दिया जाता है उनमे दुःख भोग नहीं होता क्योंकि ये दान
पापके कारण नहीं हैं अतः विपाक सूत्रकी साक्षीसे हीन दीन दु री जीवपर दया
लाकर दान देनेसे एकान्त पाप बताना मिथ्या है । विपाक सूत्रका पूरा पाठ देकर इसका
खुलासा किया जाता है महपाठ यह है —

" सेण भन्ते ! पुरिसे पुब्बभवे के आसि कि णाम एवा
किं गोएवा कायरसि गामसिवा नयर सिवाकिवादद्या किवा भोवा
किया समापरित्ता केसिवा पुरा पोरणाण दुच्चिण्णाण दुप्पट्ठिताण
असुभाण पायाण कम्माण पावग फलवित्ति विसेस पच्चणुभव माणे
जाय पिदरह "

(विपाक सूत्र अ० १)

अर्थात् ५ भोगन् ! यह पुण्य पूरा करनेमें कौन था इसका क्या भाग था और शीघ्र क्या था किन्तु ग्राम था जगत्में यह रहता था । क्या दान, क्या स्तवन, क्या आचरण करके और प्रायश्चित्तगर्ही द्वारा ॥ ५ ॥ किन्तु विभिन्न पुरान अगुप्त कर्मोंके पाप स्वल्प कुछ विचारको यह भोग रहा है ।

इस पाठमें जैसे “ किंचा भोवा ” और “ किंचा समाधरिता ” ये दो पाठ अ भक्ष्य मांसादि भक्ष्य और हिंसादि आचरण अयम आये हैं, दाल रोटी आदिका भोजन और न्याय वृत्तिसि सुदुर्म्य पातनादिव अयम नहीं उसी तरह “ किंचा दधा ” यह पाठ भी चोर जार हिंसक आदिको चारी जागे हिंसा आदिव छिप दान देने अर्थमें ही आया है अनुकम्पा लाकर हीन दीन जीवाको दान देने अयम नहीं इसलिए इस पाठमें आभय से अनुकम्पा दानका स्मरण करना अज्ञान है । यदि कोई “ किंचा दधा ” इस पाठसे अनुकम्पा दानका स्मरण करके अनुकम्पा दानमें भी पाप बनाये तो फिर यह “ किंचा दधा ” इस पदमें साधु दानका स्मरण करके उसे भी पाप क्यों नहीं बन जाता ?

यदि कहे कि पञ्च महात्रयधारी साधुको दान देनेसे एकान्त पाप नहीं होता इस लिए उसका इस पाठमें स्मरण नहीं है तो हीन दीन जीवोंपर दया लाकर दान देने में भी एकान्त पाप नहीं होता इसलिए उसका भी इस पाठमें स्मरण नहीं है किन्तु जैसे पञ्च महात्रयधारीको मोक्षार्थ दान दाना प्राप्त है उन्हीं की तरह हीन दीन जीवोंपर दया लाकर दान देना भी अनुकम्पा रूप गुणवा हनु है अतः अनुकम्पा दानमें एकान्त पाप कहना मूर्खता है ।

टिप्पणकारने “ किंचा दधा ” इस पाठका बुपात्र दान अर्थ किया है बुपात्र दानका अर्थ, चोर जार हिंसक आदिको पानी जागी हिंसा आदिक लिये दान देना है अनुकम्पा लाकर हीन दीनको दान दाना नहीं क्योंकि चोर जार हिंसक आदि जोव ही बुपात्र हैं भ्रमविध्यमनकारकी कपोल कल्पित परिभाषासुमार साधुमें इतर सभी बुपात्र नहीं हैं इसलिए उक्त टिप्पणकारने अथायुमा भी हीनदीन जीवाको अनुकम्पा दान देनेसे एकान्त पाप नहीं सिद्ध होता अतः उक्त टिप्पण अर्थका आभय लेकर भी अनुकम्पा दानमें पाप बनता सिद्ध है ।

विषय सूत्रका यह पाठ जो अभी लिया गया है भ्रमविध्यमनकारकी पुण्य प्रतिमें अपुन उवा हुआ है उसमें “ किंचा भोवा किंचा समाधरिता ” यह पाठ ही नहीं है और ईश्वरचन्द्र चोपड़ाजी एगार्ह दई १३१ प्रतिमें भी यह पाठ अनुप्राप्त सिद्ध है । विरक्त सूत्रकी पुनः प्रतियोग सत्र “ किंचा दधा किंचा भावा किंचा समाधरिता ” ये पाठ साथ

ही मिलने हैं और होना भी ऐसा ही बान्धि पान्ति भ्रमविषयनकी नई प्रतिम 'किंवा मोक्षा किंवा समापत्ति' यह पाठ "किंवा दया" व अनन्तर ॥ होकर 'एकमुखा मागे' इस शब्दने अनन्तर आया है इस प्रकार क्रम विरुद्ध पाठ इनका तात्पर्य क्या है यह भ्रमविषयनकारक मतानुयायी मानु जानें परन्तु प्रत्युत्तर दीपिकाम आ पुगने भ्रमविषयनम लिखे हुए पाठन सम्बन्धमे बात कही हुई है वह अमरश मत्य है। जहाँ तक प्रतीत होता है कि प्रत्युत्तर दीपिकाकी सभी बातको मिथ्या मिद करनर लि हो नए भ्र० वि० मे "किंवा मोक्षा किंवा समापत्ति" यह पाठ यथास्थान न "क व्युत्क्रमने दिया गया है। पुगन भ्रमविषयनमे छप हुए पाठन दखनस पाठकोंका अपने आप ज्ञान हो सकता है कि प्रत्युत्तर दीपिकाकी बात मत्य है या भ्र० वि० के सशोधक महाशय की।

(बोल १९ वां) (संक्षेपम्)

(प्रारम्भ)

भ्रमविषयनकार भ्रमविषयन पृष्ठ ८३ व ऊपर उत्तराध्यायन सूत्र अन्वयन १ की पौर्वमरी गाथाको लिख कर बनलाने हैं कि "इस गाथाम प्राज्ञगाको पदका क्षेत्र कहा है। जब प्राज्ञग भी पापकारी क्षेत्र हैं तो दूसर छोगाकी मोक्ष हा क्या है। मानुम इनर सभी जोर बुझा है उनको दान देनेस धर्म पुण्य कैसे हो सकता है। जैस कि इन्होंने लिखा है—

"अथ अठे प्राज्ञगान पापकारी क्षेत्र कहा तो बीजानो स्यू कहियो" (१ ८३) इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युत्तर)

"अन्वयन सूत्रकी वद गाथा गिन कर इसका समाधान किया जना है। मया यह है —

"कोटो य भागोय वही य जेसि मोस अदस्तव परिगाव ।
ते माहणा जाइ विजा विहोणा ताइ ॥ रेताइ सुपावगाव ।"

(उत्तराध्यायन भा० १२ गाथा १४)

इतानुसार इस गाथाका अर्थ किया जना है ।

जो अदस्तव भाग, बाका सवका और कोनी है आ दिया यह बारी और कतिर केव है व जेसि और विजा विहोणा पापकारी क्षेत्र हैं। पुन और कसक अनुसार जनी कसक कहें हुं हैं । कहा जा है —

“ एक षगे मिदं सध पृथमासो शुभिष्ठिर । प्रिया कम विभागत चातुर्वर्ग्यं चर
स्थितम् ”

“ब्रह्मगो ब्रह्मवर्त्येण यथाशिपनं सिन्धिरुक् ।

अन्यथा नाम मात्रं स्यादिन्द्र गोपकं कीर्तय ॥”

अथान् “ ह सुधिष्ठिर ! पहले सभी लोग एक षग के ये पीठे कमजुमर का
षगों की मृष्टि हुई ।

जैसे सिन्धु कम करनेवाला सिन्धु हुआ उसी तरह ब्रह्मवर्त्य पारग करनेवाला
पारग ब्रह्मग हुआ । जो ब्रह्मवर्त्य पारग नहीं करता वह “ इन्द्र गोप ” काही तरह
नाम मात्रका ब्रह्मग है ” उस नामधारी ब्रह्मगमिं मन् शास्त्रका विद्या नहीं होती ।
सभी शास्त्रमें अहिंसा और सत्य आदिका ही विधान पाया जाता है । क्या भी है —

(१) अहिंसा सत्य मर्यादा रयागो मैथुन वर्जनम्

पञ्चैतानि पवित्रानि सर्वेषां ब्रह्मचारिणाम् ॥”

अहिंसा, सत्य, अस्नय, अपरिमह, और मैथुन वर्जन, ये पाँच सभी ब्रह्मचारी
पोंके लिए पवित्र हैं । इनका सत्रन करना ही विद्या पढ़नका पत्र है जो शास्त्र पढ़ कर
भी इनका सेवा नहीं करके मोघ, मान, माया, लोभ, हिंसा, शूद्र, बोरी परिग्रह और
मैथुनादि काम्यमें रत है वह पापकर्म विद्या विहीन है । क्या भी है—

“ तद् शास्त्रमेव तमवनि यस्मिन्नुद्दिनं विभाति राग रजः ।

तमसः कुलोऽस्ति शक्तिर्दिनकर किरणमपि स्यात्तुम् ॥

अथान् जिस शास्त्र उद्भूत होनेपर भी राग रज प्रवर्ण करने हैं वह शास्त्र ही नहीं
है क्योंकि सूर्यकी किरणोंके सामने उद्गमेक छिपे अन्धकारकी शक्ति क्या है ? जिस
वस्तुमें प्रयोगशाला की मिट्टि नहीं होती तबव नयक अनुसार वह कोई वस्तु ही नहीं है
अब जो ब्रह्मग विद्या पढ़ कर भी बोरी जारी दिया आदि बुद्धि करने हैं वे न भी
ब्रह्मविक ब्रह्मग है और न उनकी विद्या ही ब्रह्मविक विद्या है किन्तु जर्मन और
विद्या दोनोंस के हीन हैं उन ब्रह्मगोंको पापकर्म क्षेत्र समझना चाहिए । वह सब शास्त्र
का टीक तुम्हारा भाष्य है ।

इस शास्त्रमें मोघी मायी, लोभी व्यवसाय हिंसक और चर ब्रह्म
को पापकारी क्षेत्र कहा है जो उक्त शास्त्र वर्जित ब्रह्मग है उनका गरी अब हम शास्त्र
का नाम लेकर ब्रह्मग मात्रको पापकारी क्षेत्र बरकरार रखें का कहिये । यदि शास्त्र
मात्रको पापकारी क्षेत्र समझना शास्त्रकारका इष्ट होना तो हम शास्त्रोंके शास्त्रकार ब्रह्म

य विपणन ग्रीक मान आदि क्या रत ? किन्तु उक्त विपणन न स्यात् का माता भी प्रया
मात्रको पापकारी क्षेत्र कहें तब पण्डित शास्त्रकारों को मानी हिमक आदि प्राप्तिगोंका
ही पापकारी क्षेत्र कहा है और मनुजीन भी काशी मानी हिमक प्राप्तिगोंका पाप नरक
गामी और कुपात्र कहा है अतः प्राप्तिग मात्रका कुपात्र कहना उचित माना समझना
चाहिये ।

प्राप्तिगम प्राप्त हो या और कोद हो जो योगी जागी विना आदि पुण्य
कर्म करता है वह कुपात्र तथा पापकारी क्षेत्र है उसको योगी जागी आदि अमर्त्य
करनेर लिये दान दना कुपात्र दान और एकान्त पाप है पण्डित जो उक्त योगम रहित
है उसको सत्कर्म करनेर लिये दान दना और हीन दीन दुःखी जीवको अनुकम्पा गा
दना एकान्त पाप नहीं है अतः उक्त गायिका नाम छेकर अनुकम्पा दानका स्मरण
करना अज्ञानियाका कार्य समझना चाहिये ।

(बोल २० वां) रामानुज ।

(प्रेरक)

अमरिचमनकार अमरिचमन पृष्ठ ८५ पर उपान्तक द्वाहा सूत्रका मूल पाठ
लिख का साधुसे इतरको दान दान बाटे आरुको पन्द्रहें कमादानका सेवन रूप
पाप होना बतलाते हैं जैसे कि उन्होंने लिखा है “ विपणन कोई कह इस अस यनि पोष
व्यापार करो छै तो मुने अनुकम्पा अर्थ असंयतिन पोष पाप किम कहो छै तहने
उत्तर—त असयतिने पोषी पोषीने आशीविका कर ते असयनि पोष व्यापार छै अतः दान
लिया बिना असयतिने पोषे त व्यापार नहीं कहिय पर पाप किम न कहिय तिम कोयला
करी बेंचे तो अद्भुत कर्म व्यापार अने दान लिया बिना आगलाने कोयला करी आप त
व्यापार नहीं पर पाप किम न कहिय (अ० पृ० ८५)

इसका क्या समाधान ?

(प्रेरक)

पन्द्रहें कमादानका नाम मूल पाठम “अमई जग पोषयथा ” यह लिखा है इन
नामर अनुमात्र असनी य नी व्यभिचारिणी स्त्रियाको पोष कर उनसे मानेपर व्यभिचार
करान रूप व्यापार करना पन्द्रहें कमादानका अर्थ है साधुसे भिन्न जीवोंको पोषण
करना अर्थ नहीं है अतः अमरिचमनकारन जो पन्द्रहें कमादानका “अमयति पोष
यथा ” यह नाम रच कर साधुसे भिन्न जीवोंके पोषण करनेसे कमादानका पाप होना
बतलाया है वह एकान्त मिथ्या है ।

भगवद्गीताकार का उक्त शब्द 'मृत्यु' का जो मूल पाठ, भ० वि० मं उक्त वि० है 'मृत्यु' भी पत्रों के अनुसार 'मृत्यु' "मम इति जगत्प्राप्तया यदीति" है और इस शब्द 'मृत्यु' शब्दों भी मृत्यु मन्त्रों का दान देने से उक्त कर्मादान का संज्ञा । यह कर देना आदि के योग करने के कर्मादान को ही कर्मादान का संज्ञा है । इति इति मृत्यु का उक्त मय भगवद्गीताकार का दिया हुआ यह है —

देना आदि के योग आदि के योग का मय इसमें सधुम भिन्न को योग के योग का मय कर देना आदि के योग के योग का कर्मादान का संज्ञा बनलाया है तथापि जगत्में भगवद्गीताकार जीवमन्त्रों ने अपने मन्त्र १५ में कर्मादान का "असंयति योगना" यह नाम रखता है । इसमें भी पदों के योग के योग से स्वीकार कराता यह पाठ सुनने स्वीकार किया है । उन्होंने लिखा है कि —

'निर्देश' इति यह शब्द इस असंयति योग के योग का कथो है तो मुझे अनुकूल है मय असंयति के योग के योग का कथो है । इति । मुद्रिमानों को सोचना चाहिए कि पत्रों के अनुसार का जबकि असंयति योगना' यह नाम ही नहीं है तो इसके सम्बन्ध में भगवद्गीताकार को ही मन्त्र हो कैसे कर सकता है ? परन्तु अपने मन्त्रों के योग के योग बना कर जीवमन्त्रों ने जगत्में यह भगवद्गीताकार की वृत्ति की है कि अनुकूल का समर्थन करने का भी १५ में कर्मादान का नाम "असंयति योगना" मानते हैं । परन्तु जो लोग मृत्यु पद न देख कर वृत्ति के आधार पर शास्त्र की बात जानना चाहते हैं उन्हीं पर यह कष्ट पड़ सकता है जो मूल पाठ देख कर पदार्थ का विचार करना चाहते हैं वे इस योग में नहीं आ सकते । पत्रों के अनुसार कर्मादान का असंयति योगना यह नाम ही नहीं है इस लिए हीन दीन दुःख जीवों पर दया कर दान देने वाले भगवद्गीताकार १५ में कर्मादान का आरोप करना पड़ता है ।

आगे यह का जीवमन्त्रों ने लिखे हैं कि "आदि के योग मय सर्व असंयति के योग का मय असंयति के योग का कथि" यह मुद्रिमानों के विचारना चाहिए कि जगत्पत्रों के अनुसार कर्मादान का नाम ही "असंयति योगना" है तथा आदि शब्दों से असंयति योग का मय का मय का मय है क्योंकि "असंयति योगना" इस नाम से ही सभी असंयति योग का मय हो सकता है मय निश्चय होता है कि जीवमन्त्रों को भी पत्रों के अनुसार कर्मादान का नाम "असंयति योगना" यह स्वीकृत नहीं है इसीलिए पत्र आदि शब्दों में सभी असंयति योग का मय होना बतलाने हैं । यह आदि शब्द भाग तो

मूल पात्रमें है और न उसकी टीका ही है इसलिए आदि शब्द सभी असंयतियों में प्रयुक्त भी इनका भूत जनताको योग्य है ।

साधुने सिवाय दूसरेको पोषण करने यदि पन्द्रहवें कर्मादानका पाप लेता कोई भी व्यापारी श्रावक, निरतिचार अपने धर्म जनका पात्र नहीं कर सकता क्योंकि व्यापारी श्रावक अपने व्यापारकी सिद्धिके लिए गाय, भैंस, ऊट घोड़े नौकर आदि असंयतियों पोषणकी आवश्यकता होती है इनका पालन करने बिना व्यापार सम्बन्धी कार्य नहीं चल सकता कदाचित् कोई इनका पालन भी अपना काम चला लता तो भी उस अपने माता पिता पुत्र पौत्र आदि परिवार धनका पालन करना ही पड़ता है और उनके पालन करनेमें भी तरह पन्थियोंका मनम अनिचार लग सकता है क्योंकि ये लोग भी असंयत हैं और व्यापारमें सहायता देने हैं इनका पोषण भी व्यापारार्थ कहा जा सकता है इसलिये अपने माता पिता पुत्र पौत्र आदिका पालन करने वाला श्रावक भी तरह पन्थियोंके हिमायमें कर्मादानका पापसे नहीं बच सकता है किन्तु व्यापारी श्रावक मात्र ही कर्मादानका पापसे मुक्त हो जाते हैं पण्डित यह निश्चित सिद्धा है व्यापारी श्रावक अपने धर्म जनका निरतिचार भी पालन कर सकता है वह जो गाय भैंस घोड़े ऊट नौकर चार आदिका व्यापारार्थ पालन करता है इसमें उनके धर्म जनमें कोई अतिचार नहीं आता है क्योंकि पन्द्रहवें कर्मादानका नाम "असंयत पोषणता" है ही नहीं । जो वेद्या आदिका पोषण करे उनमें भाड़ेपर अभिचार करने हुए व्यापार करता है वह पुरुष पन्द्रहवें कर्मादानका सेवन करता है क्योंकि १५ वें कर्मादानका नाम "असंयतजन पोषणता" है । अतः साधुने भिन्न प्राणीक पोषण करनेसे कर्मादानका सेवन बतलाना सिद्धा है ।

अपने आश्रित प्राणीको आहार न देनेसे श्रावकके प्रथम व्रतमें अतिचार आता है इसलिए अपने पहले व्रतको निरतिचार पालनाथ श्रावकको अपने आश्रित प्राणीके लिए अवश्य आहार देना पड़ता है परन्तु जीतमलजीके हिसाबसे इस कार्यसे श्रावक ७ वें व्रतमें अतिचार आता है क्योंकि साधुने सिवाय दूसरेको आहार देना ये कर्मादानका सेवन करना बतलाने हैं ऐसी दृष्टिमें बारह व्रतधारी श्रावक अपने आश्रित प्राणीको भात पानी दूध अपने व्रतका अतिचार टाले या न देकर सातवें व्रतका अतिचार टाले ? यदि वह देवे तो कर्मादानका सेवन हो जाय और न देवे तो उसका पहले व्रतमें अतिचार आये इसलिए वह देकर और न देकर किसी भी हालमें अपने व्रतका निरतिचार पालन नहीं कर सकता । अतः साधुने सिवाय दूसरेके पालन करनेसे १५ वें कर्मादानका पाप बतलाना जीतमलजीका अज्ञान है ।

इसी तरह भीषणजीने साधुसे इतर प्राणीको पोषण करनेस पन्द्रहवें कर्मादानका पाप लगाना बना कर मर्यादा कायम करके परिहार करनेका उपदेश दिया है जिस कि भीषणजीने लिया है —

“माधु विना सपला पोषीत्र पश्वरम् असंयतिपोष कदी जै । गेजगार छ त्या कपर रहै रागू पीणू असंयतिने दवे । प पन्द्रह कर्मादान विम्भार मर्यादा बाधि करे परिहार ” परन्तु यह भीषणजीको प्ररूपका सखा शास्त्र विरुद्ध है । भगवती सूत्रक ५ में कर्मादानको सर्वथा छोड़ने योग्य कहा है आगार रख कर परिहार करना नहीं लिया है वह पाठ यह है —

“जे इमे समणोपासगा भवन्ति तेसिं भो कल्प नि इमाइ पण्णरस कम्मा दाणाइ सय करेत्तएया कारणत्तया करत्त या जणग समणुजाणेत्तएया ”

अर्थात् भ्रमणोपासकोंको इन कर्मादानोंका भव्य सेवा करना या दूसरेसे कराना अथवा करते हुएको अच्छा जानना नहीं कल्पना । इसी तरह उपासक द्वाग सूर्य मूल पाठमें भी कर्मादानोंको सर्वथा त्यागने योग्य ही बताया है । यह पाठ—

“समणोपासएण पण्णरस कम्मादाणाइ जाणिपय्याइ न समाचरिपय्याइ ”

अर्थात् भ्रमणोपासकोंको पन्द्रह कर्मादान जानने बाधिये और उनका आचरण न करना चाहिये ।

यहां भगवती सूत्र और उपासक दशाह सूत्र दोनोंमें १५ कर्मादानोंको सर्वथा छोड़ने योग्य ही कहा है परन्तु आगार रख कर त्यागने योग्य नहीं कहा है । अतः आगार रख कर कर्मादानोंके त्यागका उपदेश देना शास्त्र विरुद्ध है । आगार रख कर कर्मादानोंको छोड़नेकी आज्ञा देना एक प्रकारस कर्मादानोंके भक्षण करनेको अनुमति देना है इस प्रकार यदि आगार रख कर अनिचारोंका सेवा करना शास्त्र सम्मन माना जाय तो फिर मर्यादा बाध कर पर रानी, खोरी, सूत्र आदिका भक्षण भी दक्षत्र सम्मन मानता पड़ेगा अतः शास्त्रमें अनिचारोंके सम्मनमें कहीं भी आगार रखनेकी आज्ञा नहीं है किन्तु सर्वथा इनका त्याग करना ही शास्त्र सम्मन है परन्तु भीषणजीने आगार रखते विना काम चलाना नहीं देख कर अनिचारोंमें आगारकी सृष्टि की है । यदि भिक्षु मण-सुयादी, दारजागुगार पन्द्रहवें कर्मादानका नाम असंयति पोषणता न मान कर अपनी

पोषणता मान तो उन्हें कर्मादानताम आगाह ग्यनको आता-रता है। न पद परादि पन्द्रहवें कर्मादानका अर्थ व्यभिचारिणी स्त्रियोको रग का भाङ्गण जन व्यभिचार करने रूप व्यापार करता है। श्रावक लोग मरणा इम का-रको छोड़ का भा प्रश रान्तरसे अपना काय्य चउा सञ्च है फिर आगाह रग का एम निन्दित कामान कन की क्या आश्चर्यकता है ? अन पन्द्रहवें कर्मादानका नाम “अमयनि पोषणता” रग कर साधुसे भिन्न जीवाको पोषण कनस कर्मादानका पाप नाना शास्त्र त्रिद्व मम ज्ञाना साहिय ।

(बोल २१) समाप्त ।

(प्रेरक)

भ्रमविध्वसनकार भ्रमनिवृत्तमन पृष्ठ ८२ पर उपनिषद्शास्त्र सुनका मूठ पर लिख कर उससी समालोचना करते हुए लिखत है कि “इहा मराने अर्थ गाडे बन्धन पाये तो अतिचार फरगे अन थोड़े बन्धन पाये तो अनिचार तही पिय घम किम फणि” इत्यादि लिख कर आगे लिखत है कि “निम मराने अर्थ भान पानीगे रिच्छे पाया तो अतिचार अन तस जीवने भाव पाणी थी पोपे ते अनिचार नही पिय घम किम कहिय ”

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

ग्रस प्राणीका व्रत करनेके अभिप्रायने वर, बन्धन करना या छविच्छेद अतिभर तथा भात पानी का रिच्छेद करना भावस अपने व्रनर त्याग करना है इस शास्त्रकार ने अनाचार कहा है अतिचार नही। अतिचार बहीतरु होता है अथ तरु, व्रतकी अपक्षा रत कर कार्य किया जाय, परन्तु व्रनकी अपक्षा ओढ कर अतुचिन काम करनेसे समूठ व्रत ही नष्ट होकर अनाचार हो जाता है। अत जो पुरुष किसी प्राणीका प्राण वियोग करनेके लिए उसे मारता पीटता है या भात पानी बन्द करता है व अपन व्रतको समूल नष्ट कर रहा है वद अतिचारी तही विन्तु अनाचारी है और उसका व कार्य अनाचारमें शामिल है अतिचारमे तही इसलिये न्यासक दशाङ्ग सूत्रमे मूठ पर में इस कार्यका कथन न होकर जो व्रत बन्धनादि मोघ आदिय वरा किये जाते हैं वन्हीको कथन है प्राण वियोगके आशयस किय जानेवाले व्रत बन्धनादिका नही अन भ्रमनिर्वसनकार जो प्राण वियोग करनेकी भावनाम व्रस जीवत भा बंधन छवि

छाना है परन्तु जीनमलजीके हिसाबसे उसे अतिचार न होना चाहिए क्योंकि वह मारनर अभिप्रायमे भात पानी नहीं बन्द करता है असयतिको मान पानी देनेसे पाप होना जान कर बन्द करता है अतः उस मनुष्यका प्रवृत्ति इस कारणसे और अधिक निन्द्य होना चाहिए परन्तु शास्त्र हमे अतिचार होना बतलाता है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अपना आश्रित प्राणीपर भात पानी आदिक द्वारा अनुकम्पा करना पुण्यका कार्य है एकान्त पापका नहीं ।

भ्रमरिष्यसनकार मूल जनताको भ्रमर डाँकेरु लिए जा यह कहते हैं कि " अपने आश्रित प्राणीको थोड़ा बन्धनसे बाधे या लकड़ी आदिमे हल्का प्रहार कर तो उसे अतिचार नहीं आता परन्तु पाप होना है उसी तरह अपने आश्रित प्राणीको भात पानीसे पोषण करना अतिचार नहीं है परन्तु पाप तो होता ही है " यह इनका कथन भी असंगत है अपने आश्रित प्राणीको थोड़ा भी न मारना और थोड़ा भी भार नहीं डालना जैसे पाप नहीं है वही तरह उसका थोड़ाभी भातपानी नहीं बन्द करना पाप नहीं है इस प्रकार बातके स्पष्ट होनेपर भी साधारण जनताको चकरमें डालनेके लिए जो भ्रमरिष्यसन करने पूर्वोक्त धातु कहते हैं यह एकान्त अयुक्त समझनी चाहिये ।

यदि कोई कहे कि अपने आश्रित प्राणीको भात पानी देनेसे जो जीर्णोद्धार प्रदान होती है उससे पुण्य कैसे हो सकता है ? क्योंकि हिंसासे पुण्य नहीं होता पुण्य तो अहिंसासे होता है तो इसका उत्तर यह है कि जैसे भ्रातृ छोटा बच्चा बगैरोंमें बैठ कर साधु दानार्थ दूर दूर स्थानोंमें जाने हैं और उनमें मनक जीर्णोद्धार विचारना भी होती है तथापि उन्हें जो साधु वर्णनका लाभ होता है वह बहुत ही उत्तम और पुण्यका कार्य है वही तरह अपने आश्रित प्राणीको भात पानी देनेसे जो हम प्राणीको अनुकम्पा (रक्षा) होती है यह बहुत ही प्रशस्त है यदि भात पानी न देते तो हम मृदु प्राणीकी प्राण हिंसा होनेमे भ्रातृका मृदु प्रणयनिधान नामक प्रवृत्ति ही कार्य न रहे । भात पानी दान समय जो आनन्द प्राप्त होता है उसका तो भ्रातृको स्पष्ट नहीं है अतएव अपने आश्रित प्राणीको भात पानी न देनेमे अतिचार होना कहा है । अतः अपने आश्रित प्राणीको भात पानी दानसे एकान्त पाप कहना मिथ्या समझना चाहिये ।

(चोल् २२ वां) समाप्त ।

(49)

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿ-ਵਿਗਨ ਪੁਸ਼ਟ ੮੩ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ੧੧ ਵੀਂ ਕੋਰ ਇਸ ਕਰੇ
 ਟੁਕੜਾ ਸਮਾਜ ੧। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿ-ਵਿਗਨ ਪੁਸ਼ਟ ੮੩ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ੧੧ ਵੀਂ ਕੋਰ ਇਸ ਕਰੇ
 ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿ-ਵਿਗਨ ਪੁਸ਼ਟ ੮੩ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ੧੧ ਵੀਂ ਕੋਰ ਇਸ ਕਰੇ

ਦੇਵਰਾ ਬਾਗਾ ਬਾਗ ਹੋ ਜੇ ॥ ਗੰਗੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਬਣਾ ਹੀ । ਜੇ ਵਿਦਾ ਅੰਤ
 ਹੀਲਾਹੀ ॥ ਜੇ ਵਿਦਾ ਬਾਗਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ॥ ਅਤੇ ਗੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾ ਜੇ
 ਅੰਤ ਹੀ ॥ ੨ ॥ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਵਰਾ ਬਾਗਾ ਬਣਾ ਹੋ ॥ ੩ ॥ ੪ ॥

प्रश्न : क्या वास्तविक ?

(५५५५)

भारतीय शुद्ध शास्त्र ४ अर्थात् ५ में मुद्रिका नाभीय ध्वजोंका दृष्टान्त बगल बननेके लिए "वर्तिताह वदित्वा, सर्वशुद्ध दुबारा" यह पाठ आया है इसका अर्थ टीका करनेसे निम्नार्थमें प्रमाण्य शास्त्राचार्य महाराज कृतपाद हैं यह टीका यह है —

“ वसिष्ठोऽत्रासा ह्यना दृषती धोऽर्थां हृजो न विगच्छीत वषा पमात्रा दप
भीम इत्यथ वसिष्ठोऽत्रासा दृष्टे वसिष्ठः पविषा । अथवा वसिष्ठः पृथुदारादपान
पविषी देवते वसिष्ठः पविषा मौदाली निगच्छेन मित्रुकायां प्रगथ मनगच्छि गृह
दाता इत्यथ । “ अथगुप दुवर ” इति मित्रुकायां प्रगथ मौदाल्या इत्यगिनि गृह दाता
इत्यथ ”

अगस्त्यमुनिजी का मगरीच आश्रमों में दशमशती भर्त्तालय कपामें नहीं रखाई जाकर बगाम्ना रहती रहती रहती थी। अथवा मुनिजी मगरीच आश्रमों में मकानका द्वार बन्द करके गिरे अगस्त्य होनी दा गली थी और डाक परक कपाट बन्द गली किए जाने से कागज धट्टि के आश्रम बड़े उदात्त और दानवीच थे वे भिक्षुकों का निवास प्रथम दानच लिए अपने परोक्ष द्वार कृपा रखने थे।

यहां टीकाकारन गुरु चारुदा अभिराय बल्लभने हुए मिथुनचरित्र प्रयोगाथ पुस्तिका नगरीक भावकोंका द्वार खुला रहना बल्लभया है अथ मिथुनचरित्र प्रयोगाथ पुस्तिका नगरी क भावकोंके द्वार खुल रहनेकी बात न मानना उक्त टीकाकार विरुद्ध और निमल राम-हता आदिप ।

अतः यद्यपि टीकाकाराने मुद्रिया 'गरीब' भावकवि द्वारा सुरु रहनेका कारण वृद्ध व्याख्यानुसार सम्भवतः हृदय और निर्भीकता भी बलवायी है तथापि उस वृद्ध व्याख्यानसं भिन्नकोटि प्रयोगार्थ द्वारा रचना रहनेका स्पष्टान नही होता क्योंकि वृद्ध

[illegible]

(बोल २३ वा समाप्त)

{ १२४५

अमरसिद्धन्तरात् अमरसिद्धिः (निरुक्तं १३) या वि स ३ ...

१३. आनन्द लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु १८४८ ई. में १८ वर्ष की आयु में हुई। लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु १८४८ ई. में १८ वर्ष की आयु में हुई। लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु १८४८ ई. में १८ वर्ष की आयु में हुई।

[illegible]

(28)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ

“अण्वयस्त्विति पमत्त संज्ञयस्त्विति” इति अत्रापि शब्दो भिन्नः अत्र प्रमत्त संज्ञयस्याप्यन्यतरस्य एकतरस्य कस्यचित् प्रमादः सति कायः दुष्प्रयोगः भावतः पृथिष्यादण्वमहसमवात् । अपि शब्दोऽन्येषां मध्यमनः गुणः स्थानं वर्तिना नियमः प्रदूनाय । प्रमत्त संज्ञयस्याप्यारंभिकी क्रिया भवति किं पुनः ज्ञेयगा दण विवर्ति प्रमृतीनामिति एव यथा यागः मपि शब्दः भावना कर्त्तव्या । पारिमहिक्की सत्यनामयनस्यापि दण विवर्तिन्या पीत्यथ तस्यापि परिमह घाण्णा माया प्रयया अग्रमत्त संज्ञयस्यापि कथमिति च दुष्प्रयत्नप्रचनोद्वाहः प्रच्छादनाथं कथीकरणमसुर्गा दिपु । अत्रत्याग्यान क्रिया अन्यतरस्याप्यप्रत्यागयानिनः अन्यतरद्विपि न किञ्चिदित्यथ योनः प्रत्यागयानि तस्य यथ मिथ्यादर्शनक्रिया, अन्तरस्यापि सूत्रोक्तमेकमग्रमप्यराचयमानस्येत्यथ मिथ्या दृष्टेर्भवति ।

अर्थ —

पृथ्वी आदि कायक प्राणियोंको सन्ताप देनेका नाम “आरम्भ” है । कण्ठा भी है प्राणियोंको सन्ताप देनेवाला ठीक मद्ध व करनेका नाम ‘सम्भ’ है और इनको परिताप देना “समारम्भ” कहना है और प्राणियोंको उपद्रव पहुँचाना “आरम्भ” है उस आरंभ के लिये जो क्रिया की जाती है उस आरम्भिकी क्रिया कहते हैं ।

(पारिमहिक्की)

धमावकरणसे भिन्न वस्तुको अग्नीकार करना, और धमक उपकरणसे शूल्य रखना परिमह कहलाता है । उमीका पारिमहिक्की क्रिया कहते हैं अवशः परिमद्म ऊपक दुर्ग क्रियाको “पारिमहिक्की क्रिया ” कहते हैं ।

(माया प्रत्याया)

माया नाम कुटिलताका है यहाँ माया दम्भको उपपन्नमान कर करना आदि भी लिखे जाते हैं इसलिये जो क्रिया माया आदिम की जाती है उस माया प्रत्याया क्रिया कहते हैं ।

(अत्रत्यागयान क्रिया)

विवर्तिका परिणाम थोड़ा भी हुआ होता ‘अत्रत्यागयान’ कहलाता है जहाँको ‘अत्रत्यागयान क्रिया’ कहते हैं ।

(मिथ्यादर्शन प्रयया)

मिथ्यादर्शनक कारण जो क्रिया की जाती है उस ‘मिथ्यादर्शन प्रयया’ कहते हैं ।

इसमें से बीजकी क्रिया विमको लगती है यह स्पष्टाया जाता है —

(पम) से भगवत् । आरम्भिकी क्रिया विमको लगती है ।

(उत्तर) हे गोतम ! किसी किसी प्रमत्त संयत पुरुषको भी आरम्भिकी क्रिया लगती है प्रमत्त संयत पुरुष जब कभी प्रमाद्वश अपने शरीर आदिका दुष्प्रयोग करता है तब उससे पुष्टि आदि कार्योंके जीवकी विराधना होनेसे उसको आरम्भिकी क्रिया लगती है यहा जो अपि शब्द आया है उससे यह बतलाया गया है कि आरम्भिकी क्रिया जन किसी किसी प्रमत्त संयतको भी लगती है तब उससे नीचेके गुण स्थानोंमें तो कहना ही क्या है ? उनमें तो अवश्य ही आरम्भिकी क्रिया लगती है । इसी तरह हम पाठमें दूसरे अपि शब्दोंका भी यथा योग्य समन्वय करना चाहिये ।

(प्रश्न) ह भगवन् ! पारिमहिकी क्रिया किसको लगती है ?

(उत्तर) हे गोतम ! दश विरत श्रावकको भी पारिमहिकी क्रिया लगती है । यहा भी पूर्ववत् अपि शब्दसे यह बतलाया गया है कि पारिमहिकी क्रिया जबकि दशविरत श्रावकको भी लगती है तब उससे नीचेके गुण स्थानवालोंको कहना ही क्या है ? उनको तो अवश्य ही पारिमहिकी क्रिया लगती है ।

(प्रश्न) ह भगवन् ! माया प्रत्यया क्रिया किसको लगती है ?

(उत्तर) हे गोतम ! माया प्रत्यया क्रिया किमी किमी अप्रमत्त संयतको भी लगती है क्योंकि ये भी अपने प्रवचनकी धरुनामीको मिटानेके लिए बड़ी करण और सुरुष आदिमें मायाकी क्रिया करते हैं । यहा भी अपि शब्दसे यह बतलाया गया है कि जब सम गुण स्थानवाटे अप्रमत्त संयतको भी माया प्रत्यया क्रिया लगती है तब फिर उसमें नीचे के गुण स्थानवालोंको कहना ही क्या है उन्हें तो अवश्य ही माया प्रत्यया क्रिया लगती है ।

(प्रश्न) ह भगवन् ! अश्रत्याप्त्यानि की क्रिया किसको लगती है ?

(उत्तर) ॥ गोतम ! जो जहा भी प्रत्याप्त्यानि नहीं करता उसको अश्रत्याप्त्यानि की क्रिया लगती है ।

(प्रश्न) ॥ भगवन् ! मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया किसको लगती है ?

(उत्तर) ह गोतम ! जो पुरुष सूत्रमें कही हुई बातोंमेंसे एक भी अश्रुपर बर्णन करना है उसका मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया लगती है । यह उक्त सूत्र पाठ और इसकी टीकाका मय है ।

यहा मूल पाठ और इसकी टीकाका कहा है कि “जो पुरुष किञ्चित् भी अश्रुपर बर्णन नहीं करता उसको अश्रुपरबर्णन क्रिया लगती है” भावक प्रत्याप्त्यानि करना है अतः इस अश्रुपरबर्णन क्रिया नहीं लग सकती इसलिये आश्रुपर बर्णन करने वाला अश्रुपरबर्णन

आदिको अन्नमें ठहरा कर उसको दान देनेसे एकान्त पाप कदना शास्त्र विरुद्ध है । यदि कोई कहें कि “आवकके अन्न, अन्न, वस्त्र मकान आदि अन्नमें नहीं तो क्या अन्नमें है ? तो उसने कदना चाहिये कि आवकके अन्न वस्त्रादि न तो अन्नमें है और न अन्नम ही, किन्तु परिमहमें है । भगवान्ने अन्न और अन्नको अन्नमाका परिणाम बतलाया है और तब पन्थक प्रवक्त भीषणजीने भी अन्न और अन्नको जीव तथा अरूपी कहा है अन्न आवकक अन्न वस्त्रादि ओ कि रूपी और प्रत्यक्ष अजीव पदार्थ हैं वे अन्न और अन्नमें नहीं हो सकते भीषणजीने तब द्वारमें छद्म रूपी और अरूपी द्वारक अन्दर यह लिखा है “अन्न आत्मने अरूपी किं न्याय कइ जै अस्वय भाव परिणाम जीवरा अरूपी कहा है ” अन्न आवकक अन्न वस्त्र आदिको अन्नम कायम करक आवकको अन्न की क्रिया लगानेको प्रत्यक्ष एकान्त मिथ्या है ।

आवकको अन्नको किया नहीं लगाना पन्नाबग सूत्रके मूल पाठसे भी सिद्ध होता है वह पाठ नीचे लिखा जाता है—

“जस्सण भन्ते ! जीवस्स आर भिया किरिया कज्जइ तस्स परिग्गहिया किं कज्जइ ? जस्स परिग्गहिया किरिया कज्जइ तस्स आरभिया किरिया कज्जइ ! गोपमा ? जस्सण जीवस्स आरभिया किरिया कज्जइ तस्स परिग्गहिया सिप कज्जइ सिप नो कज्जइ जस्स पुण परिग्गहिया किरिया कज्जइ तस्स आर भिया किरिया नियमा कज्जइ । जस्सण भन्ते ! जीवस्स आर भिया किरिया कज्जइ तस्स माया वत्तिपा किरिया कज्जइ ? पुच्छा गोपमा ! जस्मण जीवस्स आर भिया किरिया कज्जइ तस्स माया वत्तिपा किरिया नियमा कज्जइ जस्स पुण माया वत्तिपा किरिया कज्जइ तस्स आर भिया सिप कज्जइ सिप नो कज्जइ । जस्सण भन्ते ! जीवस्स आरभिया किरिया कज्जइ तस्स अपचक्खाण किरिया पुच्छा ? गोपमा ! जस्मण जीवस्स आर भिया किरिया कज्जइ तस्स अपचक्खाण किरिया सिप कज्जइ सिपनो कज्जइ जस्स पुण अपचक्खाण किरिया कज्जइ तस्स आरभिया किरिया नियमा । एव मिच्छाद सण्णत्तिपा एवि सम एव परिग्गहियावि तीहिं ववरिद्धाहिं सम सधारं-

तस्या । जस्त माया यत्तिया किरिया कज्जइ तस्त उवरिह्लाओ ।
 दोरि सिय कज्जन्ति सिय नो कज्जन्ति जस्त उवरिह्लाओ दो कज्जन्ति
 तस्त माया यत्तिया नियमा कज्जन्ति । जस्त अपचरणाण किरिया
 कज्जइ तस्त मिच्छद मणवत्तिया किरिया सिय कज्जइ सिय नो
 कज्जइ जस्त पुण मिच्छद सण यत्तिया किरिया कज्जइ तस्त अपच
 कणाण किरिया नियमा कज्जइ ॥”

(कमलवत्त सूत्र)

अथ—

(२४) ह मात्तु जियको आरम्भिकी क्रिया होनी है क्या उसको पारिमहिची
 क्रिया भी होनी है ? और जियको पारिमहिची क्रिया होनी है क्या उसको आरम्भिकी
 क्रिया भी होनी है ?

(२५) हे लम्प ! जियको आरम्भिकी क्रिया होनी है उसको पारिमहिची क्रिया
 होने भी है और नही भी होनी, परन्तु जियको पारिमहिची क्रिया होनी है उसको
 आरम्भिकी क्रिया भवना होनी है ।

(जैसे कि प्रथम मोक्ष गुणको प्राप्त आदिने दुःखयोगी आरम्भिकी क्रिया होती
 है तत्पश्चात् ही वह ' होनी क्योंकि ये परिमद् रहित होने में इसलिये आरम्भिकी क्रियाके
 साथ तत्पश्चात् ही क्रिया की भवना कहा गया है । ऐसे गुण स्वभावों ' तीव्रके गुण स्वभाव
 कहने परियुक्त हो जाता है और आरम्भ भी होता है इसलिये पारिमहिची क्रियाके साथ
 आरम्भिकी क्रिया भवना कहा गया है)

(२६ ह मात्तु जियको आरम्भिकी क्रिया होनी है क्या उसको माया प्रवणा
 क्रिया भवना है ?

(२७) ह लम्प ! जियको आरम्भिकी क्रिया होनी है उसको माया प्रवणा
 क्रिया भवना होती है परन्तु जियको माया प्रवणा क्रिया भवना है उसको आरम्भिकी
 क्रिया होने का है और नहीं भी होता ।

(२८ ह मात्तु जियको आरम्भिकी क्रिया होनी है क्या उसको माया प्रवणा
 क्रिया भवना होती है परन्तु जियको माया प्रवणा क्रिया भवना है उसको आरम्भिकी
 क्रिया होने का है और नहीं भी होता ।

(प्रश्न) हे भगवन् ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती है क्या उसको अप्रत्याग्यानिकी क्रिया होती है ?

(उत्तर) हे गोतम ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती है उसको अप्रत्याग्यानि की क्रिया होती भी है और नहीं भी होती है परन्तु जिसको अप्रत्याग्यानि की क्रिया होती है उसको आरंभिकी क्रिया अवश्य होती है ।

(इसका भाव यह है कि आरंभिकी क्रिया पट्ट गुण स्थान पर्यन्त होती है परन्तु पञ्चम और पट्ट गुण स्थानमे प्रत्याग्यान होनेसे अप्रत्यानिकी क्रिया नहीं होती इसलिये यहा आरंभिकीय साथ अप्रत्याग्यानि की क्रिया की भजना कही गई है । चतुर्थ गुण स्थान तक के जीवोंको अप्रत्याग्यानि की क्रिया होती है और उनमें आरंभिकी क्रियाका भी समाप्त होना है इस लिये अप्रत्याग्यानि की क्रियाके साथ आरंभिकी क्रियाका नियम कहा गया है)

(प्रश्न) हे भगवन् ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती है क्या उसको मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिया होती है ?

(उत्तर) हे गोतम ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती है उसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया होती भी है और नहीं भी होती है परन्तु जिसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया होती है उसको आरंभिकी क्रिया अवश्य होती है ।

(इसका अभिप्राय यह है कि आरंभिकी क्रिया चौथ पाचवें और छठे गुण स्थानमें भी होती है परन्तु वहा मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिया नहीं होती क्योंकि इन गुण स्थानोंके जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं अत आरंभिकी क्रियाय साथ मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया की भजना कही है । मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिया मिथ्यादृष्टिको होती है और उसमें आरंभिकी क्रिया भी मौजूद है इस लिये मिथ्या दशन प्रत्यया क्रियाय साथ आरंभिकी क्रियाका नियम कहा गया है) ।

आरंभिकी क्रियाय साथ दश चार क्रियाओंकी भजना और नियमाका विचार कर दिया गया अत पारिमहिकी क्रियाय साथ उसका आगेकी क्रियाओंकी भजना और नियमका विचार किया जाता है ।

(प्रश्न) हे भगवन् ! जिसको पारिमहिकी क्रिया होती है क्या उसको माया प्रत्यया क्रिया होती है ?

(उत्तर) हे गोतम ! जिसको पारिमहिकी क्रिया होती है उसको माया प्रत्यया क्रिया अवश्य होती है परन्तु जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती है उसको पारिमहिकी क्रिया होती भी है और नहीं भी होती है ।

(इसका भाव यह है कि पारिमहिकी क्रिया पञ्चम गुणस्थान तक जीवों में होती है और उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी मौजूद है अतः पारिमहिकी क्रिया के साथ माया प्रत्यया क्रिया का नियम कहा है परन्तु माया प्रत्यया क्रिया छठे आदि गुण स्थानों में भी होती है वहा पारिमहिकी क्रिया नहीं होती क्योंकि षष्ठादि गुण स्थान वाले जीव परिमह रहित होते हैं इस लिये मायाप्रत्यया क्रिया के साथ पारिमहिकी क्रिया की भजना कही है ।)

(प्रश्न) हे भगवन् ! जिसको पारिमहिकी क्रिया होती है क्या उसको अत्रत्यास्थानिकी क्रिया होती है ?

(उत्तर) हे गौतम ! जिसको पारिमहिकी होती है उसको अत्रत्यास्थानिकी क्रिया होती भी है और नहीं भी होती परन्तु जिसको अत्रत्यास्थानिकी क्रिया होती है उसको पारिमहिकी क्रिया अवश्य होती है ।

(इसका भाव यह है कि पारिमहिकी क्रिया पञ्चम गुण स्थान में भी हाजिर है क्योंकि श्रावक भी परिमह धारी होते हैं परन्तु उनमें अत्रत्यास्थानिकी क्रिया नहीं होती कारण यह कि श्रावक प्रत्याप्यानी होते हैं अतः पारिमहिकी क्रिया के साथ अत्रत्यास्थानिकी क्रिया की भजना कही है । चतुर्थ गुण स्थान पर्यन्त अत्रत्यास्थानिकी क्रिया होती है और वहा परिमह भी मौजूद होता है इस लिये अत्रत्यास्थानिकी क्रिया के साथ परिमहिकी क्रिया का नियम कहा गया है)

(प्रश्न) हे भगवन् ! जिसको पारिमहिकी क्रिया होती है क्या उसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया होती है ?

(उत्तर) हे गौतम ! जिसको पारिमहिकी क्रिया होती है उसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया होती भी है और नहीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया होती है उसको पारिमहिकी क्रिया अवश्य होता है ।

(इसका भाव यह है पारिमहिकी क्रिया चतुर्थ और पञ्चम गुण स्थान में भी होती है परन्तु वहा मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया नहीं होती क्योंकि चतुर्थ और पञ्चम गुण स्थान वाले जीव, मध्यस्थ होते हैं अतः पारिमहिकी क्रिया के साथ मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया की भजना कही गई है । मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया, मिथ्या दर्शन में होती है और उनमें परिमहिकी क्रिया भी मौजूद है इस लिये मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया के साथ पारिमहिकी क्रिया का नियम कहा गया है)

होना-कार ।

अग्नि-विष्णु-ब्रह्मा-साथ-साथ-आगे-की-विद्या-की-भजना-और-निगमा-की-
साथ-साथ-प्रवृत्ति-विशेष-साथ-उत्पत्ति-आगे-की-विद्या-की-भजना-और-नियम-
बद्ध-होना-है-—

(प्रश्न) हे भगवन् ! जिसको माया प्रत्यया किया होनी है क्या उसको अत्र
अग्नि-विष्णु-ब्रह्मा-होनी है ?

(उत्तर) हे गोत्रम् ! जिसको माया प्रत्यया किया होनी है उसको अत्रत्या
अग्नि-विष्णु-ब्रह्मा-होनी भी है और नही भी होनी परन्तु जिसको अत्रत्या-अग्नि-विष्णु-
ब्रह्मा-होना है उसको माया प्रत्यया किया अवश्य होनी है ।

(इसका तात्पर्य यह है—माया प्रत्यया किया पञ्चमादि गुण स्थानोंमें भी
होनी है परन्तु वहाँ अत्रत्या-अग्नि-विष्णु-ब्रह्मा-होनी क्योंकि पञ्चमादि गुण स्थानोंमें
प्रत्यया-अग्नि-पुरुष-होना है इस लिये माया प्रत्यया किया-साथ-अत्रत्या-अग्नि-विष्णु-
की-भजना-कही-है । वस्तु-गुण-द्वारा-पञ्चमादि-जीवोंमें-अत्रत्या-अग्नि-विष्णु-
है और इनमें माया प्रत्यया किया भी मौजूद है इस लिये अत्रत्या-अग्नि-विष्णु-
माया प्रत्यया किया-की-भजना-कही-गया-है ।)

प्रश्न—हे भगवन् ! जिसको माया प्रत्यया किया होनी है क्या उसको मिथ्या-
द्वारा प्रत्यया किया होनी है ?

(उत्तर) हे गोत्रम् ! जिसको माया प्रत्यया होनी है उसको मिथ्या-द्वारा
प्रत्यया किया होनी भी है और नही भी होनी परन्तु जिसको मिथ्या-द्वारा प्रत्यया किया
होनी है उसको माया प्रत्यया किया अवश्य होनी है ।

(इसका भाव यह है—माया प्रत्यया किया वस्तु-पदार्थ-गुण-स्थान-बाह्य-में
होनी है परन्तु इनमें मिथ्या-ज्ञान-प्रत्यया किया होनी क्योंकि ये सम्पूर्ण-दृष्टि-
है अत्र माया प्रत्यया किया-साथ-मिथ्या-द्वारा-प्रत्यया किया-की-भजना-कही-
मिथ्या-द्वारा-प्रत्यया किया मिथ्या-दृष्टि-में-होना-है और इस-माया-प्रत्यया किया-
होना-है इस लिये मिथ्या-ज्ञान-प्रत्यया किया-साथ-माया प्रत्यया किया-की-
कही-गया-है ।)

(प्रश्न)

हे भगवन् ! जिसका अत्र यात्रा-यान-का-किया-होना-है-क्या-उसको-मिथ्या-
प्रत्यया किया होनी है ?

(प्रश्न)

१. यदि भावना भवति तदा तदा व उक्तं सुखगदां और उक्तं सुखका रूपं वा तदा व । तदाको समझते-वा तदाके रूप तदाके हैं —

“मय अत्र भावना भवति अत्र तदा तदा कदा भोग भोग दृष्टान्त भोग दृष्टान्त होने को ही मिथुन परिपक्वता कदाचित् मध्यमा को ही ते मो भव बदी अने पांच द्वाव द्वावको आगत होने हुए होने जाने मिथुन परिपक्वता मध्यमा को ही ते मांदिना भवन तदा वर को आगत न भवति वनी ” इत्यादि इत्यादि क्या उत्तर ?

(प्रश्न)

सुख गदां तदा और उक्तं सुखका नाम लेकर भावनाको अत्रकी त्रिया बताना त्रिया है । तदा सुखमें कदा है कि—“भावना अत्रापि पापोंसे अंगत हुआ है और अंगत गदी हुआ है । त्रिया अंगत गदी हुआ है वह उसका अंगत है ऐसा नहीं लिया है अतः तदा सुखोंकी त्रियायना भावनाको अत्रकी त्रिया बताना अंगत है ।

यदि कोई कह कि भावना त्रिया अंगत हुआ है वह तदा कि उसका अंगत है तदा त्रियामें वह नहीं हुआ है वह अंगतमें क्यों नहीं है ? तो उसका कहना चाहिये कि सुख गदां तदा और उक्तं सुखका तदा पाठमें भावनाको अंगत पापोंसे अंगत हुआ और अंगत गदी हुआ कदा है इस लिये भावना मिथ्यादान शायते भी अंगत हुआ है और अंगत नहीं हुआ है । त्रिया अंगत भावना नहीं हुआ है उसका हिमावसे भावनाको मिथ्या द्वावकी त्रिया क्यों गदी लगती है ? यदि कदा कि भावना मिथ्यादान शाय रूप पाप ॥ यन्पि तदा नहीं हुआ है तदापि तदाका प्राप्ति होनेसे उसे मिथ्यादानकी त्रिया गदी लगती तो कदा तदा समझो कि १० पापोंके त्रिया त्रिया अंगत भावना नहीं हुआ है उसका तदा जाने पर भी तदाका होनेसे भावनाको अत्रयायनाकी त्रिया नहीं लगती । भगवती सूत्र शत्रु १ उद्देश २ में स्पष्ट लिया है कि भावनाको अत्रयायनाकी त्रिया त्रिया और त्रिया त्रिया के ही त्रियायें लगती हैं अत्रयायनाकी और मिथ्या-दानकी त्रिया गदी लगती । वह पाठ यह है —

“तत्तथा जेतुं सजया सजया तेसिर्ण आदि आओ त्रिया त्रिया आओ वजति”

(अ० श० १ उ० २)

अथान् संयत्ता संयत्ता (भावना) को आदिकी तीन त्रियायें लगती हैं तदा अत्र त्रियायनाकी और मिथ्यादानकी त्रिया गदी लगती । अतः भावनाको अत्रयायनाकी त्रिया

लगानेकी प्ररूपणा हम पाठम विरुद्ध समझनी चाहिये । फिर भी कहाँ कहाँ कि १७ पापों का जो अंश श्रावकको याही है उमर शिवाग्रमे श्रावकका अग्रनकी क्रिया भा हानी चाहिये" तो श्रावकम मिथ्यावचन जो अंग याही है उमर दिमागम मिथ्यावचन की क्रिया भी उसे होनी चाहिये । यदि कहाँ कि मिथ्यावचन की क्रिया श्रावकका रजित की गई है तो भगवतीने उक्त पाठम अग्रनकी क्रिया भी श्रावकको स्पष्ट रूपम रजित का गई है अतः श्रावकको अग्रनकी क्रिया मानना एकान्त मिथ्या है । श्रावकको अग्रनका क्रिया सिद्ध करनेके लिये उवाह सूत्र और मुख गडाग सूत्रका जो मूलपाठ जीवनमलजान लिया है वह निम्न लिखित है —

“एगद्याओ पाणादधाओ पडिविरया जाव जीवाए एगद्याओ अपडि विरया एव जाव परिग्गहाआ पडिविरया एगद्याओ अपडि विरया । एगद्याओ कोहाओ माणाओ मायाओ लोहाओ पेज्जाआ दोसाओ कलहाओ अब्भफसाणाओ पेसुणाओ परपरिवायाओ अरति रतिओ मायामोमाओ मिच्छादसणसल्लाओ पटिविरया जाव जीवा ए एगद्याओ अपडिविरया जाव जीवाए ।”

(उवाह प्रश्न १२)

अर्थ—

श्रावक पाचजीवन, प्राणातिपातसे लेकर परिग्रह पच्यन्त एक एकम निवृत्त और एक एकसे निवृत्त नहीं है इत्या तरह श्लेष, मान, माया, लाभ राग द्वेष, कण्ड आख्याय वैगुण्य पापरीवाद अरति रति, माया दृषा और मिथ्यादशन शब्दके एक एक भगसे इष्ट हुए और एक एक भगसे नहीं होते हैं ।

इस पाठमें जैसे १७ पापोंसे श्रावकको अशत नहीं निवृत्त होना कहा है उमी तरह अठारहवा पाप मिथ्यादशन शब्दसे भी अशत नहीं हटना कहा है इस लिये जैसे मिथ्यादशन शब्दसे अशत नहीं हटने पर भी श्रावकको मिथ्यादशनकी क्रिया नहीं लगती उसी तरह १७ पापोंसे अशत नहीं हटने पर भी श्रावकको अग्रनकी क्रिया नहीं लगती अतः उक्त मूलपाठकी साक्षी द्धकर श्रावकको अग्रनकी क्रिया लगना ठहरा कर उसको अन्न पानादिक द्वारा मद्दायना करनेसे एकान्त पाप कहना अनानिव्योका कार्य समझना चाहिये ।

(बोल २५ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भावकको अग्रनकी प्रिया नरों तानी यह सुप्तको शान हुआ परन्तु भावकको साना उत्पन्न करनेसे धम या पुण्य होना है इसमें क्या प्रमाण है ?

(प्रत्यक्ष)

भावकको साना उत्पन्न करनेसे धम और पुण्यकी उत्पत्ति होना भगवती सूत्र शत्रक ३ उद्देशा १ के मूल पाठसे सिद्ध होना है वह पाठ अर्थव साथ लिया जाना है —

“सण कुमार देचिन्दे देरराया बटुण समणाण बटुण समणीण बटुण सावयाण बटुण साविपाण हिय कामण सुह कामण पथकामण अनुकम्पिण निस्सेपसिण हिय सुह निस्सेपम कामण सेते ण द्वेण गोपमा सण कुमार भवसिद्धिण णो अचरिमे”

(भगवती शत्रक ३ व १)

अर्थ —

हे गोतम ! समस्तद्वारा देवन्द्र बहुलन साथ साधना भावक और आविष्कारोंके दिन एक पथ अनुकम्पा और मोक्षकी कामना करता है इस लिय वह अवसिद्धिने लकर पावन काम है ।

इस पाठम साथ साधनीकी तरह भावक और आविष्कारोंका भी दिन, सुप्त, पथ, अनुकम्पा और मोक्षकी कामना करनेसे सन-कुमार दय श्रुको अवसिद्धिने लकर पावन धरम होना कहा है । इससे स्पष्ट सिद्ध होना है कि भावक और आविष्कारोंका साना उत्पन्न करनेसे धम और पुण्य की प्राप्ति होती है । भावक और आविष्कारोंके दिन, सुप्त और पथकी कामना मात्र करनेसे जब कि सन-कुमार दयेन्द्रको इतना बड़ा उत्तम फल प्राप्त हुआ है तब फिर साधना दिन सुप्त और पथ करनेसे ना कहा ही क्या है । अब जो लोग भावको सुप्त स पथ बन्तुका प्रदान करके धममें सहायता दन हैं वे धर्मका काय करने हैं मरान पापका नहीं इन लिये भावकको सुप्तमापक बन्तुका प्रदान करके उरको साना ३ उरन करनेसे जो मरान पाप और अग्रनकर सबन कराना बनछाते हैं वे मिथ्यावादी हैं ।

एक मूल पाठमें साथ हीन, सुप्त और दय श्रुकोका अर्थ, टीका करने ॥ प्रचार किया है —

“दिनं सुप्तं निन्ध्यं वस्तु सुद कामण नि सुप्त दम” ।

“पथ कामण नि पथ दु रा प्रा । कस्मादेव निरयन आद “अनुकम्पिण निरपावन” ।

“अर्थात् सुख प्राप्त करने का नाम “हिम्” है। सुख पटुगना “सुख” है और इससे प्राप्त (प्राप्ति) करना पण्य कहलाता है। मन्नुमा देवेन्द्र मातु माया आरक और आरिकाआ पर अनुकम्पा रखने हैं इस लिये वह उनका हित, सुख, और पण्यको कामना करते हैं। यह उक्त टीकाका अर्थ है।

यदि कोई कहे कि उक्त मूल पाठमें आरक और आरिकाआक शारीरिक हित सुख और पण्यकी कामना नहीं कही गई है किन्तु मोक्ष सम्बन्धी हित, सुख और पण्यकी कामना कही गई है इस लिये आरकको शारीरिक सुख देना कोई धर्म नहीं है तो उससे कहना चाहिये कि आरक और आरिकाआर समान ही यह पाठ सातु और साध्वियोंके लिये भी आया है इस लिये यदि आरक और आरिकाआरोंके शारीरिक हित सुख और पण्य करनेसे धर्म पुण्य नहीं है तो सातु और साध्वियोंके भी शारीरिक हित सुख और पण्यसे धर्म पुण्य नहीं होना चाहिये। यदि सातु और साध्वीय शारीरिक हित सुख और पण्यसे धर्म होना मानते हो तो फिर आरक और आरिकाआरोंके शारीरिक हित सुख और पण्यसे भी धर्म मानना ही होगा।

उवाइ सूत्रके मूल पाठमें आरकको धार्मिक, सुशील, सुमन्त्र, धर्मात्मा और धर्मपूर्ण जीविका करने वाला कहा है। वह पाठ यह है —

“अपिच्छा अप्पारम्भा अप्प परिगहा धम्मिया धम्माणुया धम्मिद्धा धम्मन्खाइ धम्मप्पलोइया धम्मप्पलज्जणा धम्मसमुदायारा धम्मेणचेव विस्ति कप्पेमाणा विहरति सुसोला सुव्वया सुप्पडियाणदा साह”

(उवाइ सूत्र)

इस पाठमें कहा है कि—आरक अप्पारम्भी, अप्पपरिगही, धार्मिक, धर्मात्मा, धर्मिष्ठ, धर्मात्मायी, धर्म प्रलोक, धर्म प्ररजन, धर्मसमुदाचार, सुशील, सुमन्त्र, सुमत्यान्त साधु तुल्य और धर्म पूर्ण जीविका करने वाले होते हैं। शास्त्र ऐसे ऐसे नियम लगा कर जिसकी प्रशंसा करता है उसी आरकको पुमान् बताना और उसको दान देकर धर्म की सहायता पहुँचानेसे एकान्त पाप कहना कितना तीव्रतर मिथ्यात्वका काव्य है यह हर एक बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है।

सुख गदाग सूत्र मूल पाठमें आरकको धर्मपक्षमें माना है वह पाठ अर्थों साथ दिया जाता है—

“तत्थण जासा सन्धओ विरया विरइ एस ठाणे आरम्भ णो आरम्भ ठाणे । एस ठाणे आरिए केरने पडिपुन्ने णेपाउए समुद्धे

सत्त्वगतो निद्रिमगो मुत्तिमगो निराणमगो निज्जाणमगो सत्य
सुत्तपत्तोणमगो एतत्त सम्मे साह”

अथ —

यत्र अत्र दुष्ट स्थानों में जो विनाश विनाश नामक स्थान है वह आरम्भ जो आरम्भ
कहा जाता है। यह स्थान धातु, वस्तु, प्रकृति, वैश्विक, संसृष्ट इन्द्रियवत् सिद्धि-
माना मुक्तिमाना विच्छेदमाना सत्त्वित दुष्टों का विनाशकर्मण, एकान्त सम्पन्न, और
साधुभूत समाना चाहिये।

यदा विनाश विनाश नामक स्थानको साधुभूत सम्पन्न इत्यादि कहकर धमपञ्चम
स्थापना किया है फिर भा आरम्भको सुपात्र कायम काना और उसको अन्नादि दानसे
एकान्त पाप कटना अन्नादि और सुपात्रोंका काय समझना चाहिये यद्यपि कृषि, गो
रक्षा, वाणिज्य आदिक स्थापना करने समय आरम्भसे आरम्भजा हिंसा भी होनी है
तथापि आरम्भक धमक बाहुल्य होनेसे व धमपञ्चमें ही गिने गये हैं टीकाकारने भी
यही कहा है। यह टीका यह है —

“अथ यद्यपि मिश्र-वा-धर्म धर्मा म्या सुपन्न तथापि धर्म भूयिष्ठत्वाद् धार्मिक-
पक्ष एवावगति लभ्या यद्वा गुणेषु मध्यपातवो दोषोत्तमानां रूपेण कलक
वन्दिताया तथा वृद्धकर्मव्यपत्तितो मृच्छकलावयोनोदकं कलुषपितुमलम्। एवम
धर्मोऽपि धर्म मिति स्थित धार्मिक पक्ष एवायम्”।

अर्थात् यह विनाश विनाश नामक स्थान, मिश्र होनेसे यद्यपि धर्म और अधर्म
दोनों हात कुछ है तथापि धमक बाहुल्य होनेसे यह धम पक्षमें ही ठहरता है। क्योंकि
बहुत गुणोंके मध्यम पड़ा हुआ स्व-प दोष अपना प्रभाव नहीं दीरगता। किन्तु
बहुतमात्री किरणोंमें कलककी तरह छिप जाता है। जैसे बहुत जलमें पड़ा हुआ
मिट्टीका कण मिट्टीको ग-दा करनेके लिए समर्थ नहीं होता उसी तरह बहुत धर्मके
मध्यमें पड़ा हुआ थोड़ासा अधर्म, धमकी कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सक्ता।

यदा टीकाकारने मूलपाठका आशय दर्शाते हुए आरम्भको धमपञ्चम ही मान
कर उससे स्व-प पापको अकिञ्चित्कर और अवगनीय बनलाया है अतः उक्त मूलपाठ
और उसको टीकासे आरम्भ सुपात्र और धार्मिक सिद्ध होना है इसलिये आरम्भकी
सेवा गुभ्रपा करने, और दान सम्मानादिष्व द्वारा धर्म सहायता देनेसे एकान्त पाप
कटना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये।

(चोल २६ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविष्वमनकार भ्रमरित्रमन पृष्ठ ९३ व ऊपर ठागाह सूत्र ठागा इशकी गाथा लिखकर उसकी समालोचना करत हुए लिखते हैं —

“अथ अठ दश शस्त्र कछा निगमे अत्रने भाय शस्त्र क्यो हो जो आवरने अत्रन सेनाया रुडा फल किम लाग । एनो अत्रन शस्त्र छे ते माटे जेतला जेतल आवरकर त्याग छे ते तो प्रव छे अने जेतलो आगार छे ते सर्व अत्रन छे । आगा अत्रनसेन्या सेनाया शस्त्र तीर्यो कियो कहिए पिगधर्म किम कहिये ” ।

(अ० पृ० ९३) इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

गगाह सूत्रकी यह गाथा लिखकर इसका समाधान किया जाता है—

“दस विहे सत्ये पन्नत्ते त जरा—सत्य मग्गी विस लोण सिण हो पार मरिल । दुप्पउत्तो मनोवाया काओ भावो य अविरई ।”

अर्थ —

दस प्रकारक शस्त्र होते हैं य य हैं—अग्नि, विर, अमर, लैल, पूनादि चिकने वारा पारी पात्र, भयम भादि, सगाह भयम पूर्वक प्रयोग किए हुए मन, चवन, काया, और अत्रन कथन, य दस शस्त्र होते हैं । यह उक्त गाथाका अर्थ है ।

इसमें पढ़ते कइ हुए छ दस शस्त्र और पीठते ४ भाय शस्त्र हैं । ये भाय शस्त्र तिसर्य मौजूद हैं यद यदि बुपात्र माना जाय और उमको दान देना यदि शस्त्रको तीखा करना तथा एकान्न पाप ममता जाय तो छठे गुण दयावाते प्रमादी साधुको भी बुपात्र मानना पड़गा और उम दान देना प्रमाद रूप शस्त्रको तीखा करना और एकान्न पाप करना होगा क्योंकि प्रमादी साधुमें प्रमादवश मन, चवन और काय-का दुष्प्रयोग रूप भाय शस्त्र विद्यमान है । यदि कहो कि प्रमादी साधुको प्रमाद के लिये दान नही दिया जाता किन्तु उमका दान और वारिकको व्रतिके लिये दिया जाता है इमलिय प्रमादी साधुको दान दनत एकान्न पाप नहीं होना तो कही तार सग्ट बुद्धिम यद भी मनसो कि अत्रनको दोष बुद्धि के लिये दान नही दिया जाता उनके गुणका योग्य करने के लिये दिया जाता है अत्र अत्रनको धमवृक्ष्यय दान दान एकान्न पाप अत्रन शस्त्रको तीखा करना नहीं है । अत्रनको अत्रनकी दया भी नहीं छानी है इमलिय अत्रनको दान दान अत्रनका मदन करना भी नहीं है यद अत्रन शस्त्रका रूप उक्त कहो जा चुकी है । अत्रनका अत्रन प्रमादी साधुको अत्रनका चवन दान

दुष्प्रयोगको न्यून करनेके लिये दान दिया जाता है उसकी वृद्धि लिये नहीं वसी तरह भावकको भी उसके दायोंकी निवृत्तिके लिये दान दिया जाता है उनको वृद्धि लिये नहीं अतः भावकको दान देनेसे एकान्त पाप करनेवाले मिथ्यावादी है ।

भ्रमविध्वंसनकार साधुके भोजनको घघमें और भावकका भोजनको पाघमें कायम करके भावकको दान देनेसे एकान्त पाप होना बतलाने हैं परन्तु शास्त्रविरुद्ध होनेसे यह अग्रामागिक है । राज प्रदनीय सूत्रमें भोजन विधेय पुण्य होना भी कहा है वह पठ यह है—

“सुरियाभेण भन्ते ! देवेण सादिग्वा देविद्वी सा दिव्या देव जुई से दिग्दे देवाणुभागे किण्णा लद्धे किण्णापत्ते किण्णा अभि समण्णागण पुब्ब भवे के आसी किं नाम एवा को वा गुत्तेण कयर सिया गामसिवा जाव सनिघेससिया किंवा भोया किया सिपा विवा समापरित्ता कत्तसवा त्तरूवत्त समणत्त वा माहणत्तवा अन्निण एगमपि आरिय घम्मिप सुवपण सोपा णिसम्म जण्ण सुरियाभेण देवेण सादिग्वा देव इद्वी जावदेवाणुभागे लद्धेपत्ते अभिसमण्णा गण” ।
(राज प्रदनीय सूत्र)

अर्थ—

हे भगवन् ! इस सूर्याभे एवमे एसी उत्तम दिग्ग कहि एवा उत्तम घनि और इस प्रकारका दिग्ग प्रभाव कंस प्राप्त किया है ! यह सूर्याभे एव एवजन्ममें कौन वा इसका नाम और गाव गया थे वह किस काममें वा नगरमें निवास करता वा इसने एवजन्ममें कौनवा दान दिया वा किस औरत पराधका भोजन किया वा तथा कौनवा उद्योग और कौनसी लक्ष्मी की थी किस भ्रमज वा माहजत इसने एक भा अल्प धन सम्पन्नी लघावक तथा वा श्रमने एवको दिग्ग कदिल लेकर बावन् इस प्रकारका प्रभाव प्राप्त हुआ है ।

इस पाठमें जैसे तथा रूपव भ्रमज माहजत आर्य धम सम्पन्नी सुवक्क सुवन । तथा दान देने लक्ष्मी करने अर्द्धित दिग्ग कदिकी प्रति बरी गयी है वसी तरह भोजन करनेसे भी बरी गयी है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधुके मिथ्या दूस्के राना पीना एकान्त पाघमें नहीं है । यदि शुभ आगयसे नीरस पदार्थका भोजन किया जाय तो उससे पुण्य भी उत्पन्न होता है अतः भावकका करनेकीने अर्द्धि कर्त्तव्यके दक्षान्त पाघमें दयापत्र करना इस पाठसे सिद्ध और अज्ञातका परिणाम सम्पन्न करदे ।

(बोल २७)

(प्रेरक)

अनविज्वलमानकां अनविज्वलमानं पृष्ठ ९४ पर भगवतीसुत्र पत्रक १ उद्देश ८ का मूल पाठ लिखकर कहते हैं कि उक्त पाठमें आवकको देश प्रत्याख्यान करनेसे देश होना कहा है आचार्य सर्वत्र देवता होना नहीं कहा। इसलिये आवकका भागार पक्ष पानमें है। जैसे कि उन्होंने लिखा है —

‘अथ अठ क्यो जे आवक देश यकी निवृत्यो दस यकी न थी निवृत्तों देश पक्ष क्यो कीरो देश पक्षस्यान की थी न थी। जे देशे करि निवृत्यो अने देश पक्षस्यान कीरो तेने की देवता हुये इस पक्षस्याने की दसरा धाय क्यो ते किन जे पक्षस्यान पक्षका कउ थो पुग्य कीं तने करो दसपुत्र की क्यो पिय भजन सारां सारा देव गतिनो कय न कयो ।

(भ० पृ० ९४) इसका क्या उत्तर ?

(प्रत्यक्ष)

भा.ता. मूल पत्रक १ उद्देश ८ का मूल पाठ लिखकर इसका समाधान किया जाता है कि पक्ष पक्ष है —

‘यथा पश्चिमा मगुसे कि नेरह्याउप पकरेइ जाय देवाउप रिचा देरेमु उपराजइ ? गोपमा ! जो नेरह्याउप पकरेइ जाय देवाउप रिचा देरेमु उपराजइ । सेकेगट्टेण जाय देवाउप रिचा देरेमु उपराजइ ? गोपमा ! बाउ पश्चिमा मगुसे तथा क्यसम समगसम मगसम का अन्तिम गगमपि आरिय धम्मिअ सोचा गिमसम सम पक्षसम देम नो उपसम देम पक्षस्यान देम नो पक्षस्यान सेनेण देम देमो वगट्ट देम पक्षस्यान देम नेरह्याउप पकरेइ जाय देवाउप रिचा देरेमु उपराजइ सेनेगट्टेण जाय देरेमु उपराजइ ।’

(भगवती पत्रक १ उ० ८)

(उ०) १. भा.ता. १. बा.ता. १. मगुसे बा.ता. १. रिचा देरेमु उपराजइ । नया मगुसे बा.ता. १. बा.ता. १. रिचा देरेमु उपराजइ । नया मगुसे बा.ता. १. रिचा देरेमु उपराजइ ।

(उ०) २. भा.ता. १. बा.ता. १. मगुसे बा.ता. १. रिचा देरेमु उपराजइ । नया मगुसे बा.ता. १. रिचा देरेमु उपराजइ । नया मगुसे बा.ता. १. रिचा देरेमु उपराजइ ।

(उ०) ३. भा.ता. १. बा.ता. १. मगुसे बा.ता. १. रिचा देरेमु उपराजइ ।

(उत्तर) हे भोक्तृ ! बन्ध पण्डित मनुज प्रत्यात्मके भ्रमण और भावनेसे आये धर्म शास्त्री एक भी पुत्रावयवों मृत्यु पर देश निवृत्त होता है और देश निवृत्त नहीं होता देश प्रत्यात्मन बन्ध है और देशसे प्रत्यात्मन नहीं करना अत्र देश विरति और देश प्रत्यात्मनमे वसने तक का आयु बन्ध नहीं होता किन्तु देवता का आयु बन्ध पर बह दण्ड होता है । नष्ट नष्ट मृत्यु पाठका अर्थ है ।

इस पाठमें देश विरति और देश प्रत्यात्मनमे नरकादि गति या का रुकना बतलाया गया है न कि जन्म देवता का आयुर्विषय होना भी । यदि विरति और प्रत्यात्मनसे आयु बन्ध होने लग तो फिर मोक्ष कैसा हो सकता है ? अनन्तर पन्नावग सूरज २२ वें पद का टीकामें विरतिसे बन्ध होनेका स्पष्ट निवेद किया है वह टीका यह है —

“ मनु विरक्त्य कथं बन्धो नहि विरतिवन्ध हेतुभवति यदि विरतिरपि बन्ध हेतु इत्युक्ता निर्मोक्षमंग उपपत्त्यादम् । उपपत्ते—नहि विरतिवन्धहेतु किन्तु विरक्त्य ये कथयन्त्य बन्ध कथम् । तथाहि सामायक छेदोपस्थापन धारित्र विगुहिकेष्वपि सर्वमेव कथया संश्रयजन क्त्वा उदय प्रणा सन्ति योगाश्च तयो विरतस्यापि देवायु पदाश्रिता गुण प्रणीता मन्त्रययो बन्ध ”

अर्थ—

(प्रश्न) विरत पुण्यको बन्ध क्यों होता है ? विरति, बन्ध का कारण नहीं है यदि विरतिसे भी बन्ध हो तो मोक्ष कैसा हो सकता है ? क्योंकि विरति सिवाय दूसरा कोई मोक्ष का कारण नहीं है ।

(उत्तर) इसका समाधान यह है कि विरतिसे बन्ध नहीं होता किन्तु विरत पुण्यों का जो कथन है वह बन्ध का कारण है । सामायक, छेदोपस्थापन, और परिहारविगुहिक आदि सर्वमोंमें भी संश्रयजनक कथन और योग, उदयको प्रत्य रहते हैं इसलिए इन्हीं विरत पुण्यों का भी आयु आदि का बन्ध होता है ।

यह ऊपर लिखी हुई टीका का अर्थ है ।

इस टीकामें विरतिसे बन्ध होनेका स्पष्ट निवेद किया है इसलिए भावनी श्लोक १ वरेंश ८ व मूल पत्रमें विरति और प्रत्यात्मनसे देवता का आयु बन्ध होता नहीं कहा है । विरति और प्रत्यात्मनमे नरक आदिका आयु बन्ध रुक जाता है और विरत पुण्योंमें जो कथन और योग होता है उससे देव आयु का बन्ध होता है । अत्र विरति और प्रत्यात्मनसे देवता का आयु बन्ध बतलाना मिथ्या है ।

देश विरति और देश प्रत्यात्मनसे जो कथन कष्ट होता है उससे पुण्य बन्ध मान कर देवता होनेकी कक्षा करना भी मिथ्या है कहीं भी मूल पाठ और टीकामें यह नहीं

कहा है कि "विरति और प्रत्याख्यानमे जो काय कष्ट होता है उससे देवता होता है" वहिक पन्नावगा सूत्र भी टीकामें अवत पुण्यके संश्लेषनात्मक कथाय और योगसे देवता होना बतलाया है अत विरति और प्रत्याख्यानसे जो काय कष्ट होता है उससे कर्मोंकी निजरा होनी है पुण्य बन्ध नहीं होता ।

यदि विरति और प्रत्याख्यानसे होनेवाले काय कष्टमे पुण्य बन्ध होने लगे तो फिर कर्मोंकी निजरा किमते होगी ? अत विरति और प्रत्याख्यानसे होनेवाले काय कष्टके द्वारा पुण्य बन्ध मानकर उससे देवता होनेकी कल्पना करना मिथ्या है ।

अत पत्र यह होता है कि देश विरति और देश प्रत्याख्यानसे देवता यदि नहीं होता तो आवक किस कर्मक प्रमाणसे देवता होता है ? तो इसका उत्तर यह है —

आवकोंमें जो अन्धकारम, अन्ध परिमद, और अन्ध श्रौय, मान, माया, आदि आसन्न होत हैं उनसे व देवता होत हैं देश विरति और देश प्रत्याख्यानसे नहीं क्योंकि बन्ध, अस्त्रयम, होना है सत्तर और निशरासे नहीं । देश विरति और देश प्रत्याख्यान संघर हैं आसन्न नहीं हैं अत उनसे बन्ध नहीं हो सकता इस लिये देश विरति और देश प्रत्याख्यानसे देवता होनेकी बात मिथ्या है ।

अत प्रत्याख्यानसे और उनमें होनेवाले काय कष्टसे देवता नहीं होता इस विषयमें भगवन्गीत शतक ० उद्देश ५ का मूल पाठ भी प्रमाण है । वह पाठ यह है —

“सजमेण भन्ते । किफलह ? तवेण भन्ते । कि फलह ?
सजमेण अज्जो । अणण्हय फले तवेण योदारण फले ”

(भगवन्गीत शतक ० उद्देश ५)

अर्थ,—

श्रुतिवा नगरीक भावकोंने भगवान् पारवनाथका स्वविरति पूछा कि हे भगवन् ! ईश्वर और तन्मात्रका क्या कष्ट है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए पारवनाथ भगवान्के स्वविरति का कि संशयका कष्ट अथवा कर्मों का आगमन कहना है और तन्मात्रका कष्ट, एतदुक्त कर्मोंका बन्ध है ।

इस पार्श्व श्रोतार्थीय भगवान्के स्वविरतिने अत और प्रत्याख्यानसे ईश्वर और निज राक्षी उक्त से वाटङ्ग है पुण्य बन्ध होना नहीं कहा है अत अत प्रत्याख्यानसे पुण्य बन्ध मानना शक्य सिद्ध है । इससे अन्तर उक्त भावकोंने पारवनाथ भगवान्के स्व वचन से पूछा कि हे भगवन् ! संशय अत तन्मात्रसे अथवा ईश्वर और निजरा होनी है या संशय और तन्मात्र पुण्य देवता केस होत हैं ? इस प्रश्नके उत्तर उत्तर का स्वविरति पूछक पूछक द्वितीय । एकन कहा कि साराग अवस्थाकी तन्मात्रा भगवन्

और तपस्वी पुरुष स्वर्ग जाते हैं । दूसरेने कहा कि सराग अस्वस्थक संयमसं जाव स्वर्ग जाते हैं । तीसरेने कहा कि क्षय होनेसे यव ह्रस्व कर्मोंके द्वारा स्वर्ग जाते हैं । चौथेने कहा कि सांसारिक पदार्थों में आसक्त होनेसे दवशा होते हैं । इन उत्तरोंमेंसे पहिले दो उत्तरों का अभिप्राय घनलाते हुए टीकाकारने यह लिखा है —

“तत्र सराग कृतेन संयमेन तपसाच देवत्वान्नास्ति रागाशम्य कम धन्य हनु स्वात्” अर्थात् सराग संयम और सराग तपस्यामें जो रागाश विद्यमान है वही कर्म धन्यका हनु है उसीसे सराग संयमी और सराग तपस्वी दवशा होते हैं (संयम और तपस्यासे नहीं) तीसरे उत्तरमें क्षय होनेसे यव ह्रस्व कर्मों के कारण धन्य होना कहा है तपस्या और संयमसे नहीं । चौथेमें, तपस्वी और संयमी पुण्याद्य अवयव भाण्डोपकरणोंमें जो ममत्व भाव है उससे दव भवपाना घनलाया है तपस्या और संयमसे नहीं । इस प्रकार इन चारों उत्तरोंमेंसे किसी भी व्रत प्रत्याख्यानसं तथा व्रत प्रत्याख्यान पाउने समय जो काय कष्ट होगा है उससे दवशा होना नहीं कहा है अतः व्रत प्रत्याख्यानसे तथा उनका पालन करनेमें होने वाले काय कष्टसे दवशा होनेकी प्रसङ्गा पक्षान्न मिथ्या है । जबकि अन्धकारम्भ और अन्धपरिमहादिसे ध्यानक, दवशा होने हैं तब उनका धुम आशयसे भोजन करना पक्षान्न पापमें कैसे हो सकता है ? यह बुद्धिमानोंको स्वयं सोच लेना चाहिये ।

(बोल २८ वा)

(प्रेरक)

धर्मविध्वंसनकार धर्मविध्वंसन पृष्ठ १२ पर लिखे हैं “अथ ईगं विग कया ते गृहस्थादिक मो दधो संसार भ्रमग हनु जागोने साधु स्वयंयो इमि कहा मो गृहस्थ में मो धावक विग आयो मो त भावकन दानगी साधु अनुनोदता किम कर निगमें धर्म पुण्य किम कहिए ”

(भ० पृ० १०२)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

शुभगाढांग सुखी गाथा लिख कर इसका समाधान लिख जाना है । व. गाथा यह है —

“जणेह निघहे मिफळ भलपाण तहा विह
अणुत्तपाण समेसि तविज्ज परजाणिपा ”

(टीका)

“येन अन्नेन पानेन च तथाग्निधेनेति सुपरिगुद्धेन कारणापेक्षयात्वेन च
इह अस्मिन् लोक इह संयम यात्रादिकं दुर्भिन्न रोगातङ्कादिकं वा साधु निर्वहन्निवाह
येद्वा तदन्नपानं च तथाग्निं द्रव्यश्रेष्ठकालमात्रापक्षया गुद्ध कल्प गृह्णायात् ।
तथैतेषामन्नादीनामनुप्रदानं मन्यस्मै साधवे संयमयात्रानिर्वहणसमयमनुनिष्ठं
यदि वायेन केन चिदनुष्ठितं इह संयमं निर्वहदसारतामापादयेत् तथाविशमशने
पानं मन्यद्वा तथाग्निं मनुष्ठानं न कुर्व्याद् तथैतेषामशनादीनामनुप्रदानं गृह्णानां
परतीर्थिकानां स्वयूच्यानां वा संयमोपचालकं नानुशीलयदिति तदेतत्सर्वं ज्ञपरिहारा
ज्ञात्वा सम्यक् परिहरत् ” ।

अर्थ —

संयति पुरुष, उत्सर्ग मागमें गुद्ध और कारणकी अपेक्षासे अगुद्ध जिस अन्न
पानसे संयम और दुर्भिन्न रोगातङ्कादिका निराह करता हो वह अन्न पान द्रव्य अथ
काल और भावकी अपेक्षासे गुद्ध तथा कल्पानुसार ही ग्रहण कर और उमी तगहका
अन्न पान वह दूसरे साधुको भी संयम निर्वहार्थ प्रदान करे । अथवा जिसके अनुष्ठान
से साधुका संयम नष्ट हो जाय उस तगहका अन्न पान या और भी कोई अन्य कारण
साधु न कर । जिस अन्न पानसे साधुका संयम भ्रष्ट हो जाय ऐसा अन्न पान, गृह्ण्य,
स्वयूधिक, या परतीर्थीको साधु न दवे किन्तु ज्ञपरिज्ञासे इसे जानकर प्रत्याख्यान
परिज्ञासे त्याग कर दे । यह उक्त गाथाका टीकानुसार अर्थ है ।

इस गाथा में जिस अन्न पान के द्वारा साधुका संयम भ्रष्ट हो जाता है उस स्वरूप
हेता और दूसरेको देना वर्जित किया है परन्तु “गृह्ण्यको दानं दाता संसार भ्रमणका
ज्ञान कर मानु छोड़ दे” यह नहीं कहा है इसलिए इस गाथाकी सारी रचना
गृह्ण्यक दानको संसार भ्रमणका हेतु बनाना मूर्खताका परिणाम है । इस गाथाको लिख
कर इसके नीचे धर्मत्रिर्विमलकागन श्री टङ्गा अर्पण किया है यह भी न तो मूल पङ्क्ति
छद्मासे निकलता है और न टीकासे हा मिला है इसलिए वह महा अगुद्ध और निरा
अर्थका वचन है उसका अर्थ यह गृह्ण्यक दानको संसार भ्रमणका हेतु बनाना
मिल्या है । इस गाथाके बहुत बर्णन “न वेदो परिज्ञागिषा” यह वचन माना है
सी बातानीन यदि कोई इस वचनका अर्थ कर कि पूर्ण काव्य के संसार भ्रमणका
हेतु बन कर मानु छोड़ दे तो इस गाथाके पूर्व गाथों में भी यही वाक्य आया है
इसलिए उस वचन का यही अर्थ करना होगा । यह गाथा यह है —

॥ जन्म किति मन्त्रायन जाय यदुण पूयणा

સરસ્વતીગણિ જે શામા ન વિજૂજ પરિજાણિયા ”

अथान् यथा चानि, दन्धा, बदन, पूजन और आध्यात्मिक शक्त्य ज्ञानार्थे साधु
 को होतुं दी जातीये ।

इस गाथाय भी "अ विजयं परिजायिष्या" यह वाच्य आया है इस विषये शाशुके
 वीर्य पूजन और वाक्य का मान्यता भी संसार भ्रमणवा हेतु हो मानता पड़ता।
 यदि वह बड़े कि यह वाच्य शाशुके अपने निवे बही गई है इस विषये शाशु यदि अपनी
 बाना अतिथी इत्यादि को तो यह उनका संसार भ्रमणवा हेतु है पाल्नु यदि गृहस्थ शाशु
 का वीर्य पूजन कर तो यह वाच्य युग नहीं है तो उन कहना चाहिये कि इस गाथाय
 अनुसार ही "३ बी गाथा भी शाशुके दिये दी बही गई है इस विषये शाशु यदि गृहस्थको
 अनुपिन दान देव तो उसको "३ बी गाथाय युग पड़ा है पाल्नु यदि गृहस्थ गृहस्थको
 अनुपिन दान देव तो यह युग नहीं है। अथ मुन गद्याय सूत्रकी २३ बी गाथाका नाम
 लकर गृहस्थको दिये जाय वाउ गृहस्थोंके द्वारा अनुपिन दानको पकान्न पाप बनाना
 अनुपियोंका वाच्य है।

[बोल २९ वां समाप्त]

(३१५)

अमरविष्णुसमन्ता अमरविष्णुसमन्त पृष्ठ १०३ व ऊपर निशीथ सूत्र उद्देश १५ बोड
७८ ७९ व गुण पाठको लिख का उनकी समझावना करते हुए लिखते हैं —

‘અપે હિંદો શૂરશયને જાતનાં શિક્ષણ અને દલાને અમુક ધર્માસી પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા અને ખાનગી વિગત શૂરશય છે તે માટે શૂરશયને કારણ સાધુને અમુક નહીં પમ દ્રવ્ય તો અમુક પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું હતું એવી સજા હોવાથી અમુક કરોડે.’”

इसका क्या समाधान ?

(५० प्र० १०३)

(प्ररूपक)

निर्णायक सूत्र उद्देश १५ बोल ७८ ७९ व मूल पाठका आशय यह है कि साधु यदि किसी गुरुस्थका जन्म भोग न करे तो वह स्वयं गुरुभक्त बनने पर साधु का प्रयत्न भगवान् है। यदि गुरुस्थका किसी गुरुस्थको अनुष्ठान करे तो उसका अनुष्ठान करने वाले साधु का प्रयत्न बनना इस बात का आशय नहीं है क्योंकि इस पाठक निम्न वर्गीय पाठका इस प्रकारका अर्थ है कि गुरुभक्त इस पाठका भाव यह अर्थ ही है। वह निम्न वर्गीय पाठ यह है —

“जेमिस्सु अन्नउत्थियवा गारत्थियवा पज्जोसवेइ पज्जोसव
तवा साइज्जइ”

अर्थात् जो साधु अथ यधिकको या, गृहस्थको पय्युपग कराता है या करात हुए का
अच्छा समझना है उसको प्रायश्चित्त आता है । यह इस पात्रका अर्थ है ।

इसमें कहा है कि “गृहस्थ और अन्य तीर्थीको पय्युपग कराने बाड़ेको अनुमोदना
करनेसे साधुको प्रायश्चित्त आता है” इसका आशय यही है कि साधु किसी गृहस्थको या
अन्य तीर्थीको पय्युपग करावे तो उसकी अनुमोदना करने वाले साधुको प्रायश्चित्त
होना है परन्तु यदि गृहस्थ किसी गृहस्थको पय्युपग करावे तो उसका अनुमोदन करने
वाले साधुको प्रायश्चित्त बनलानेका आशय नहीं है उन्हीं तरह श्लोक ७८ और ७९ के पाठ
का भी यही अभिप्राय है कि गृहस्थको उत्सर्ग मार्गमें दान देने वाले साधुको अनुमोदन
करनेसे साधुको प्रायश्चित्त होना है परन्तु गृहस्थको दान देने वाले गृहस्थकी अनुमोदना
करनेसे नहीं । यदि कोई यह बात न मान कर गृहस्थको अनुकम्पा दान देने वाले
गृहस्थके अनुमोदन करनेसे भी साधुको प्रायश्चित्त बनाने तो फिर उसके हिसाबसे
गृहस्थको या अन्य यधिकको प्रतिव्रमग (पय्युपग) कराने वाले गृहस्थक अनुमोदन
करनेसे भी साधुको प्रायश्चित्त होना चाहिये तथा जिस कार्यका साधु अनुमोदन नहीं
करते ऐसे पय्युपग रूप काय्य करने और कराने वाले गृहस्थको एकान्त पाप होना
चाहिये परन्तु यह बात शास्त्र सम्मत नहीं है पय्युपग करने बाड़े या कराने बाड़े गृहस्थ
को तथा उनका अनुमोदन करने वाले साधुको एकान्त पाप नहीं होता उसी तरह गृहस्थ
को अनुकम्पादान देने बाड़े गृहस्थको और उसका अनुमोदन करने बाड़े साधुका प्राय
श्चित्त नहीं होता । अतः गृहस्थको अनुकम्पा दान देने बाड़े गृहस्थक अनुमोदन करनेसे
साधुको पाप बनाना मिया है । भूमिनिर्गमनकारन निशीथ सूत्र प्रशशा १५ श्लोक ७
और ७९ के मूल पाठका अर्थ पूरा पर सोचे बिना ही गृहस्थको दान देने बाड़ गृहस्थके
अनुमोदन कानस साधुको प्रायश्चित्त होना बताया है अतः उनसे अतिरिक्त पूरा और
प्रकरण विरुद्ध अर्थक पदोंके यहकर अनुकम्पा दानको एकान्त पाप नहीं समझना चाहिये ।

निशीथ सूत्रमें इस प्रकारके अनेक पाठ मिलने हैं जिनका भूमिनिर्गमनकारकी
गतिन अर्थात् कान महान अनवद्या कारण हो सकता है । अतः कि निशीथ सूत्रमें यह
भी पाठ आया है —

“जेमिस्सु यामायाम पज्जामयो सि गामाणु गाम इस्सग
इस्सज्ज वा साइज्जइ”

(निशीथ सूत्र)

वत्थया परिगृह्णन्वा कम्पयन्वा पायपुच्छाणां वा देयं देयनं वा साहज्जं”

(निगीय सूत्र)

(चूर्णी)

“दुल्लहे भत्त पाणं वड्ढियं मात्तिणा साहारणदिन्नं तन्थं
गिही अन्ननीत्थिया विमज्जाएयया अत्ते अनिच्छा मायु भणेज्ज
अत्तेपन्ना ताते साह विमज्जनि मायुणा विमपतेण सञ्चेसि क
समग्गमेय विमईत्थ एसुअदेसो”

(निशीय चूर्णा)

अथ —

किन्ती अकाल और दुष्कालके समय दाता पुत्र अन्व तीर्थी, गृहस्थ और साधुको गान्धि
में ॥ निश्चा छीकर देने तो साधु उस आहारका विभाग अन्व तीर्थी और गृहस्थोंन हा कर
यदि य स्वयंविभाग न करके साधुसे ही विभाग करानेकी इच्छा प्रकट कर तो साधु बराबर बाण
बाट कर साधुको दे दवे वही शास्त्रका उपदेश है ।

इस चूर्णीमें स्पष्ट लिखा है कि “कारण पडने पर साधु अन्व तीर्थी और गृहस्थ
को क्षामिष्ठमें मिली हुई भिक्षा बाट कर दे दत है” अतः साधुन साधु भी जब कारण
पडने पर अन्व तीर्थी और गृहस्थको दत्ता है तब यदि हीन दीन दुःखी जीव पर दत्त
करके कोई गृहस्थ दान दवे तो उसमें एकान्त पाप कैसे हो सकता है ?

कारण पडने पर साधु भी गृहस्थको देते हैं यह केवल निशीय सूत्रकी हम चूर्णी
में ही नहीं आचाराग सूत्रके मूलपाठमें भी कहा है वह पाठ यह है —

“सेमिक्खूवा २ सेज पुण जाणिज्जा समणं वा माएण वा
गामपिण्होलगं वा अतिट्ठि वा पुत्रपविट्ठं पेहाणं नो तेसि संलोए
सपडि दुवारं चिट्ठिज्जा से तमायाए एगतं भवक्खेज्जा अवकमिन्ता
अणावायमसलोए चिट्ठिज्जा ससेपरो अणावायमसलोए चिट्ठिमाणस्स
असणं वा ४ आहट्ठुदलहज्जा सेयएव वएज्जा आउसतो समणा !
इमेभेअसणे सत्त्वजणाए निसिद्धे त भुजहवाणं परिभाएहतचे गइओ
पडिग्गाहिन्ता तुसीणिओ उवेहिज्जा । अवि आह एयं मम मेव सिंया
माइहाणं सेफासे नो ण्व कारिज्जा से तमायाए तत्थमच्छिज्जा से
पुण्यामेव आलोइज्जा आउसन्तो ! समणा ! इमे भे असणे वा ४

सर्वजगण निगिहो तं भुजहं चाण जाय परिभाणह्याणं सेणं मेयं
 वयन् परा यणज्जा आउसन्तो समणा । तुमं नेवणं परिभाणहि
 सेतस्य परिभाणमाणे मा अण्णणो ररद्ध ररद्ध दाय दायं ऊसद्ध ऊसद्ध
 रमित्य रमित्य मग्गुन्नी मग्गुन्ना निद्धं निद्धं एण्हण एण्हण से तत्थ
 अमुच्छिण्ण अगिद्धे अगण्णि अणज्जोयन्ने पटु सममेय परिभा
 णज्जा । मेण परिभाणमाण परोयणज्जा आउसन्तो समणा । माण
 तुम परिभाणहि सत्थे पेगइया ठिआड भुएलामो से तत्थ भुजमाणे
 अण्णणा ररद्ध ररद्ध जाय एउत्थं से तत्थ अमुच्छिण्ण ४ पटु सम
 मेय भु जिज्जा पाइज्जा वा”

(भाषांतरानुसार)

अथ —

किमी काम या कार्यों मिश्रक जिसे गर हुए गांधी को यह मालूम हो जाय कि “हम
 गृहमें कोई दूसरा मिश्रक मिश्रक मिश्रित गया हुआ है” तो साधु दत्ता और बाबूके भक्तान्तोप
 तथा भगवायन भयो उनमें समुक्त न कड़ा रहे, तथा उस घुबके द्वार पर भी न खर बहते हट
 कर दिया एकान्त स्थानमें चला जाय और अहां मनुष्याका समवायन न बहता हो तथा दत्ता
 और बाबूके दृष्टि न पड़ता हट बहा जाकर खर । उस स्थानमें खरे हुए साधुका पात भाकर
 वह घुबक यदि मनुष्य भाहार दत्ता वह कि ह भावुप्यन भवम । भाव भाव बहुतसे मिश्रक
 मिश्रक मर पर पर भा गये हैं पानु भे किती कार्य विगपमें पत्ता हुआ हैं भाग भवम भवम
 बाटका भाव कागको जिग इनमें भवममें हू वह मनुष्य भाहार भाव सबको हट्टा ही दत्ता
 हू भाव काग भवम हट्टागुवार हट्टा दत्ता ही ला जमें या बाट बाट कर लाय” तो साधु
 उत्तरां मार्गमें उस भाहारक न लव वरानु बुनिष्ठ आदिक समम या मार्गको पकापका हालामें
 गांधी उस मिश्रक न लकवा है उम लकर साधु यदि वह लाय कि “वह मिश्रक घुबकमें गुप्तको
 ही ही है और वह है भी भागी हट्टा निव हट्टा भे भवम ही ला जाऊ तो वह बपनी है ऐसा
 बाण साधुका कड़ा न कामा बाहिव भवम उस मिश्रक लकर साधु दूसर मिश्रकने पास जाय
 और अहां दिवका वर कट कि ह भवमो । वह भाहार भाव सभी लोगोंने जिने घुबकमें हट्टा
 हो दिया है हट्टा जि भाव हट्टा ही ला लव या बाट बाट कर लाय । तब उन पर परि कोई
 मिश्रक वह वह कि ह भावुप्यन भवम । भाव ही हट्टा ही वर हट्टा सबको ह हट्टा ला उत्तरां मार्गमें
 गांधी हट्टा बाहिवार न कर । यदि भवम मार्गमें साधुका न ला पड़े तो वह लोगमें भाकर
 उत्तर, उत्तर, चिकन कट और मनाज बाहिवार भवने हट्टामें अधिक न लव किन्तु सभी बागाका

वत्थया परिगृह्णा कम्बलवा पायपुच्छण वा देयद् देयत वा साहज्जड”

(निशीथ सूत्र)

(चूर्णी)

“दुल्लहे भत्त पाण डडिय माहिणा साहारणदिन्न तत्थ ते गिही अन्नतीत्थिया विभज्जाएयया अहते अनिच्छा साधु भणेज्जा अहतेपन्ना ताते साह विभज्जति साधुणा विभयतेण सञ्चेसि क्खु समग्गमेव विभईज्ज एसुचवेसो”

(निशीथ चूर्णी)

अथ —

किमी अकाल और दुष्कालक समय दाता पुत्र अन्त्य तीर्थी, गृहस्थ और साधुको शामिल में ही भिक्षा खाकर दन तो साधु उम आहारका विभाग अन्य तीर्थी और गृहस्थोंते हो कार्य । यदि व स्वयंविभाग न करके साधुते ही विभाग करनेकी इच्छा प्रकट कर तो साधु बारा बतल बां कर सक्के द देने यही शास्त्रका उपदेश है ।

इम चूर्णीमें स्पष्ट लिखा है कि “कारण पटन पर साधु अन्य तीर्थी और गृहस्थ को शामिलमें मिली हुई भिक्षा बांट कर द देते हैं” अथ साध्वान् साधु भी जब कारण पटने पर अन्य तीर्थी और गृहस्थको दना है तब यदि दीन दीन दुःखी जीव पर दान करने कोइ गृहस्थ दाता दन तो उसमें एकान्त पाप कैसे हो सकता है ?

कारण पटन पर साधु भी गृहस्थको देते हैं यह केवल निशीथ सूत्रकी ही चूर्णी में ही नहीं आचार्य मूत्रे मूत्रपाठमें भी कहा है यह पाठ यह है —

“सेमिशल्वा २ सेज पुण जाणिज्जा समण वा माण वा गामपिण्होग्ग वा अनिदि वा पुत्तपट्टि पेण नो तेसि संछेण छपटि दुयार चिट्ठिज्जा से तमापाय एगत मयज्जेज्जा अयज्जमिता अणायायमसणेण चिट्ठिज्जा समेपरो अणायाय मसलोण चिट्ठमाणसम अमग वा ४ आहट्टुदलइज्जा सेयएय वएज्जा आउसनो समणा ! इमेमेअमगे मयज्जणाए निमित्ठे त भुंजए वाण परिमाणहतंथे गरुओ पटिग्गाज्जिता सुमाणिजा उणेहिज्जा । अवि आह एयं मम मेव गिया मण्डाण मेसामे मो एव वारिज्जा से तमापाय तत्थगच्छिज्जा ते पुत्तमेव आणइज्जा आउमन्ता ! समणा ! इमे मे अरागे वा ४

सञ्जगता निस्सिद्धे तं भुज्जं वाणं जाय परिभाणह्वाणं सेण मेयं
वयन्तं परो वणञ्जं आउसन्तो समणा । तुमं चेवणं परिभाणहि
सेतत्थं परिभाणमाणे नो अण्णो रद्धं रद्धं द्वाय द्वाय ऊसदं ऊसदं
रसिगं रसिगं मगुन्ना मगुन्ना निद्धं निद्धं एक्का एक्का से तत्थं
अमुच्छिष्टं अगिद्धं अगिद्धं अण्णमोयन्ने वहुं सममेयं परिभा-
णज्जा । सेण परिभाणमाणं परोउणञ्जं आउसन्तो समणा । माणं
तुमं परिभाणहि सत्थे वेगइया ठिआउ सुखरामो से तत्थं सुजमाणं
अण्णं रद्धं रद्धं जाय एक्का स तत्थं अमुच्छिष्टं ४ वहुं मम
मेयं सुजिज्जा पाइज्जा वा”

(भाषागा सूत्र)

अथ —

किंवा राम वा गतार्ये मित्राणि किं वा वहुं साधु वा वहुं बाल्यं हो जाय कि “इयं
गृहमे कोई दुग्गा मित्रक मित्राणि निमित्तं गणा दुग्गा है” वा साधु वात और वाचक अमन्ता
या अमन्ताय वयन्तं उक्ते मन्तुल न जाइ १६ तस्य उक्तं गृहमे वात पर भी न छर वहाँ छर
कर किंवा एकाल स्वाम्ये वहा जाय और अहाँ मन्तुलका मन्तुलका न हो जाय वात
और वाचकका वृत्ति न पड़ता है वहाँ जाय छर । एतन्मन्तुलमे छर वहुं साधु वात भाव
वह गृहमे यदि मन्तुलका आहार दकर वह कि इ भावमे अमन्ता । भाव भाव वहुता मित्रक
मित्राणि पर पर भाव गत है वहुता न किंवा कार्य विद्यमे वता दुग्गा है अमन्ता अमन्ता
वाट कर भाव लोकोको मित्रा दनमे अमन्ता है वह मन्तुलका आहार भाव लोको द्रव्य
है भाव लोका अमन्ता द्रव्यनुसार एतन्मन्तुल ही वा लोको वा वाट वाट कर लोको ता साधु
उत्तमां गतांमे वता आहारका न लोको परन्तु दुग्गा । आदिवा लोका वा लोका वाचककी द्रव्यमे
साधु वात मित्राको न लोका है वता लोको साधु यदि वह साधु कि वह मित्रा द्रव्यमे लोको
ही की है और वह है भी जाइ एतन्मन्तुल ही वा लोका ता वह वृत्ति है एता
वाप्यं तत्तुलका वृत्ति न करता वादिवा वता वता मित्रा को लोको साधु द्रव्य मित्रा के वता वात
और उक्ते विवक्षा कर वह कि इ अमन्ता । वह आहार अमन्ता लोका वाचक विवक्षा द्रव्य
ही द्रव्य है द्रव्य मित्रा वता द्रव्य ही वा लोको वा वाट वाट कर लोको । वह वता वता वता
मित्रा वह वता है इ भावमे अमन्ता भाव ही वता वाट कर वता लोको है वता वा लोका वातमे
साधु वता वता वाचक न कर । यदि अमन्ता वातमे साधु वता वा वता ता वह वाचक अमन्ता
वता वाचक विवक्षा वता और वता आहार वता विवक्षा अधिक न वह वता लोका वाचक

यन्धरा परिगता कम्बरा पायुन्गुणं वा देग देगं वा साहज्ज”

(निनीय गुरु)

(पूर्णा)

“दुद्धरे मत्त पाण उडिय माग्गिणा साहारणदिन्न तय्य ते गिही अन्नतोत्तिग्या विमज्जाण्यया अहते अनिच्छा मायु भणेग्गा अहतेपन्ना ताते साह विमज्जनि मायुणा विमयतेण मय्यंमि वहु समग्गमेव विमईय्य णसुवदेसो”

(निशीथ पूर्णा)

अथ —

किसी भकाल और दुष्कालके समय दाना पुनर अन्य तीर्थी, गृहस्थ और साधुको शामिल में ही भिक्षा लाकर देवे तो साधु उस आहारका विनाश अन्य तीर्थी और गृहस्थोंमें हा करे। यदि व स्वयंविनाश न करके साधुम हा विनाश करानकी इच्छा प्रकट कर तो साधु बराबर बराबर बाट कर सबको दे देवे यही शास्त्रका उपदेश है।

इस पूर्णार्थ स्पष्ट लिखा है कि “काग्य पडने पर साधु अन्य तीर्थी और गृहस्थ को शामिलमें मिली हुई भिक्षा बाट कर दे दत हैं” अतः साध्वान् साधु भी जब कारण पडने पर अन्य तीर्थी और गृहस्थको दत्ता है तब यदि हीन दीन दुःखी जीव पर दया करके कोई गृहस्थ दान देवे तो उसमें एकान्त पाप कैसे हो सकता है ?

कारण पडने पर साधु भी गृहस्थको देते हैं यह केवल निशीथ सूत्रकी इस पूर्णा में ही नहीं आचाराग सूत्रके मूलपाठमें भी कहा है वह पाठ यह है —

“सेभिकखूवा २ सेज पुण जाणिज्जा समण वा माहण वा गामपिण्डोलग वा अतिहि वा पुत्रवविद्ध पेहाण नो तेसि संलोण सपडि दुवारं चिट्ठिज्जा से तमायाण णगत मवक्कमेज्जा अवक्कमिता अणावायमसलोण चिट्ठिज्जा मसेपरो अणावाय मसलोण चिट्ठमाणस्स असण वा ४ आहद्दुदलहज्जं सेयएव वएज्जा आउसतो समणा ! इमेभेअसणे सत्त्वजणाए निमिद्धे त भुजह वाण परिभाएहतचे गइओ पडिग्गाहिता तुसीणिओ उवेहिज्जा । अवि आइ ण्यं मम मेव सिपा माइहाण सेफासे नो एव कारिज्जा से तमायाण तत्थगच्छिज्जा से पुण्यामेव आलोइज्जा आउसन्तो ! समणा ! इमे भे असणे वा ४

सन्वजणा निमिद्धे त भुजह पाण जाव परिभाएहवाण सेणं मेय
 वपन्त परो यणज्जा आउसन्तो समणा । तुमं चेवण परिभाणहि
 सेतत्थ परिभाणमाणे नो जप्पणो एद्व एद्व हाय हाय ऊसद ऊसद
 रसिय रसिय मगुन्ना मगुन्ना निद्व निद्व लुक्का लुक्का से तत्थ
 अमुच्छिण जगिद्धे अगदिण जणज्जोववन्ने घट्टु सममेव परिभा
 इज्जा । सेण परिभाणमाण परोयणज्जा आउसन्तो समणा । माण
 तुम परिभाणहि सन्ने वेगहया ठिआउ भुज्जामो से तत्थ भुजमाणे
 जप्पणा एद्व एद्व जाव लुक्का से तत्थ अमुच्छिण ४ बहु सम
 मेव भु जिज्जा पाइज्जा वा”

(आचाराग सूत्र)

अथ —

किंवा घाम वा नगरमें भिक्षाक लिये गये हुए साधु को यह मालूम हो जाय कि “हस्त
 गृहमें कोई दूसरा भिक्षाक निमित्त गया हुआ है” तो साधु दातव्य और वाचकक भयम्भीक
 तथा अन्तरायक भयने उन्नत सम्मुख न छोड़ा रहे तथा उन्नत गृहक द्वार पर भी न धर बहोत हठ
 कर किंवा एकान्त स्थानमें चला जाय और जहाँ मनुष्योंका गमनागमन न होता हो तथा दाता
 और वाचकका दृष्टि न पड़ती ॥ बहो जाकर धर । एवं स्थानमें धरे हुए साधुके पास आकर
 वह गृहस्थ यदि अनुचित आहार दकर कह कि इ भापुप्पन्न भयम्भीक । भयम्भीक बहुततः भिक्षा
 निषार्थ मरे घर पर आ गये हैं वस्तु में किंवा कार्य विचारमें कलत हुआ है अतः भयम्भीक भयम्भीक
 बाँटकर भाप छोड़ोका भिक्षा दनमें भयम्भीक है वह अनुचित आहार भाप सबको इवडा हा दता
 है भाप छोड़ भयम्भीक इच्छानुसार इन एक साथ ही ला लें वा बाँट बाँट कर लाय तो साधु
 उत्तरी मार्गमें उस आहारका न लय परन्तु दुर्निष्ठ आदिक समय वा मार्गको बकाबटका हालतमें
 साधु उस निषार्थ ८ संकटा इ उन्नत साधु यदि यह साथ कि ‘यह भिक्षा गृहस्थने मुझको
 हा दी है और ॥ है भी छोड़ा हम लिये हस्त में भयम्भीक हो ला जाऊ’ ला वह कपी है एता
 काम्य साधुको कदापि न करना चाहिये अतः उस भिक्षाको लकर साधु दूसरे भिक्षाके पास जाव
 और उन्हे दिखन कर कह कि इ भयम्भीक । यह आहार भाप सभी छायाके लिये गृहस्थने इवडा
 ॥ दिया इ हस्त लिये भाप हस्त इवडा ॥ ला लय वा बाँट बाँट कर लाय । यह धन कर यदि कोई
 भिक्षाक यह कोरे कि इ भापुप्पन्न भयम्भीक । भाप हा हस्त बाँटकर हम सबको द दने ला उत्तरी मार्गमें
 साथ हम बातका स्वाकार न कर । यदि अरबाय मार्गमें साधुको वा न पड़े ला वह लोभमें आकर
 धम्भीक, धम्भीक विकन रुत और मनाइ साधार भयने हिंसमें अधिक न लय किन्तु सभी बाजोंका

वत्थया परिगृहया रुम्बलवा पायपुच्छणं वा देयद् देयंत वा साइज्जड”

(निशीथ सूत्र)

(चूर्णी)

“दुल्लहे भत्त पाण डडिय माहिणा साहारणदिन्त तत्थ ते गिही अन्नतोत्थिया विभज्जाएयया अहते अनिच्छा साधु भणेज्जा अहतेपन्ना ताते साह विभज्जति साधुणा विभयतेण सञ्चेसि बहु समगमेय विभईय्य एसुघदेसो”

(निशीथ चूर्णी)

अथ —

किमी भकाल और दुष्कालके समय दाता पुरर अन्य तीर्थी, गृहस्थ और साधुको शामिल में हा भिक्षा छाकर देने तो साधु उस आहारका विभाग अन्य तीर्थी और गृहस्थोंत हा करे। यदि य स्वयंविभाग न करके साधुसे ही विभाग करानकी इच्छा प्रकट कर तो साधु बराबर बराबर बाट कर सक्को दे देवे यही शास्त्रका उपदेश है।

इस चूर्णीमें स्पष्ट लिखा है कि “कारण पडने पर साधु अन्य तीर्थी और गृहस्थ को शामिलमें मिली हा भिक्षा बाट कर द दत हैं” अतः सामान् साधु भी जब कारण पडने पर अन्य तीर्थी और गृहस्थको देना है तब यदि हीन हीन दुःखी जीव पर दया करके कोई गृहस्थ दान दव तो उसमें एकान्त पाप कैसे हो सकता है ?

कारण पडने पर साधु भी गृहस्थको देते हैं यह केवल निशीथ सूत्रकी इस चूर्णी में ही नहीं आचार्यग सूत्रने मूळपाठमें भी कहा है यह पाठ यह है —

“सेभिन्नपूवा २ सेज पुण जाणिज्जा समण वा माहण वा गामपिण्होत्तग वा अतिहि वा पुत्र्यपविट्ठं पेहाण नो तेसि संलोप सपडि कुवारं चिट्ठिज्जा से तमायाए एगत मयक्खमेज्जा अपयम्मिता अणायापमसलो” चिट्ठिज्जा ससेपरो अणायाप मसलोए चिट्ठमाणस्म असण वा ४ आहट्टुदलइज्जा मेयएय वएज्जा आउसतो समणा । इमेभेअसणे मय्यज्जणाए निसिद्धे त भुंजह वाण परिमाणहत्तं चे गरुओ पटिगात्तिता तुसाणिओ उवेहिज्जा । अयि आह एयं मम मेय सिपा माइहाण मेसासे नो एयं कारिज्जा से तमायाए तत्थगच्छिज्जा से पुत्र्यामेय आलोइज्जा आउसन्तो । समणा । इमे भे असणे वा ४

सन्वजणात् निसिद्धे त भुज्जं घाण जाव परिभाणहयाण सेण मेय
वपन्त परो घण्डजा आउसन्तो समणा । तुभं चेवण परिभाणहि
सेतत्थ परिभाणमाणे नो अप्पणो एद्व एद्व दाय दाय ऊसद ऊसद
रसिय रसिय मणुन्ना मणुन्न निद्व निद्व लुकरा लुक्का से तत्थ
अमुच्छिण्ण अगिद्धे अगिद्धि अणउसोअग्ने घट्टु सममेव परिभा-
णज्जा । सेण परिभाणमाण परोउण्डजा आउसन्तो समणा । माण
तुम परिभाणहि सत्थे पेगइया ठिआउ भुज्जामो से तत्थ भुजमाणे
अप्पणा एद्व एद्व जाव लुक्का से तत्थ अमुच्छिण्ण ४ घट्टु सम
मेय भु जिज्जा पाइज्जा घा”

(भाषागत सूत्र)

अथ —

विभीषण नाम वा जगत्तुं मिश्रक विधिं गव दुष्ट साधु का यह मात्स्य हो जाय कि “हम
पृथ्वी को दुष्ट गव मिश्रक मिश्रक निमित्त गया हुआ है” वा साधु दाता और वाचक अगस्त्य
तथा भगवाण् भयत उभय सम्मुख न कडा हो, तथा उभय पृथ्वी द्वार पर भी न द्वार बहोम हो
का किला पृथ्वी रूपामें जाय जाय और जहां समुद्रावा गमनागमन न होना हो तथा दाता
और वाचकको द्वि न पड़ता हो बहो जाय द्वार । एत रथामें द्वार दुष्ट साधु पाठ भाष्य
यह पृथ्वी यदि समुद्रावा आहार दवा कह कि हे आत्स्य भयत । भाष्य भाष्य बहुतता मिश्रक
मिश्रक मर वर पर भा गव हैं वानु में विभीषण काय विभीषण वंता हुआ है भय भय भय
बोट का भाष्य लोगोको मिश्र एतमें भयमय है यह समुद्रावा आहार भाष्य लवको दवा हो दाता
है भाष्य लोग भयनी दवासाधुवार हने एक साथ ही ला लव वा बोट वा वर लव तो साधु
उल्लस्य मार्गमें उभ आहारका न लव वानु दुर्गमिभ आरिष लव वा मार्गका लवका हो दातामें
साधु उभ मिश्रको ल लव वा है उभ लव साधु यदि यह साथ कि यह मिश्र पृथ्वी मुक्तको
ही ही है और यह है भी भाष्य हव लव हव में भयता हो ला लव तो यह वपनी है एता
वापनी साधुका कदापि न वरवा वादिव भय उभ मिश्रको लव साधु दवा मिश्रको वय जाय
और उभे दिवका का कह कि हे भयता । यह आहार भाष्य लवी काताय लव पृथ्वी दवा
ही दिवा है हव मिश्र भाष्य हव दवा हो ला लव वा बोट बोट वर लव । यह लव वर वर कर्ण
मिश्रक यह कह कि हे आत्स्य भयत । भाष्य ही हव वीर का हव लवका द हव ला उल्लस्य मार्गमें
साधु हव वापनी लवका न वर । यदि भयता मार्गमें साधुका न वा वही तो यह लवमें भयता
लव उभ लव लव लव और भयता आहार भाष्य दिवसमें लविक न लव दिवस लव वीरका

समान विभाग कर । विभाग करने समय यह ध्यान रखने कि किसी दिवस प्रायः समान ही हों । उस समय यदि कोई यह कह कि मैं आपुमन् भ्रमण ! मन्त्र इन न बर्तन मन्त्र मन्त्र खा लेंगे तो साधु परावर्षिक माय भोजन न कर, अपने वृषभ पारण्य और समीक मन्त्र साथ आलापना लका खाए । नाने समय उन आहारार्थ साधु मूर्च्छित न हार और मन्त्र धर्म साथ नाने क्षणिक उद्देश न खा जाय, समान ही खाए । यह इस पात्रा टंकुन मन्त्र है ।

यहां अपराध मार्गमें दूसर मिश्रकोंरे शामिलमें मिनी हुई मिश्राको बात कर देना साधुने लिये कहा है इस लिये अपराध मार्गमें साधु भी गृहस्थ और अन्य वर्ग को दन हैं । जन कि साधु भी अपराध मार्गमें अन्य तीर्थी और गृहस्थको दन देंगे यदि कोई गृहस्थ किसी गृहस्थको दान देकर कमर धमकी खाए कर तो इसमें एकत्र पाप कैसे हो सकता है ? अत्र निशोय सूत्र उद्देश १५ बोल ७८-७९ के मूल पाठ नाम लेकर गृहस्थको अनुकम्पा दान देनेमें एकान्त पाप बनाना भ्रमणका परिणाम बनना चाहिये ।

(प्रेरक)

भ्रमविष्वसन कार भ्रमविष्वसन पृष्ठ १०३ के ऊपर लिखते हैं “इति निमित्तं पनरमें उद्देश एव पाठ कटा है— “जेमिहू सचित्त अन्व मुजइ मुजइ बोली कजइ” इहा कपो सचित्त आवो भोगवे भोगवताने अनुमोदे तो प्रायश्चित्त आव । जे साधु भोगवतो हुवे तेहने अनुमोदनी नहीं तो गृहस्थ आवो भोगवे तेहने साधु किं अनुमोदे जो गृहस्थरा दानने साधु अनुमोदे तो ठिगरे लेवे आवो गृहस्थभोगवे तेहने लि अनुमोदणी”

(भू० पृ० १०३)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

आम्र फल वाले पाठक दृष्टान्तस गृहस्थक दानको एकान्त पापमें स्थापन बात मिथ्या है । सचित्त आम्रक खानेमें प्रत्यक्ष जोर हिमा होती है इस लिये साधु उनका अनुमोदन नहीं कर सकते चाहे गृहस्थ सचित्त आम्र खावे या साधु खावे साधु दोनों ही को बुरा जानत हैं परन्तु यह बात गृहस्थके दानमें नहीं घटती । गृहस्थ यदि किसी गृहस्थ पर अनुकम्पा करके अचित्त अन्न और अचित्त दधि आदि पदार्थ देवे तो उसमें कौनसी जीवहिंसा होती है जिसस साधु उस अनुकम्पाका अनुमोदन न कर । साधु हिंसाका अनुमोदन नहीं करते अनुकम्पाका अनुमोदन करते हैं अत्र सचित्त आम्र फल वाले पाठका

एष्टान्न दकर दीन होन दुःखी ओवको अनुकम्पा दान देनेसे एष्टान्न पाप बतलाना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये ।

(वोल २९ वां समाप्त)

(प्रेरक)

गृहस्थको दान देनेसे यदि पुण्य होना है तो साधु भी जल्दया मार्गमें गृहस्थको दान क्या नहीं देता तथा निशोष सूत्रमें गृहस्थको दान देने वाले साधुको प्रायश्चित्त माना क्यों कहा गया है ?

इमका उत्तर दीजिये ?

(प्रत्युत्तर)

गृहस्थ तथा अन्य नीची के ऊपर अनुकम्पा लाकर दान देनेसे एष्टान्न पाप होना जान कर निशोष सूत्रमें साधुको गृहस्थ दानका निषेध नहीं किया है, किन्तु, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप विशाल धर्मको छोड़ कर अनुकम्पा दान रूप एक साधारण पुण्यका लोभ करना साधुके लिये वर्जित किया गया है । अनुकम्पा दानका पुण्य लाभ तो गृहस्थावस्थामें भी किया जा सकता है परन्तु ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप धर्मका लाभ गृहस्थावस्थामें पूर्णतया नहीं हो सकता इसीलिये गृहस्थावस्थाको छोड़कर दीक्षा प्रदत्त की जाती है । दीक्षा लेनेका अर्हद्वय ज्ञान दान और चारित्र्यकी उन्नति करना है उस मुख्य अर्हद्वयको छोड़ कर अनुकम्पा दान आदि साधारण पुण्यसे कर्ममें प्रवृत्त होना साधुके लिये अनुचित और उसकी अवतति का कारण है । जैसे कोई रत्नका व्यापारी राजके व्यापारको छोड़ कर पैसेक व्यापारमें प्रवृत्त हो जाय तो बसक लिये यह उचित नहीं कहा जा सकता यद्यपि हमको पैसेके व्यापारमें केवल लाभ ही नहीं लाभ भी होता है तथापि राजके व्यापारमें होने वाले लाभकी अपेक्षासे वह लाभ बहुत ही निम्न है उसी तरह जो साधु ज्ञान दान और चारित्र्यका व्यापार छोड़ कर अनुकम्पा दान जैसा एक साधारण पुण्यके व्यापारमें प्रवृत्त होता है वह महान लाभको छोड़ कर एक साधारण लाभका कर्म्य करता है इसी लिये स्मृत्तमें यह कर्म्य साधुको अनुचित कहा गया है । यह नहीं कि अनुकम्पा दानसे एष्टान्न पाप होना जान कर गृहस्थ दानका निषेध किया गया है ।

यदि कोई कहे कि—गृहस्थको दान देनेसे साधुके ज्ञान दान और चारित्र्यकी उन्नतिमें क्या बाधा होती है ? तो उस कहना चाहिये कि साधुको अपने दातेरूप निर्वाहसे अधिक भोजन लेना कष्टप्रदा नहीं है ऐसी दशामें यदि साधु अन्य तीरा और

तो जाने जाने जीव वनों का शरीर है । तब ही वात या वायुदेके द्वारा वातां नकल प्रिरे
हवा प्रवाहमें श्वापुत आहार करना चाहिये आचार्य हीन दुःखीके मांगने पर देनेम
पुत्र वन और मही देनेमे विवेक होता है ।

यदा मीनवाग्ने जीव हीन दुःखी जीवको दान देनेमे पुत्र होता बनगया है
एवम्पुत्र वन होता मही वानु मेमे ममाय पुत्रवद वायुमें माधुको प्रचल होता उगिन
मही है इगैय वनवाग्नेयन श्वापुको श्वापु जगद्वर भोजन करना विवेक किया
है । श्वापु दान हीन दुःखी जीवोंको अनुकम्पा दान शर्ष मही देना इमझिने यदि कोई
अनुकम्पा दानमें वन उदगरे तो मगवकोका निम्न लिखित पाठ दिगम कर उगका भ्रम
हू बनना चाहिये । वा यठ यद है—

“ निगध वणं गाहाय कुरु विण्ढयापपट्टियाण अणुप्प
पिट्ठ वेदं होदि विण्ढेहि उव निमन्तेज्जा । एगं आपुस्ते अप्पणा
भुज्जाहि णा पेराण इत्यादि सेप त पिण्ड पट्टिग्गाहेज्जा पेरायसे
अणुगयेसियय्यामिषा जत्पेय अणुगयेसमाणे येरे पासिज्जा तत्पे
याणुप्पदापये सिया मो वेवणं अणुयेसमाणे घेर पासिज्जा त नो
अप्पणा भुजेज्जा नो अन्नेसि दायण एगते अणावाए अबित्ते पणु
पाग्गा यण्डे पट्टिहे हित्ता पमज्जिता परिहाये सिया ”

(भगवती वाक ८ बरंसा १)

अथ —

गुरुपुत्र वर वा विहाय गद हूव साधुको कोई गुरुपुत्र तो पिण्ड (कुरु) वाकर हव
और के कि ह भापु पम्पु अवन ! इन्मेंमे वड पिण्ड वा भाप स्वयं वा देना और दूसरा
स्वयिको देना ” वा साधु वन शर्षों विगोंको लेकर स्वयिकी ववेचना करे अही स्वयिकी
हव वही वाकर वड पिण्ड उवे ह हव । यदि वूदनवा मो स्वयिकी न मिन वा वड पिण्ड साधु स्वयं
न वाप और दूसर कित्ता साधुको भी न हवे किन्तु वनवाग्ने वा प्रायक स्वायवर वृद्ध और पति
एवम्पुत्र वर वड वड । वड हव वाग्ने अथ है ।

इममें कहा है कि “ स्वयिकी दानाथ गुरुपुत्रसे मिला हुआ पिण्ड, स्वयिकी
न मिलनेपर साधु किसी दूसरे साधुको न देव ” तुम्हारे दिसानसे साधुको देनेमें भी
पाप करना चाहिय क्योंकि स्वयिकी देनेपर लिय मिला हुआ पिण्ड, किसी साधुको भी
साधु नहीं दता । यदि कहा कि वड पिण्ड, साधुने स्वयिकी देनेकी प्रतिज्ञासे लिया है
इमलिप वही वड दूसर साधुको मही देना लेकिन साधुको देनेमें पाप नहीं है वो वसी

तो उठने वाले जीव वहां आ सञ्चन हैं । तथा दीवाल या चगाईके द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए मकानमें साधुको आहार करना चाहिये अन्यथा दीन दुखीके मागने पर देनेसे पुण्य धन्य और नहीं देनेसे विद्वेष होता है ।

यहां टीकाकारने दीन दीन दुखी जीवको दान देनेसे पुण्य होना बतलाया है एकान्त पाप होना नहीं परन्तु ऐसे सामान्य पुण्यके कार्याभि साधुको प्रवृत्त होना उचित नहीं है इसलिए उत्तराध्ययन सूत्रमें साधुको झुली जगहपर भोजन करना निषेध किया है । साधु दीन दीन दुखी जीवोंको अनुकम्पा दान स्वयं नहीं देता इसलिये यदि कोई अनुकम्पा दानमें पाप ठहरावे तो भगवत्को निम्न लिखित पाठ दिव्यत्र कर उसका भ्रम दूर करना चाहिये । वह पाठ यह है—

“ निग्राथ खण गाहावद् कुल पिण्डवापपट्टियाण अणुप्प विट्ठ केई दोहि पिण्डेहि उव निमन्तेज्जा । एग आयुस्ते अप्पणा भुजाति एग येराण दलयाहि रोय त पिण्ड पट्टिगाहेज्जा येरायते अणुगवेसिय्यासिया जत्येव अणुगवेसमाणे येरे पासिज्जा तत्ये घाणुप्पदायन्ते सिया मो खेवण अणुयेसमाणे येरे पासिज्जा त मो अप्पणा भुजेज्जा मो अन्नेसि दावण एगंते अणावाए अबित्ते पाप्माणा पण्डिने पट्टिले हित्ता पमज्जिता परिट्ठावे सिया ”

(भगवनी शास्त्र ८ अर्वा ६)

अर्थ —

गृहस्थके घर पर निजार्थ गण दान साधुको कोई गृहस्थ दो पिण्ड (जूट) लाकर कह और कह कि “ इ भाग्य धन्य भजन । इनमेंसे एक पिण्ड तो भाग स्वयं का लेना और दूसरा स्थविरको दान ’ ता साधु इन दोनों पिण्डोंको लेकर स्थविरकी गवेयता करे वहां स्थविरको दान वहां आकर वह पिण्ड उभे दू दब । यदि दू बनवा भी स्थविर न मिले तो वह पिण्ड साधु स्वयं न खाए और दूसरे किसी साधुको भी न दवे किन्तु एकान्त जाहु प्रायक व्यापार पशु और यदि लेह्य करके फट दब । यह इस पाठका अर्थ है ।

इसमें कहा है कि “ स्थविरको दानार्थ गृहस्थसे मिला हुआ पिण्ड, स्थविर न मिलनेपर साधु किसी दूसरे साधुको न दवे ” तुम्हारे हिसाबसे साधुको देनेमें भी पाप पड़ना चाहिये क्योंकि स्थविरको देनेने लिए मिला हुआ पिण्ड, किसी साधुको भी साधु नहीं देता । यदि कहो कि वह पिण्ड, साधुने स्थविरको देनेकी प्रयत्नास किया है इसलिए वही वह दूसरे साधुको नहीं देता लेकिन साधुको देनेमें पाप नहीं है तो नन्ती

तर्ह साधुने अपना और अपने सामोसिक साधुको खाने लिये भिक्षा ग्रन्थसे और दूसरे किसीको देनेक लिये नहीं इमलिय बड़ अपना भिक्षान्त किसी गृहस्थ या अन्य तीर्थीको नहीं दना परन्तु गृहस्थ या अन्य तीर्थीको अनुकम्पा दान दना एकाउ पाप रही है अतः गृहस्थ या अन्य तीर्थीको अनुकम्पा दान देनेसे एकान्त पाप कहुना शम्भ बिन्दु समझना चाहिये ।

(बोल ३० वां समाप्त)

(प्रेरक)

साधुसे इतरको दान देनेसे पुण्यबन्ध होना यदि कहीं मूल पाठमें लिखा हो वा उसे बतलाइए ?

(प्रत्युपक)

साधुसे इतरको अनुकम्पा दान दना पुण्यका कारण है यह वश वैकालिक सुखे लिखा है यह गाथा यह है —

“ असण पाणगवापि खाइम साइम तहा
ज जाणिज्ज सुणिज्जाया पुण्णा पगड इमं
त भवे भत्तपाण तु स जयाण अकप्पिय
दित्तिम पडियाइस्से नमे रुप्पइ तारिसा ”

(दशवैकालिक सूत्र अ० ५ उ० १ गाथा ४९-५०)

अर्थ —

भिक्षावहीक नियम गया हुआ साधु यदि यह जाने वा छन कि यह अनाथ वरन लाल और स्वयं पुण्याई बनाया गया है वा उन अपने लिये भक्षकरनाय समझ । यह भद्र यदि कहीं ऐसे का वा साधु न छन और पुण्याई बनाया हुआ शम्भ मुक्तका नहीं कल्पना यह बड़ १९ ।

इन गाथाओंमें साधुने इतरको देनेक लिये बनाये हुए अन्नको “ पुण्यपाय ” कहा गया है । यदि साधुम इतरका दान देनेसे एकान्त पाप होता तो इस पाठमें कह जाना “ पापय प्रवृत्त ” कहा जाना अतः साधुम इतरको दान देनेसे एकान्त पाप कहेना अज्ञानका परिणाम है । जिससे धर्म साधुम इतरका देनेके लिये अन्न बनाया जाता है टीकाकारने जने शिष्ट कहा है । बड़ टीका यह है “ पुण्यपाय प्रवृत्त परिपाय रिउ कुत्त वन्तु वा भिक्षया अयद्गमेव शिष्टां पुण्यार्णमेव पाक प्रकरो ”

टीकाकारने मूठ मूठ अर्थको प्रकट करनेक लिये लहू कहने हुए बड़ लिखा है कि “ पुण्यार्ण बनाया हुआ अन्न यदि साधु नहीं देता तो शिष्ट बड़ शिष्ट लोगोंके

सर्वोत्तम मित्रा से ही मैं भक्तता करूँ कि मित्र लोगो की पुण्यार्थ ही पापमें प्रवृत्ति होती है । इसका समाधान आगे दिया गया है किन्तु प्रवृत्तानुयोगी होनेसे यह नहीं छिरा गया है । यदि टीकाकारने आशुसे इनका दान देनेके लिये जिसका धर्म अन्न बताया जाता है उस मित्र कहा है एकान्त पापी नहीं कहा इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु तब इनको दान देता एकान्त पाप नहीं है उसमें पुण्य भी होता है । अतः साधुसे इनर हीन हीन हीन हुन्नी जीवपर दया लाकर दान देनेमें एकान्त पाप कहा अज्ञानियोंका काव्य समझना चाहिये ।

(बोल ३१)

(प्रारम्भ)

आपकोही सेवा भक्ति और दान सम्मान करनेका विधान यदि कहीं मूल पाठम किया हो तो उसे विलक्षण ।

(प्रारम्भ)

भगवद्गीता सूत्र भाग २ अर्ध ५ व मूल पाठमें भगवद्गीता सेवा भक्ति करनेका स्पष्ट विधान किया है । वह पाठ अर्धवे साथ लिया जाता है ।

“ तत्पारुषेण भन्ते । समण या माहन या पञ्जुवास्तमाणस्त कि कला पञ्जुवामणा । पाण कले सेण भन्ते । पाणे कि कले विण्णाण कले सेण भन्ते । विण्णाणे कि कले पथक्खाणकले सेण भन्ते । पथक्खाणे कि कले सज्जम कले सेण भन्ते । सज्जमे कि कले अणहणय कले एय अणहणए तयकले, तवेयोदारण कले, वोदा रणे अकिरिया कले सेण भन्ते । अकिरिया कि कला सिद्धि पञ्जव साण कला पणत्ता गोयमा । ”

(भाग २ शः २ उः ५)

अर्थ —

(प्रथम) हे भगवन् ! तथा रूपव भ्रमण (साधु) और माहन (भ्रातृ) की सेवा करनेका क्या पत्र है ?

(उत्तर) हे गौतम ! तथारूपक भ्रमण और माहनकी सेवा करनेका शास्त्र भ्रमण पत्र है । और शास्त्रव भ्रमण करनेका पदार्थ ज्ञान पत्र है इसी तरह पदार्थ ज्ञानका

फल विज्ञान, विज्ञानका फल प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानका फल संप्रय, स्वयंका फल आसुर्योका निरोध, आसुर्य निरोधका फल तप, तपका फल कर्मों का क्षय, कर्म क्षयका फल क्रियाका अभाव और क्रियाके अभावका फल मोक्षकी प्राप्ति है ।

यह हम पाठका अर्थ है ।

हम पाठमें जैसे तथारूपक अमण की सेवा करनेका फल शास्त्र अत्रान्तका मोक्षकी प्राप्ति तक कहा है उसी तरह माहन (आवक) की सेवाका फल भी कहा है अत्र आवककी सेवा भी शास्त्र अवगस लेकर मोक्ष पर्यन्त फल देने वाली है यदि हम कहें कि “हम पाठमें अमण और माहनकी सेवाका फल कहा गया है आवककी सेवा का फल नहीं कहा है” तो उसे कहना चाहिये कि “अमण” नाम साधुका और “माहन” नाम आवकका है इसलिये इस पाठमें साधु और आवक दोनोंकी सेवा फल कहा है । हम पाठकी टीकामें टीकाकारने “माहन” शब्दका अर्थ अत्र किया है वह टीका यह है—“अमण साधुमाहन आवक” “अवान्” अमण” नाम साधुका और “माहन” नाम आवकका है अत्र माहन शब्दका आवक अर्थ होने कोई संशय नहीं है । इस टीकाके सिवाय दूसरे स्थलकी टीकाओंमें भी “माहन” शब्द का आवक अर्थ किया है । भगवती सूत्र शतक १ उद्देश ७ में मूल पाठ आया है कि “तद्वारुन्स समगस्त माहगस्तवा अन्तिप एगमपि आरिष धम्मिय सुवयग सोषा”

हम पाठमें आये माहन शब्दका टीकाकारने आवक अर्थ ही किया है वह टीका यह है—

“माहने स्वेव मादितति स्थूल प्रागतिपातादि निवृत्त स्वाग स माहन”

अर्थात् जो स्वयं स्थूल प्रागतिपात आदिसे निवृत्त होकर दूसरको न करने देता है वह “माहन” कहलाता है । वह पुनः आवक है क्योंकि जो स्थूल प्रागतिपातसे निवृत्त है वही आवक है । उस आवककी सेवा करनेका फल शास्त्र अत्र है । लेकर मोक्ष पर्यन्त कहा है हम लिए आवकको अन्नादि द्वारा सेवा करनेका फल बतलाना सूत्र वादिका काव्य है । कहें जोवों आवक धर्मोपदेशन करने का काम किया है । जिनका गुणान्मुक्ति नामक आवक धर्मोपदेशने मगध और बरह प्रका का काम किया था, उस आवकको कुरात्र कहना और उसकी मगध मन्त्रको एकत्र धर्म टट्टना छिना अन्वाय है यह सभी बुद्धिमान समझ सकते हैं ।

बोल ३२ वां समाप्त

(प्रत्यक्ष)

ठागात सूत्रके दशवें ठागामें प्रवचनको वतसलतास भविष्यमें कल्याण, होना वत साया है। टीकाकारने प्रवचन वतसलताका अर्थ यह किया है—

“प्रकृत प्रशस्ते प्रगत वा वचनम् आगम प्रवचनं द्वादशाङ्ग तदाधारोऽसंघ-
तस्य वतसलता हिनकारिता प्रत्यनाक-वादिनिरासेति प्रवचनवतसलता तथा ।”

अथान् मयस उत्तम आगमको प्रवचन कहने हैं वह प्रवचन, द्वादशाङ्ग है अथवा उस द्वादशाङ्ग आधारभूत साधु साध्वी भावक और भाविकाओंको प्रवचन कहते हैं उसका बिना आदिको हटा कर तिन संगठन करना “प्रवचन वतसलता” है इसमें जीव को भविष्यमें कल्याण प्राप्त होता है।

यहां साधु साध्वी भावक और भाविकाओंका इकट्ठा ही दिन करना भावी कल्याणका कारण कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु साध्वी की तरह भावक और भाविकाओंका दिन करना भी भावी कल्याणका कारण है। इससे अनुविधि मंचकी रक्षा होती है जो कि क्षामन शपार्थ परमावश्यक है अतएव “उत्तराध्ययन सूत्र” १/६ अध्ययनमें अपने साधुओं भाईका आहार पानीके द्वारा उचित सम्कार करना सम्यक्त्व का आचार कहा गया है वह पाठ यह है —

“निस्तकिय निष्कलिय निवृत्तिगच्छ अमूददिद्वीप । उय
वृ धिरो करण वच्छलप्पभावणेऽहेते”

(उत्तराध्ययन अ० २८)

अर्थ —

(१) मयहमोचित शास्त्रार्थ दशत वा सवत रोज न करवा (२) मयहमोचित शास्त्रन भिन्न शास्त्रकी इच्छा न करवा । (३) साधुओंकी विन्या और सवक कर्ममें सम्मूह न करना (४) दुर्गोर्षी का भयवान दबा कर उसके धर्मका अह और अपने धर्मका दुरा न मानना । (५) ज्ञान ज्ञान सम्पन्न पुत्रका प्रशंसा करना । (६) धर्माचलन कर्ममें कष्ट पान हुए पुत्र का धर्ममें स्थिर करना । (७) अपने साधुओं भाईका भगत वाता आदिन उचित सम्कार करना (८) अपने धर्मका उन्मूलिक गिर नष्ट नष्ट करना । ये आठ समकिय आचार हैं।

इस उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथामें साधुओं भाईको भगत पानी आदिसे द्वारा उचित सम्कार करना सम्यक्त्वका नचार पालन करना कहा है इस छिन्ने भावककी भगत पानीके द्वारा सेवा करना एकान्त पाप नहीं किन्तु समकियका आचार पालन करना है इस एकान्त पाप बनाना मूर्खोंका कार्य है। कोई कहत है ‘साधुओं’ नाम मयुक्त है भावकका नहीं इस छिन्ने साधुकी भगत पानी आदिसे द्वारा उचित सम्कार करना ही ‘साधुओं’ वतसलता है भावकका सम्कार करना नहीं जैसे कि जीवमहर्षीने लिखा है—

फल विज्ञान, विज्ञानका फल प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानका फल मंगम, मंगमका फल आस्रवोंका निरोध, आस्रव निरोधका फल तप, तपका फल कर्मों का क्षय, क्षयक्षयका फल मियाका अभाव और मियाका अभावका फल मोक्षकी प्राप्ति है ।

यह इस पाठका अर्थ है ।

इस पाठमें जैसे तथारूपक श्रमण की सेवा करनेका फल शास्त्र श्रवणन तक मोक्षकी प्राप्ति तक कहा है उसी तरह माहन (आवक) की सेवाका फल भी कहा है अतः आवककी सेवा भी शास्त्र श्रवणसे लेकर मोक्ष पर्यन्त फल दान वाला है यदि कृष्ण कहें कि “इस पाठमें श्रमण और माहनकी सेवाका फल कहा गया है आवककी सेवा का फल नहीं कहा है” तो उसे कहना चाहिये कि “श्रमण” नाम साधुका और “माहन” नाम आवकका है इसलिये इस पाठमें साधु और आवक दोनोंकी सेवाका फल कहा है । इस पाठकी टीकामें टीकाकारने “माहन” शब्दका अर्थ आवक किया है वह टीका यह है—“श्रमण साधुमाहन आवक” अथान् “श्रमण” श्रमण साधुका और “माहन” नाम आवकका है अतः माहन शब्दका आवक अर्थ जानने कोई संशय नहीं है । इस टीकाके सिवाय दूसरे स्थलकी टीकाओंमें भी “माहन” शब्द का आवक अर्थ किया है । भगवती सूत्र शतक १ उद्देश ७ में मूल पाठ आता है कि “तद्गुरुवन्तसः समगस्तस माहनस्तथा अन्तिष एगमपि आरिय धम्मिय सुवयग सोवा”

इस पाठमें आये हुए माहन शब्दका टीकाकारने आवक अर्थ ही किया है वह टीका यह है—

“माहन एवमादिशति स्थूल प्राणानिपातादि निवृत्त त्वाद्य” अथान्

अथान् जो स्वयं स्थूल प्राणातिपात आदिसे निवृत्त होकर दूसरको न माननेका उपदेश देता है वह “माहन” कहलाता है । वह पुरुष आवक है क्योंकि जो स्थूल प्राणातिपातसे निवृत्त है वही आवक है । उस आवककी सेवा करनेका फल शास्त्र श्रवण से लेकर मोक्ष पर्यन्त कहा है इस लिए आवकको अन्नादि द्वारा सेवा करनेमें एकत्र पाप बतलाना कत्तुव वादियोंका कार्य है । कई जीवोंने आवकका धर्मोपदेशसे कर्मका छाम किया है । जितराज राजान सुबुद्धि नामक आवकका धर्मोपदेशसे ममत्त्व और बाराह मतका छाम किया था, उस आवकको कुपारा कहना और उसको मर भट्टिको एकान्त पापमें डहाना कितना अयोग्य है यह सभी बुद्धिमान समझ सकते हैं ।

बोल ३२ वां समाप्त

(प्रत्यक्ष)

ठागांग सूत्रक द्वारा ठागांगे प्रवचनको वृत्तमत्तासे भविष्यमें न पाण, होना वन साया है । टीकाकारने प्रवचन वृत्तमत्ताका अर्थ यह किया है—

“प्रवृत्त प्रवृत्त प्रवृत्त वा वचनम् आगम प्रवचनं द्वादशाङ्ग तदाधारोवा संप्र
मन्य वृत्तमत्ता दिनवाग्निना प्रवृत्तवाग्निनिगसेननि प्रवचनवृत्तमत्ता सया”

अथान् मयसे ज्ञान आगमको प्रवचन कहने हैं वह प्रवचन, द्वादशाङ्ग है अथवा उस द्वादशाङ्ग आधारभूत साधु भाष्यी आवक और आविकामाको प्रवचन कहने हैं इससे विप्र भाषिको हटा कर जिन संशयन करना “प्रवचन वृत्तमत्ता” है इससे जीव को भविष्यमें कल्याण प्राप्त होता है ।

यह साधु भाष्यी आवक और आविकामाको इच्छा ही दिन करना भाषी कल्याणका कारण कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु साध्वी की तरह आवक और आविकामाको दिन करना भी भाषी कल्याणका कारण है । इससे पतुर्विष संपत्ती राहा होती है जो कि शान्तन रथाप परमायुष्यक है अतएव उत्तराध्ययन सूत्रके २८ वें अध्यायमें अपने सद्धर्मी भाईका आहार पानीक द्वारा उचित सत्कार करना सम्यक्त्व का आचार कहा गया है यह पाठ यह है —

“निरसकिय निवकलिय निविसगिच्छ अमूददिद्वीय । उव
यू पिरो फरण वच्छल्लप्पभावणेद्धेत्ते”

(उत्तराध्ययन अ० २८)

अथ —

(१) सवज्जमाणि शास्त्रमें दत्त वा सवस संकर न करना (२) सवज्जमाणि शास्त्रसं निम्न शास्त्रकी इच्छा न करना । (३) साधुओंकी विन्दा और उपक कर्ममें सम्मेलन न करना (४) दुर्गामी का धनदाव इव कर उसके धनको छेड़ और अपने धनको दुरा न माचना । (५) शान दान सम्बन्धन पुस्तका प्रार्थना करना । (६) धर्माचरण करनेमें कष्ट पात पुस्तक का धनमें स्थिर करना । (७) अपने सद्धर्मी भाईका आत पाती आदिन उचित सत्कार करना (८) अपने धनकी उन्नतिन निव सदा चेष्टा करना । ये आठ धर्मकियत आचार हैं ।

इस उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथामें सद्धर्मी भाईका आत पाती आदिन द्वारा उचित सत्कार करना सम्यक्त्वका आचार पालन करना कहा है इस लिये आवककी आत पातीके द्वारा सेवा करना एकान्त पाप नहीं किन्तु समकियतका आचार पालन करना है इसे एकान्त पाप बनाना मूलोच्छा काव्य है । कोई कहते हैं ‘सद्धर्मी’ नाम साधुका है आवकका नहीं इस लिये साधुको आत पाती आदिन द्वारा उचित सत्कार करना ही ‘सद्धर्मी वरसल्ला’ है आवकका सत्कार करना नहीं जैसे कि जीतमयज्जाने लिखा है—

“अने साधमीं पिग साधु साध्वियाने इज कहा छै । किणहोऊ दसे कछु
मायाए आरकान साधमीं कहौ बोलवियेउं त रुड भाषाए नाम छै” (प्र० पृ० १)
यह इनका कथन एकान्त मिथ्या है । ‘सहधमी’ शब्द समान धर्मवालोंका वाचक है इन
लिये साधुका सहधमी साधु और आनकका सहधमी आनक है । तथा एक प्रत्यक्ष रूप
धर्मको लेकर साधु भी आनकका सहधमी है । व्यवहार सूत्रके दूसरे अंगक मन्त्र
प्रवचनक द्वारा आनकका सहधमी साधु और आनक दोनों कह गये हैं । वह भाग की
गाथा यह है —

‘परयग सघ गयरो लिङ्गे रजोहरण मुदपत्तो’

(टीका)

‘परयग’ सि प्रवचनक सहधर्मिक सघ मध्ये एकतर अमग अमगी आनक
आविका बेनि । लिङ्गेसु रजिन साधर्मिक रजोहरण मुद पोसिका युक्त”

मथान् साधु साध्वी आनक और आविका इनमेंसे कोई भी प्रवचनक द्वारा सा-
र्मिक होता है । और रजोहरण तथा मुग चस्त्रिकासे युक्त लिङ्गके द्वारा साधर्मिक है ।
यह भाग और उसकी टीकामं प्रवचनके द्वारा आनकको भी साधर्मिक कहा है तथा
इसी भागक १५ वीं गाथाकी टीकामे लिङ्ग और प्रवचनके द्वारा साधर्मिकोंकी एक
बौद्धगी कही गई है उनके दूसरे भगमें आनक कहा गया है वह टीका यह है —

“मथा प्रवचनक साधर्मिको न पुन लिङ्गे लिङ्गन पण द्वितीय बने पूर्वमूला
इत्यह-नग भवति सशिखाका अमुगिद्विशिष्टका आविका इति गमयन । अत्रकहि
मान प्रवदि प्रनिमा भेदुन एकद्वय विषा भवति नवदश सवेसा एकद्वय प्रनिमा प्रनि
पन्तम्पु लुचिन निग अमगभूतो भवति नन रुदद्वयपण्डेदाय सशिखाक प्रवन्तु पण
मथ सशिखाका आविका प्रवचनक साधर्मिका भवति तेष संपानभूतरवत् त्रुष्टि
नो रजोहरणगि लिङ्ग गदिनवन”

अर्थ —

जो प्रवचनक द्वारा साधर्मिक है और लिङ्गक द्वारा नहीं है वह दूसरा भगका
स्वामी है । वह कौन है ? यह बनसाया जाता है —

जिनका दिग मुण्डन नहीं है, जो निष्ठाधारी हैं वे दृश्यकारक भगक दूसरे भग
क स्वामी हैं । दान, प्रवदि और प्रनिमाक भेदुन ११ प्रकारके भगक होते हैं । जिनमें एक
निष्ठाधारी और पावनरूप लुचिन निग काका साधु सगठ होना है जगदी प्रवदि
के ११ दूसरे भगने निष्ठाधारी भगक कहा गया है । वे ही निष्ठाधारी भगक प्रवचनके

साधर्मिक होते हैं । व क्षतुर्विध संघर्षमें मान जात है इस लिये प्रवचनसे साधर्मिक पान्तु लिङ्गसे नहीं क्योंकि रजो हरण और मुख वस्त्रिका जनक गती हैं । यह उक्त टीका का अर्थ है ।

यह टीकाकारन प्रवचनक द्वारा भावकको साधर्मिक कहा है इस लिये भावक भी भावकका साधर्मिक है अतः उसको वरमलता करना प्रवचन व-मलता रूप सम्यक्त्व का आधार पाठन करता है एकान पाप नहीं इसलिये भावकको व-सलता करनेमें एकान पाप करता है अस्त्र विष्ट और एकान्ति मिथ्या समझना चाहिये ।

(चोल ३३ वा समाप्त)

(प्ररूपक)

भगवती शतक १२ उद्देश १में अथनत अष्ट साधुमी भावको भोजन दना, पाप धमकी पुष्टिमें माना है यह पाठ यह है —

“तल्ल अम्हे तं विसुल असण पाणं एवम एवम आमादे
माणा विस्माणमाणा परिभाणमाणा परिभु जेमाणा पवित्तवं पामह
पडिजागरमाणा विहरिस्सामो”

(भगवती शतक १२ उ० १)

अर्थ —

शेष भावकन कहा कि हे द्वात्रिंश विषय भाव, विषय अथवा पाप आद्य और एवम एवम बराबर हम लोग भगवती क्षतुर्विध भावक लोकर पापक काम ।

यहां अपने साधुमीभावको भोजन कराना योग्य धर्मकी पुष्टिमें माना है इस लिये भावकको भोजनारि एका धर्म उपाधी अष्टा बढ़ता लक्षण पाप नहीं कि-तु योग्य धर्मकी पुष्टि है ।

यदि कोई कहे कि योग्य भावक रक्षण करवा विधान किया गया है फिर यह भावक रक्षण योग्य करता कैसे कहा गया ? तो हम आकाशका समान्य देने हुए दावावार यह लिखते हैं —

“इह विद्ध योग्यं यव दितागुणं नमः तच्च इह ध्या इह भोजनमात्रमात्रं नमः
योग्यं नमः योग्यं इह नमः भोजनमात्रमात्रं नमः योग्यं नमः योग्यं नमः योग्यं नमः
योग्यं

सार्थमिक होते हैं । य चतुर्विध सेवमें माने जात है इसलिये प्रवचनसे सार्थमिक हैं परन्तु शिष्टमें नहीं क्योंकि रजो हरण और मुरर वस्त्रिका उनसे नहीं हैं । यह उक्त टीका का अर्थ है ।

यदा दोषाकारण प्रवचन द्वारा भावकको सार्थमिक कहा है इस लिये भावक भी आरकृष्ण सार्थमिक है अतः उसकी वत्सलता करता प्रवचन वत्सलता रूप सम्यक्त्व का व्यापार पाठन करता है एकान्त पाप नहीं इसलिये आरकृष्ण की वत्सलता करनेमें एकान्त पाप कहना शास्त्र विरुद्ध और एकान्त मिथ्या समझना चाहिये ।

(बोल ३३ वा समाप्त)

(प्ररूपक)

भगवती गणक १२ उद्देश १में अपनेस भठ सहधमी भाइको भोजन देना, पोषध धर्मकी पुष्टिमें माना है वह पाठ यह है —

“तण्ण अग्गे त विसुल्ल अस्सण पाण खाइम साइम आसादे
भाणा विस्साणमाणा परिभाएमाणा परिशु जेमाणा पक्खिय पोसह
पडिजागरमाणा विहरिस्सामो”

(भगवती गणक १२ उ० १)

अर्थ —

शेष भावकन कहा कि हे दत्तात्रेय ! भगव, विपुल भोजन पाव लाग्य और त्याग स्थापन कराय हम लोग भगवति चतुर्विध आहार स्थापन पोषध करेंगे ।

यहा अपने सहधमीभाइको भोजन कराना पोषध धर्मकी पुष्टिमें माना है इस लिये भावकको भोजनादि दकर धर्ममें उसकी भद्रा बढ़ाना एकान्त पाप नहीं किन्तु पोषध धर्मकी पुष्टि है ।

यदि कोई कह कि पोषधमें आहार त्याग करनेका विधान किया गया है फिर यहा आहार स्थापन पोषध करना कैसे कहा गया ? तो इस आशंकाका समाधान दते हुए टीकाकार यह लिखते हैं —

“इदं किञ्च पोषधं पच दिनानुष्ठानम् तच्च द्वेधा इष्टजनभोजनदानादिरूप माहात
पोषधञ्च तत्र शम्य इष्ट जन भोजनगनादिरूप पोषधं कतु काम यदुत्तमस्तदशायनं
मुत्तमम्

અર્થ —

પર્વક દિન ધમાનુષ્ઠાન કરના પોષ્ય કહલાતા હૈ વહ દો પ્રકારકા હૈ અપ્ત ૧૫ જનકો ભોજન દના ઓર આહારકા ત્યાગ કરના । इनमे इष्ट जनको भोजन दन रूप पोष्यका अनुष्ठान करने के लिये जो शरत्त कहा था उसे दिखलानेके लिये यह पत्र आया है ।

यहां मूलपाठ और उसकी टीकामें इष्ट जनको भोजन दना पोष्य धर्मकी पुष्टिमें कहा गया है इस लिये आवकको भोजनादि दकर पोष्य धर्मकी पुष्टि करनमें एकान्त पाव बनलाना मिथ्यादृष्टियाका काम्य है ।

जीतमलजीने प्रश्नोत्तर साध शतक ५८ वें प्रश्नोत्तरमें लिखा है — “भगवती शतक १२ उद्देशा पढ़ेके शरत्त पोष्यके कथो जीमिने पोसइ करस्या त किम् इति प्रश्न ।

(उत्तर) भगवती शतक ७ उद्देशा २ बारह अर्थात् एवारहका अत्रोत्ताम “पोम होषवास कसो त माट जीमिने पाच आसवना त्याग त धमनी पुष्टि माटे पोसइ कसो ते प्रश्न दशमो छै पिंग ग्यारमो नहीं ।”

यहां जीतमलजीने भगवती शतक १२ उद्देशा पढ़ेके अभिप्राय बनाने हुए भोजन करके पाच आसवका त्याग करनको धर्मकी पुष्टिमें कहा है इस लिये अपने सह-धर्मी भाइको पाच आसवका त्याग करानेके लिये भोजन दनसे एकान्त पाव करना इनका अपने कथनसे ही विरुद्ध भावग समझना चाहिये ।

(वोल् ३४ वां)

(प्रश्न)

भगवत्पुत्रन कार ५० १०४ व ऊपर ११ वीं पङ्क्तिमाधारी आवकको अहम् दनेमें एकान्त पावकी स्थापना करन हुए लिखे हैं —

“कतला एक यह वू प्रश्न पूछ अ पङ्क्तिमाधारी आवकके दिवां काइ हुवे ? तइने उत्तर पङ्क्तिमाधारी पिंग दत्त प्रती छै तइने अत्रज्जा जेनका त्याग ते तो प्रश्न छै अने पारा सूत्रगा आहार नो आहार अत्रन छै त अत्रन ससछै त पङ्क्तिमाधारी तेइने धर्म नहीं ता अ अत्रन सबका वाञ्छान धर्म किम हुई । गृहस्था दान गाथु अनुमोदे तो प्रत्यक्षित अने तो पङ्क्तिमाधारी आवक पिंग गृहस्थ छै तइना नन अनुमोदनास्यता ही पाव हुए ते दन वाञ्छन धर्म किम हुवे”

इमका क्या समझन ?

(५० १० १५)

(प्रत्यक्ष)

एग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करने वाला आवक, अठारह पापाका सम्पूर्ण रूपसे त्याग किया हुआ, दशमिध यति धर्मों का अनुष्ठान करने वाला विलुप्त साधुका सदस्य होता है । यह यज्ञ ही परिव्राज्या और सुपात्र है अगएव शास्त्रम इस भ्रमणभूत यानी मधुका सदस्य कहा है । इसका आचार विचार विलुप्त साधुका सदस्य होता है अतः इस भोजन करनेसे एकान्त पाप होनेकी बात मिथ्या है । ११ वीं प्रतिमाधारीको सूत्रना आहार देना, यदि एकान्त पापका काम्य है तो तीर्थकर दबन इसे सूत्रना आहार लेनेका विधान क्यों किया है ? क्योंकि एकान्त पापमय काम्यका विधान तीर्थकर नहीं करते उसका निषेध करने हैं अतः एग्यारहवीं प्रतिमाधारी आवकका सूत्रना आहार लेना और उस सूत्रना आहार देना दोनों ही धर्मके काम्य हैं एकान्त पापक नहीं ।

क. आशानी, यह भी कहते हैं कि “११ प्रतिमामोंका विधान, तीर्थकरने नहीं किया है किन्तु ये प्रतिमायें भावकोंके कपोल कल्पित हैं” उद् मिथ्यावादी जानना चाहिये ये ११ प्रकारकी प्रतिमाएँ तीर्थकरसे विधान की गई हैं आवकके कपोल कल्पित नहीं हैं ।

इस विषयमें दशमिध सूत्रका मूलपाठ प्रमाण है वह पाठ यह है —

“सुप मे आउस ! तेण भगवया एवमस्वाह इह खलु धोरेहि भगन्तेहि एग्यारस उवासग पडिमाओ पण्णासाओ”

(दशमिध सूत्र स्कन्ध सूत्र भ० १)

अथ —

उपमा स्वामी जन्म स्वामीक कहते हैं कि हे भालुप्पन् ! इन त्रिन शास्त्रमें स्पष्टिभ भाग बन्तानि त्रिन प्रकार आवककी व्यवहार प्रतिमायें बतलाए हैं उसी तरह तीर्थकर भगवान् भी कहा हैं वह मैंने सुना है ।

इस पाठमें ११ प्रतिमामोंका भी तीर्थकर देवसे विधान किया जाना कहा है अतः इहे भावकोंके कपोल कल्पित बतलाना एकान्त मिथ्या है ।

आनन्द आवकन कहा है कि ‘मैंने शास्त्रानुसार और कल्पानुसार इन प्रतिमामों का आचार पालन किया है वह पाठ यह है —

सगर्णं से आणद समणोवासए उवासग पडिमाओ उवसपजि ताण विहरइ । पदम उवासग पडिम अत्तासुत्त अहाकण अहा मग्ग जहा तय सम्म काएण पासेइ पालेइ सोहइ तिरइ कित्तिइ आराहेइ”

(उपासक दर्शन भ० १)

और दवाविय यनि धनका अनुष्ठान करना आदि भगवानकी आज्ञामें है परन्तु सधुके ममान वेध बनाना निर्दोष आहार लेना भण्डोपकरण रखना इत्यादि कार्य बीरगणों आज्ञामें नहीं है इन कार्यों को ११ वीं प्रतिमापारी आचरक अपनी इच्छासे करना है अर्थात् ११ वीं प्रतिमापारीका साधुके समान वेध बनाना, भण्डोपकरण रखना, और पाण्डेक दिन सूत्रना आहार लेना यह सब एकान्त पापमें है धर्म या पुण्य नहीं है। इसका क्या फल ?

(प्रत्युक्त)

परायणद्वी प्रतिमापारी आचरक लिये दशाश्रुत स्कन्ध सूत्रम साधुके समान बनाना, धार्मिक भण्डोपकरण रखना और पाण्डेक दिन सूत्रना आहार लेना, ये सब विधान दिये गये हैं उस विधानके अनुसार ही परायणद्वी प्रतिमापारी आचरक सधुके समान वेध बनाना है, भण्डोपकरण रखना है और पाण्डेके दिन सूत्रना आहार लेना है अर्थात् ११ वीं प्रतिमापारीय ये सब कार्य बीरगणकी आज्ञामें है अपनी इच्छामें नहीं है इसलिये इन कार्योंमें एकान्त पाप करता मिथ्यावादिवाका कार्य है। साधुकी प्रतिमामें जो आरम्भका त्याग नहीं होता उसका हटाना देकर ११ वीं प्रतिमामें भण्डोपकरण रखने आदि जो अज्ञा बन्ध करना भी अज्ञान है क्योंकि साधुकी प्रतिमामें आरम्भ करने का विधान गम्भीरमें नहीं किया गया है इसलिये साधुकी प्रतिमापारीका आरम्भ करने अर्थात् इच्छामें है पाण्डेकी आज्ञामें नहीं परन्तु ११ वीं प्रतिमामें भण्डोपकरण रखना सधुके समान वेध बनाना और पाण्डेके दिन सूत्रना आहार लेना शास्त्रकी आज्ञानुसार है अर्थात् इच्छामें नहीं अर्थात् यह सब आरम्भके समान एकान्त पापमें नहीं हैं। साधुकी प्रतिमामें "आरम्भ आरम्भगले मरति" यह वाक्य आया है इसका अर्थ यह है कि "आरम्भ प्रतिमापारी आरम्भ नहीं लातुना कि तु आरम्भ करना है" यह वाक्य साधुकी प्रतिमापारीको आरम्भ करनेका विधान नहीं करना किन्तु अनुष्ठान करना है। बीरगण करने का अर्थ यह करना जाना कि "साधुकी प्रतिमामें आचरक आरम्भ करने का विधान" अर्थात् प्रतिमापारीका आरम्भ अपनी इच्छामें है शास्त्रकी आज्ञामें नहीं और यह आरम्भ करने का स उक्त आचरक मौजूद है परन्तु ११ वीं प्रतिमामें सधुके समान वेध बनाना धार्मिक भण्डोपकरण रखना पाण्डेक दिन सूत्रना आहार लेना ये सब कार्योंमें विधान दिये गये हैं और ये सब विधानके अनुसार ही ११ वीं प्रतिमापारी का कार्य करने का विधान है और ये सब कार्य आचरक मौजूद भी नहीं हैं किन्तु ११ वीं प्रतिमामें ही इच्छासे अज्ञा करने नहीन कीजना भी जानी है अर्थात् आरम्भ का एकान्त देकर ११ वीं प्रतिमापारी आचरक सधुके समान वेध बनाने, भण्डोपकरण

रक्षक, पारणोप दिन सुपना आहार एते आदिको पापम धनाना मिथ्यावादिना का काय्य है ।

(बोल ३६ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ १०९ प ऊपर लिखते हैं “निघारे कोई एक कह जो पट्टिमाधारीने दिया धर्म न हुये तो दशाभुगदकन्य सूत्रमें इस क्यू कह्यो जे पट्टिमाधारी न्यानी हार पर भिक्षाने भय जाय निहां पहिला बनरी दक्ष भने पछे बनरवा पावल तो रूप पट्टिमाधारीने दात टेंगी न रूप चावत लेख” इत्यादि लिख कर भाग लिखत हैं—“इस कहै तैटनो उत्तर प कथनाम आहानो नहीं है प कथनाम तो आचा रनो छै पट्टिमाधारीने अहको आचार रूपनो हुनो तै बनायो पिंग आहाना नहीं ही धी इस जो आहाना हुये तो अम्बडने अधिकारे पिंग एहको क्यो” इत्यादि लिख कर अम्बड संन्यासीके विषयमें आया हुआ पाठ लिख कर उससे दृष्टान्तसे ११ वीं प्रतिमाधारीके आचारको आहाना बाहर सिद्ध करनेकी चेष्टा की है । इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

अम्बड संन्यासी तथा दूसरे परिग्रामजके अधिकारमें जो “क-प” दाद आया है वह परिग्रामजके दादत्रका क-प है धोतरागकी आत्माका रूप नहीं है तथा बहुत बाग न सूयाक अधिकारमें जो यह कहा है कि “जा मुझे पहिले बाग मारेगा उसीको मैं भी बाग मारूंगा” यह कल्प भी तोर्यकर की आत्माका नहीं किन्तु बहुत नागनसूया की इच्छाका रूप है परन्तु प्रतिमाधारीक अधिकारमें जो कल्प दाद आया है वह तीय दूरका विधान किया हुआ कल्प है प्रतिमाधारीकोई इच्छाका कल्प नहीं है क्योंकि दशाभुग दकन्य सूत्रमें प्रतिमाधारीक क-पका तीयदूर और गणधर्मोंस विधान किया जाता लिखा है । यह पाठ यह है —

“सुधमे आउस ! तेण भगवया एव मरुखाइ हए सलु घेरहि
भगवन्तेहि एगारस उवात्मग पट्टिमाओ पन्नसाओ”

अर्थात् हे आधुप्यन् ! स्वविर भगवन्तेने क्रिय प्रकार आधकोंकी ११ प्रतिमाके कही हैं उसी तरह तीयकरने भी कही हैं यह येने लगा है ।

इस पाठमें ११ प्रकारकी प्रतिमाओंका आचार तीयदूर और गणधर्मोंस कहा हुआ कहा है इसलिये ११ वीं प्रतिमाधारीका रूप सार्थकर बोधित है अपनी इच्छाका रूप

“आहारक शरीर संयमवनामेव भवति तत्र आविर्भूतभावेऽपि प्रमादाधिक्यं गतव्यं मयसेवम्”

अर्थात् आहारक शरीर संयमधारीका ही होना है उस संयमधारीमें यद्यपि आविर्भूत नहीं है तथापि प्रमादके कारण उस अधिकरण समझना चाहिये । तथा ठागाद् सूत्रके दशम ठागेमें अदृशक मन वचन और कायको भय दास्य कहा है और प्रमादकी हालतमें प्रमादी साधु भी मन वचन और काय अदृश होते हैं । तथा भगवती शतक १ वृद्धेश १ में प्रमादी साधु को आत्मारम्भी परारम्भी और तदुभयारम्भा कहा है यह पाठ यह है —

“तत्पथे जेते पमत्त स जया ते सुदृजोग पदुष गो आपारभा गो परारभा गो तदुभयारभा अणारभा ये च असुभजोग पदुन्व आपारभायि परारभायि तदुभयारभायि गो अणारभा”

(भगवती शतक १ वृद्धेश १)

अर्थ —

प्रमादी साधु गुणयोगकी अपेक्षासे आत्मारम्भी परारम्भी और तदुभयारम्भी नहीं है किन्तु अणारम्भी है परन्तु अगुणयोगकी अपेक्षासे आत्मारम्भा परारम्भा और तदुभयारम्भी है अर्थात् नहीं है ।

इस पाठमें प्रमादी साधुको अगुण योगकी अपेक्षासे आत्मारम्भी परारम्भी और तदुभयारम्भी कहा है और पृथग्विहित भगवती शतकमें प्रमादी साधुकी आत्माको अधिकरण कहा है एवं ठागाद् सूत्रके दशम ठागेमें अदृशक मन वचन और कायको भय दास्य कहा है अतः प्रमादी साधुको अन्नादि दान देना भी भ्रमविध्वंसनकारके हिसाबसे दास्यको ही तोरना करना कहुना चाहिये धर्म या पुण्य नहीं । यदि कहो कि “प्रमादी साधुको उसमें प्रमादकी दृष्टिके लिये दान नहीं दिया जाता किन्तु उससे ज्ञान वश और चारित्रकी उन्नतिके लिये दिया जाता है इसलिये प्रमादी साधुको दान देना दास्य को तोरना करना नहीं है” तो उसी तरह यह भी समझो कि भ्रमविध्वंसन दोषोंकी दृष्टिके लिये आहारादि नहीं दिया जाता उसमें धर्मकी पुष्टिके लिये दिया जाता है अतः भ्रमविध्वंसन पुण्यार्थ दान देना भी एकान्त पाप या दास्यको तोरना करना नहीं है । इस एकान्त पाप या दास्यको तोरना करना बगलने पात्रे मिथ्याकार्य है ।

सामायक और पोषाक समय आवश्यक, अपने धमका पाठन करनेके लिये पूजनी आदि धर्मोपकरण रखने हैं उन उपकरणोंको एकान्त पापमें बनाता पापियोंका कार्य है । बिना पूजनी पोषाकवास करनेसे आवश्यक अनिवार्य होना उपासक दशाग सूत्रक

नहीं है अतः प्रतिमाधारिने कल्पको ऐच्छिक कायम करके चीतगमकी आज्ञासे उसे बर-
धनाना अज्ञानियोंका कार्य है ।

(बोल ३७ वां समाप्त)

(प्रेरक)

अमरविजयमनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ११५ के ऊपर भगवती शनक ७ उद्देश १
का मूलपाठ लिख कर उसकी समाधोचना करते हुए लिखते हैं “अथ इहापि सा-
यकम भ्रातृकरी आत्मा अधिकरण कही छै । अधिकरण ते छ कायरो शस्त्र जाको वे
मोटे सामायक पोषामें तेहनी काया शस्त्र छै । ते शस्त्र तीरस किया धर्म नहीं । बनी
ठागाह ठागे दश अग्रजने भाव शम्भ कयो छै ते सामायकमें पिण बहुर गहगा पूजनी
आदिक उपकरण अने काया ए सर्व अग्रज छै तहना यत्न किया धर्म नहीं” इसका क्या
समाधान ?

(प्ररूपक)

भगवती सूत्र शनक ७ उद्देश १ में जैसे भ्रातृकरी आत्मा अधिकरण कही है
उसी तरह भगवती सूत्र शनक १६ उद्देश १ में साधुकी आत्मा भी अधिकरणी कही
गई है यह पाठ यह है —

“जीरेण भन्ते । आहारग सरोर निवसिणमाणे कि अरि-
रणी अधिररण धा पुच्छा ? गोपमा । अधिकरणीवि अधिकरण नि ।
सेवेणद्वेण जाय अधिकरणनि । गोपमा । पमाद पदुघ सेनेणद्वेण
जाय अधिकरणवि”

(भगवती शनक १६ उ० १)

अर्थ—

(प्रश्न) हे भगवन् ! आहारक सरोरका उल्लेख करना हुआ जीव, क्या अधिकरणी होगा
है या अधिकरण होगा है ?

(उत्तर) हे भगवन् ! आहारक सरोरका उल्लेख करना हुआ जीव अधिकरणी भी होगा है
और अधिकरण भी होगा है ।

(प्रश्न) इसका क्या कारण है ?

(उत्तर) हे भगवन् ! आहारक सरोरका उल्लेख करना हुआ जीव, प्रमादकी भ्रातृ के
अधिकरण भी होगा है और अधिकरण भी होगा है ।

इस मूलपाठन प्रमादकी साधुकी अग्रजका प्रमादकी अग्रजका अधिकरण, और
अधिकरण का है और इस बातकी टीकाओं भी यही बतल गयी है वह टीका यह है —

“इहाहारकरीर संयमयामेव भवति तत्र चाविगममात्रं वि प्रमादादधिक-
रणत्वं मयसेवम् ।”

अथान् आहारक शरीर संयमयामीका ही हाना है उस संयमयामीनं यद्यपि अत्रि
रति नहीं है तथापि प्रमादुन कारण उस अधिकार सन्ताना चाहिये । तथा टागान् मूत्र
दसर्वे टागोमें अहुशुभ मन बचन और कायको भाव हास्य कहा है और प्रमादही टागान्में
प्रमादी साधुने भी मन बचन और काय अहुशुभ होने हैं । तथा भागवत शतक १ चरित १
में प्रमादी साधुको आत्मार्थभी परारम्भी और तदुभयार्थमा कहा है पर पात्र पर है —

“तत्पथग जेते पमस स मया ते सुदजोग पदुष णो आपारभा णो
परारभा णो तदुभयारभा अणारभा ये व असुभजोग पदुष्य आपा
रभापि परारभापि तदुभयारभापि णो अणारभा”

(भगवनी शतक १ चरित १)

अर्थ —

प्रमादी साधु शुभयोगको अवधाने अणारभी परारभी और तदुभयारभी नहीं है किन्तु
अणारभी है परन्तु अशुभ योगको अवधाने आत्मार्थभी परारभी और तदुभयारभी है अणार
भी नहीं है ।

इस पाठमें प्रमादी साधुको अशुभ योगको अवधाने आत्मार्थभी परारभी और
तदुभयारभी कहा है और पूरुषोत्तिष्ठ भगवद्गीता पात्रमें प्रमादी साधुको अणारभी अवि-
कारक कहा है पर टागान् सुश्रुते दशम टागोमें दुष्टपुरुष मन बचन और कायको भाव
हास्य कहा है अथ प्रमादी साधुको अनादि हार देना भी अविनिर्वाणकारक टागान्
हास्यको ही तीरता करना करना चाहिये धर्म या पुण्य नही । बड़े बड़े वि प्रमादी
साधुको उसने प्रमादही छूटने जिसे दान नहीं दिया जाता किन्तु उक्त ज्ञान दान
और चारित्रको उन्नति के लिये दिया जाता है इसलिये प्रमादी साधुको दान देना हास्य
को तीरता करना नहीं है तो उसी तरह यह भी समझो कि भवद्वय उग्र हास्यही
छूटने लिये आत्मार्थ नहीं दिया जाता उक्त ज्ञान की पुष्टि के लिये दिया जाता है अथ
भवद्वयको ज्ञान पुण्यार्थ हार देना भी एकाग्र पाव या हास्यको और करना नहीं है ।
इस एकाग्र पाव या हास्यको तीरता करना अवधाने व विनिर्वाण है ।

सामान्य और ऐक्ये लक्षण भवद्वय, अने प्रकार के उग्र हास्य लिये पूजन
आदि धर्मोपकरण लगे हैं उग्र हास्यको एकाग्र लक्षण के कारण एकाग्र हास्य
है । बिना पूजन ऐक्योपकरण के अनेक प्रकार के अनेक हास्य लगे हैं

मूठगठमें कहा है अन अपने अनिचारकी निवृत्ति और भीष म्माके लिए अरु पूजनी आदि धर्मोपकरण रखने हैं किसी दूसरे आगम्यादिक कार्योंके लिये नहीं ।

उपासक दशाग सूत्रका यह मूठपाठ यह है —

“तथाण तर चण पोसहोयवासस्म समणोवासण पञ्च अङ्गारा जाणिपया न समापरियया तज्जा—अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सिज्जा सत्थारे, अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय सिज्जा सत्थारे, अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय उच्चार पासवण भूमि, अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय उच्चारपासवण भूमि पोसहोयवासस्म सम अणणुपालना”

(उपासक दशाग सूत्र)

अर्थ —

अमणोपासकको पौषोपवास प्रत्येक पांच अनिचार जानने चाहिये और उनका भक्षण न करना चाहिये व अतिचार यह हैं — (१) क्षाया संघाराका प्रतिवृत्तन न करना, या ठाक ठाक प्रती वृत्तन न करना (२) क्षाया संघाराको पूजना आदि न पूजना, अथवा भज्जी तद्वत् न पूजना । (३) उच्चार पासवण भूमिका प्रतिवृत्तन नहीं करना, अथवा भज्जी तद्वत् प्रतिवृत्तन नहीं करना । (४) उच्चार पासवण भूमिको पूजनी आदि न पूजना, अथवा भज्जी तद्वत् पूजना । (५) पौषोपवास प्रत्येक विधिवत् पालन नहीं करना ।

ये पांच पौषोपवास प्रत्येक अतिचार हैं इन अतिचारोंको वर्जित करना आवश्यक है अतः श्रावक, पौषोपवासके समय पूजनके लिये पूजनी आदि धर्मोपकरण रखने हैं । यदि पौषोपवासमें श्रावक पूजनी न रखले तो शय्या सयाग और उपासक भूमिका पूजन नहीं हो सकता और उनका पूजन हुए बिना श्रावक प्रत्येक अतिचार आता है उसकी निवृत्तिके लिये श्रावक पूजना आदि धर्मोपकरण रखने हैं अतः श्रावक पूजनी आदि धर्मोपकरणको एकान्त पापमें स्थापन करना अनानियोंका कष्ट है । ११ वीं प्रतिमाधारी श्रावक, जो मुख वस्त्रका, ओवा पत्रादि धर्मोपकरण रखने हैं वर भी अपने प्रत्येक पालन करनेके लिये रखने हैं किसी दूसरे स्वायत्त नहीं अन इनका ओवा पत्रादि धर्मोपकरण रखना धर्मका उपकारक और उनके प्रत्येक अङ्गभूत है अतः एकान्त पापमें कायम करना अनानका परिणाम है ।

दशाधुन सूत्रके मूठगठमें ण्यारहवीं पाठिमाधारी श्रावकको समीपमें पकाणोंके रखनेका निशान दिया है वह पाठ यह है —

“उ चसिए गदित्तावाय भङ्गापत्था जातिसे समणण निगमागं धम्मो तं धम्मं चारम चस मागे पाठ मागे” अथान् ण्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकको निरका छेप

करके मुख्य वस्त्रिका आदि सभी धर्मोपकरण साधुन आचार पालनाय रखने चाहिये और साधुन मुख्य वेध बना कर भ्रमण मिश्र-मोक्ष धर्मका शरीरसे स्वयं और पालन करते हुए विचारना चाहिये ।

इस पाठमें ११ वीं प्रतिमाधारीको साधुन मुख्य आचार पालनाय धर्मोपकरण रखनेका विधान किया है और पौषधोपवासमें अतिचारको हटाने के लिये पूजनी आदि धर्मोपकरणोंकी आवश्यकता होती है शत आयुके धर्मोपकरणोंको एकान्त पाठमें स्थापन करना किन्तु विद्याल मूर्खता है यह बुद्धिमान जीव स्वयं समस्त समस्त हैं ।

(बोल ३८ वा)

(प्रेरक)

भ्रमविषयसमस्त भ्रमविषयसमस्त पृष्ठ ११५ के ऊपर लिखत है "ए पूजनी आदिक सामायकमें राखे त भ्रममें छे एतो सामायकमें शरीरनी रक्षा निमित्तो पूजनी आदिक कथि राखे छे त पिग आपनी कथा छे परधर्म नहीं ते किम ज पूजनी आदिक न राख तो काया स्थिर रखना पड़ भले कायास्थिर रखनेकी शक्ति नहीं मण्डरादिक ना कम रखने आवे नहीं त मा पूजनी आदिक राखे मण्डरादिक पुजा होत करे ए तो शरीरनी रक्षा निमित्तो पूजे धन हनु नहीं जो पूजनी बिना दया न पड़ तो अनाई द्वीप बदे असह्यता निर्व्यर्थक आवक छे सामायक जग पाठे छे ह्यारे पूजनी दान गरी जे ह्यार अर्थ पूजनी राखनी कह ह्यारे लेखे अनाई द्वीप बार आवकारे दया बिम पड़े "

इसका क्या समाधान ?

(भ० पृ० ११५ ११६)

(प्रत्यक्ष)

पौषध धन करणा हुआ आवक, अपने शरीरको रक्षा के लिये नहीं किन्तु स्वयंका वर्गांग सूत्र प्रवृत्त गुरु पाठागुमार पूजन किये बिना होन का अतिचारको दूर करने के लिये पूजनी आदि धर्मोपकरण रखना है । अतः पूजनी आदि धर्मोपकरणोंकी शरीर रक्षाका साधन कायम करके उन्हें भ्रममें या एकान्त पाठमें स्थापन करना प्रिय है ।

पूजनी अपनी शरीर रक्षाका कोई प्रधान साधन नहीं है इसके बिना भी शरीर रक्षा हो सकती है परन्तु इसका बिना पूजन नहीं किया जा सकता और पूजन किये बिना आवश्यक जगमें अनिवार्य होना है उसकी निवृत्ति के लिये पूजनी रखना आवश्यक जिसे आवश्यक होता है । जो लोग पूजनाको शरीर रक्षाका साधन मान कर पौषध धन करण समय शरीर रक्षाध उमका प्रवृत्त किया जा ना बनने दे हैं उनका मनः एतत् कृत्वा अर्थात् शरीर रक्षा करने के लिये आवश्यक एक दंडा को रखना चाहिये तदा हस्त हस्त

जो लोग धावकाय पूजनी आदि धर्मोपकरणोंको शरीर रक्षाका साधन समझते हैं उनके मतानुसार यह सिद्ध होना चाहिये कि प्रमादी साधुके ओषा पात्रादि धर्मोपकरणोंको भी तुम उनके शरीर रक्षाका साधन समझेंगे ? यदि व प्रमादी साधुके ओषा पात्रादि धर्मोपकरणोंको भी उनके शरीर रक्षाका साधन मानें तो फिर उनका धर्म प्रमादी साधुके ओषा पात्रादि उपकरण भी एकान्त पाप तथा अत्रार्थ हो उठने हैं क्योंकि भगवन्माजीके मूल पाठमें प्रमादी साधुको आत्मार्थ भाषार्थ और मनुष्यार्थ भी कहा है तथा प्रमादी साधुकी आत्मा अधिष्ठान कहा गई है इन लिये प्रमादी साधुके ओषा पात्रादिक भी तुम्हारे धर्म एकान्त पापमें ही उल्लेख हैं । यदि कहो कि प्रमादी साधु, ओषा पात्रादि उपकरण प्रमादी शरीर और अपने शरीर रक्षा लिये नहीं किन्तु जीव रक्षा आदि धर्मको पालन करनेके लिये रखते हैं अतः उनका धर्मोपकरण एकान्त पाप में नहीं है तो उसी तरह यह भी समझो कि धावकाय पूजनी आदि धर्मोपकरण रखते हैं अपने दार्शिकी वृद्धि तथा और किसी स्वार्थसे नहीं रखते अतः धावकाय पूजनी आदि धर्मोपकरणोंको एकान्त पाप और अत्रार्थमें कायम करना अनायास है ।

यह बात दूसरी है कि साधु यदि धर्मोपकरणों पर मूढता समझा रखे और अत्यन्त पुरुष उनका व्यवहार करे तो उसको परिमर्ष तथा आरम्भ दोष लगता है तथा धावकाय धर्मोपकरणोंपर मूढता समझा रखे और अत्यन्त पुरुष उनका व्यवहार करे तो उसको भी परिमर्ष और आरम्भ दोष है परन्तु यन्त्र पूर्वक उपकरणोंका व्यवहार करने और उनमें समझा मूढता नहीं रखने पर व उपकरण धर्मका सहायक हैं आरम्भ तथा परिमर्ष हट जाते हैं अतः उन्हीं धर्मोंका धारण करना मित्या है ।

(बोल ३९)

(प्रेरक)

धर्मविषयगतकार धर्मविषयगत श्रुति ११० व ऊपर ठागाह सूत्र ठागा ४ वरेशा १ के मूल पठका उद्गाहय देकर लिखते हैं "अथ इहा चार व्यापार कथा मन, कचन, काया, उपकरण, य चारु व्यापार सन्निपञ्चेन्द्रिय र कथा य चारु मुदा व्यापार विग १६ दण्डक सन्निपञ्चेन्द्रिय रे कथा अने ए चारु मला व्यापार तो एक संयति मनुष्यने इस कथा विग और ने न कथा तो जावोनी साधुका उपकरण तो मला व्यापार म चान्पा अने धावकाय पूजनी आदि उपकरण मला व्यापारार्थ न चान्पा त मीठे पूजनी आदिक धावकाय रखे तो सावय योग छै (अ० पृ० ११७)

साधन भी रखने चाहिये अतः पूजनी आदि धर्मोपकरणोंको अपनी शरीर रक्षा का साधन बनाना मिया है पूजनी आदि धर्मोपकरणोंके बिना जीवोंकी दया नहीं पानी जा सकती है इस लिये जीव रक्षा का साधन पूजनी रखने हैं । इस विषय में जीवमंडलान अडाई डीपसे बाहर रहने वाले निर्गन्ध आरकको दृष्टान्त देकर पूजनी रखने विषय भी जीव दया का पालन हो सकता कहा है, वह मिया है । अडाई डीपसे बाहर रहने वाले निर्गन्ध आरक, मनुष्य आरककी तरह आरकको बाहर बाहर का शरीर से स्पर्श और पालन कात हो यह बात अस्मय है क्योंकि मनुष्य आरकोंकी तरह शरीरसे बाहर बाहरों का स्पर्श और पालन करनेकी उन्नत योग्यता नहीं है और आरक भी कहीं यह नहीं कहा है कि “निर्गन्ध आरक मनुष्य आरककी तरह आरकको बाहर बाहर का शरीर से स्पर्श और पालन करते हैं” अतः अडाई डीपसे बाहर रहने वाले निर्गन्ध आरक, मनुष्य आरकोंमें अद्भुत मात्र रखनेसे बाहर बाहर माने जान हैं शरीरसे स्पर्श और पालन करने से नहीं अतएव हात्ता सूत्र में नन्दन मनिहारका जीव, मेडक भयमें बाहर बाहर धारी बना गया है । यदि मनुष्य आरकोंकी तरह बाहर बाहरोंका शरीरसे स्पर्श और पालन करनेमें निर्गन्ध आरक बाहर बाहर धारी होते तो नन्दन मनिहार का जीव मनुष्य भयमें कहीं बाहर बाहर धारी नहीं कहा जाता क्योंकि मेडक योनि में जीवम सुनिको दान देने का बाहर बाहरों का शरीरसे स्पर्श करने की योग्यता नहीं है तथा मेडक योनि के जीवोंमें, अद्भुत को सन्निहित पदार्थ पर रखने और सचित्तस ठकने पर जो अनिवार्य जाता है इनमें हात्ता की योग्यता भी नहीं है अतः निर्गन्ध आरक कदा भी अद्भुत मात्र रखनेसे बाहर बाहर धारी माने जात हैं मनुष्य आरककी तरह सभी प्राणोंका शरीरसे स्पर्श करनेसे नहीं । अडाई डीपसे बाहर रहने वाले निर्गन्ध आरक, मनुष्य आरककी तरह पौधा प्राणों का शरीरसे स्पर्श और पालन करते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है तथा कहीं मनुष्य प्राणों की यह नहीं कहा है कि “अनुक निर्गन्ध आरकने पौधा प्राणोंका शरीरसे स्पर्श और पालन किया था” अतः निर्गन्ध आरकके पास पूजनी आदि धर्मोपकरण नहीं होने पर भी कोई क्षति नहीं है लेकिन मनुष्य आरक का मनुष्य प्राणोंका शरीरसे स्पर्श और पालन करना है इस विषय में मनुष्य पौधा प्राणों के बाहर बाहरोंकी निवृत्ति के लिये पूजनी आदि धर्मोपकरणोंका अत्यन्त आवश्यकता है । बाहर बाहरों का पौधा प्राणों का स्पर्श और पालन बिना हात्ता है नहीं उक्त मंडलान अतः मनुष्य आरकका पूजनी आदि धर्मोपकरणोंका अत्यन्त आवश्यकता है मनुष्य आरक का स्पर्श और पालन करने का साधन पूजनी आदि धर्मोपकरणोंका अत्यन्त आवश्यकता है मनुष्य आरक का स्पर्श और पालन करने का साधन पूजनी आदि धर्मोपकरणोंका अत्यन्त आवश्यकता है ।

इमका म्या समाधान ?

(प्ररूपक)

ठाणाङ्ग सूत्रका वह पाठ छिप कर इमका समाधान किया जाता है। वह पठ यह है —

“चउत्त्रिहे पणिहाणे मन पणिहाणे चय पणिहाणे काय पणिहाणे उवगरण पणिहाणे । एव नेरइयाण जाव वेमाणिघाण । चउत्त्रिहे सुप्पणिहाणे पण्णसे तजहा मन सुप्पणिहाणे जाव उपकरण सुपणिहाणे एव सजय मणुस्साणवि । चउत्त्रिहे दुप्पणिहाणे प० त० मन दुप्पणिहाणे जाव उवगरण । एव पञ्चेन्द्रियाण जाव वेमाणिघाण”

(ठाणाङ्ग ठाणा ४ वहेशा १)

(टीका)

“प्रणिधान प्रयोग तत्र मनस प्रणिधानम् आतरोद्घमादि रूपयथा प्रयोगो मन प्रणिधानम् । एव वाक्ययोरपि उपकरणस्य लौकिक लोकोत्तररूपस्य वस्तु पात्रादिसयमा सयमो प्रकाराय प्रणिधान प्रयोग उपकरण प्रणिधानम् । एवमिति तथा सामान्यस्थथा नेरयिकागामिनि । तथा चतुर्विंशति दण्डक पठिताना मध्ये ये पञ्चेन्द्रियास्तथा मपि वैमानिकान्ताना मेवेति । एकन्द्रियादीना मन प्रभृतीनाम सभजन प्रणिधाना संनवान् । प्रणिधान विंशप सुप्रणिधान दुष्प्रणिधानञ्चेति तत्सूत्राणि । शोभन सयमार्यत्वात्प्रणिधानं मन प्रभृतीना प्रयोजन सुप्रणिधानमिति । इहञ्च सुप्रणिधानं चतुर्विंशति दण्डक निरूपगाया अनुयागा तत्रापि सयनानामेव भवति चारित्रपरिणतिरूपत्वात्प्रणिधानस्येत्याह “एवं संज्ञए” इत्यादि, दुष्प्रणिधान सूत्र सामान्य सूत्रवत् नररं दुष्प्रणिधानम् असंयमार्यं मन प्रभृतीना प्रयोग इति”

अर्थ —

प्रयोग करनेका नाम “प्रणिधान” है । आत रौद्घ और घम आदि ध्यान करना “प्रप्रणिधान” कहलाता है । इसी तरह चवब और चारारके प्रयोगको क्रमशः चयन प्रणिधान और काय प्रणिधान कहते हैं । उपकरण नाम वात्र पात्र आदिका है वह दो तरहका होता है लौकिक और लोकोत्तर, उनका संयम और असंयमके उभे प्रयोग करना उपकरण प्रणिधान कहलाता है । य चारों प्रणिधान नाकि पञ्चन्द्रियसं लकर यावत् वैमानिक दय लकके प्राणिधर्मों हात हैं । एकन्द्रिय आदि जाव जो मनोविकल हैं उनसे उक्त अनुविध व्यापार नहीं होते । प्रणिधान विंशप का सुप्रणिधान और दुष्प्रणिधान कहत हैं । मन, चयन काय और उपकरणका प्रयोग जो संयम पात्रन्य दिशा जाता है वह सुप्रणिधान है । वह सुप्रणिधान, चतुर्विंशति दण्डके जीवमि केव

संयमधारा जीवना है। होना है क्योंकि धर्मगिणन पारिवर्तन परिणाम स्वरूप है। इसी तरह आनन्दमते के पिताजी मन बचन क. व. और उपकरणका प्रयोग किया जाता है वह दुष्प्रगतिमान बन्ध जाता है यह दार्शनिकता के वैयक्तिक दृष्टि धर्मधर्मके आकाशको हटाना है। यह ऊपर जिग मूल पाठका शास्त्रानुसार भव है ।

१०० म. व. व. व. और उपकरणका सुप्रगतिमान संयमधारी जीविका होना बगल है इस लिये इससे संयम पालन करने वाले आवश्यकता है। संयम पाठाने लिये म. व. व. व. और उपकरणका जो प्रयोग होना है वह भी सुप्रगतिमान ही है दुष्प्रगतिमान नहीं अन. इस पाठका नाम लेकर आवश्यकता है म. व. व. व. और उपकरणोंके सभी व्यापारोंको दुष्प्रगतिमान बनवाना मिथ्या है। उक्त मूल पाठ और उपकी टीकामें जो संयम सुप्रगतिमान सुप्रगतिमान होना कहा है वही संयम पदसे देश सयन (भावक) और सर्व संयम (साधु) दोनोंका ही प्रमाण है बस सर्व संयम का ही प्रमाण नहीं बस भावक, अपने ही संयमका पालन करने के लिये जो माते धर्मध्यान, वचनसे अतिरिक्त सिद्ध और साधुमोहा गुणानुवाद, शरीरस साधुआका मान सन्मान, सेवा सुभूषा और उपकरणोंसे जाव रक्षा आदि गुण व्यापार करता है या सर व्यापार सुप्रगतिमान ही है दुष्प्रगतिमान नहीं ।

जो हीन उन बातों ही सुप्रगतिमान एक मात्र साधुमोहा ही होना मान कर भावकोंके उपकरणके व्यापारको दुष्प्रगतिमान मानने हैं उससे कहना चाहिये कि भावक जो माते धर्म ध्यान और वचनसे अतिरिक्त सिद्ध और साधुआका गुणानुवाद और कामस साधुको दान सम्मान सेवा सुभूषा आदि व्यापार करता है उस भी आप दुष्प्रगतिमान ही क्यों नहीं मानने ? यदि कहो कि वे सर व्यापार संयम पालनके लिये किये जाते हैं इस लिये वे दुष्प्रगतिमान नहीं हैं तो उम्मी तब संयम पालनके लिये जो भावक उपकरणका व्यापार करते हैं वह भी दुष्प्रगतिमान नहीं किन्तु सुप्रगतिमान ही है यदि उपकरणका व्यापारको दुष्प्रगतिमान कहो तो उसके पुरोक्त मन, वचन और कार्यके व्यापारोंको भी दुष्प्रगतिमान ही कहना होगा परन्तु जैसे भावकका मन वचन और कार्यके पुरोक्त व्यापार दुष्प्रगतिमान नहीं हैं उसी तरह संयम पालनार्थ उपकरणका व्यापार भी दुष्प्रगतिमान नहीं है अन. ठागान सूत्रके इस प्राठका नाम लेकर भावकर पूजनों आदि धर्मो पहरणोंके व्यापारको एकान्त पापमें स्थापन करना सूत्रार्थ न जाननेका बल समझना चाहिये ।

यदि कोई कहे कि 'भावकोंके मन, वचन, कार्य और उपकरणके व्यापार यदि सुप्रगतिमान हैं तो इस पाठमें मनुष्य संबन्धियोंके ही एक अनुविधि सुप्रगतिमान क्यों कहे

गये हैं निर्य्यञ्च आवश्यकों के भी कइने चाहिये ?” तो इसका उत्तर यह है कि निर्य्यञ्च आवश्यक पाम धार्मिक उपकरण नहीं होते और धार्मिक उपकरणों न होनेसे धर्म का सुप्रचारन नम असम्भव है इस लिये निर्य्यञ्च आवश्यकों के चतुर्विध सुप्रचारन नहीं कइ गये हैं । यद्यपि निर्य्यञ्च आवश्यकों के भी मन बचन और काय व्यवहार सुधन होते हैं तथापि उपकरण व्यापार न होनेसे निर्य्यञ्च आवश्यकों का यश कथन नहीं है । यद्वा ठागाह सूत्र का चौथा ठागा है इस लिये त्रिमके चारों व्यापार यानी मन, काय और उपकरणों के व्यापार सुप्रचारन होते हैं उन्हींका यहा कथन है ।

उक्त चारों सुप्रचारन मनुष्य आरुह और साधुओं के ही होते हैं निर्य्यञ्च आवश्यकों के नहीं होते अतः इस पाठमें मनुष्य संघटियों के ही चतुर्विध सुप्रचारन होने हैं निर्य्यञ्च आवश्यकों के नहीं । अतः इस पाठका नाम लेकर आरुहों के पूजनों का यहा उपकरणों के पञ्चान्न पापमें स्थापन करना अज्ञानका परिणाम है ।

यदि कोई कहे कि “आरुह असंयम पालन के लिये भी मन, वचन, काय और उपकरणों का प्रयोग करते हैं फिर उनसे ये व्यापार भी सुप्रचारन क्यों नहीं होते ?” इसका उत्तर यह है कि आरुह संयम पालन के लिये जो मन बचन काय और उपकरण व्यवहार करते हैं उन्हीं व्यापारों की अपेक्षासे ये देश संयम माने जाते हैं अतः इन संयमों के लिये जो उक्त चतुर्विध व्यापार करने हैं उन्हीं अपेक्षा से नहीं इन लिये उक्त चतुर्विध व्यापार जो संयम पालन का होत है ये ही सुप्रचारन हैं दूसरे व्यापार नहीं । असंयमक उपकरणों का आरुहों का, वचन, काय और उपकरणों का प्रयोग होने हैं उन्हीं अपेक्षा से आरुह असंयम माना जाता है और संयम पालन जो उनके चतुर्विध व्यापार होने हैं उन्हीं अपेक्षा से संयम समझा जाता है अतः इनके आरुहों “संयम संयम” कहा है । “संयम संयम” कही है जो देशों संयम होते हैं और त्रिमके मन, वचन, काय और उपकरणों के व्यापार देशों संयमोत्पत्ति हैं । अतः इनके आरुहों निर्य्यञ्च आरुहों का, वचन, काय और उपकरणों के व्यापार होने हैं सुप्रचारन हैं और असंयम पालन का उदाहरण चतुर्विध व्यापार होने हैं सुप्रचारन हैं पञ्चान्न पाप निर्य्यञ्च का सामान्य और योग्य वेद का व्यापार है वचन और काय के व्यापार का सुप्रचारन और उदाहरण उपकरणों के व्यापार का सुप्रचारन का है यद्वा पञ्चान्न व्यापार है । सामान्य और योग्य वेद का व्यापार उपकरणों के व्यापार का सुप्रचारन है या उदाहरण मन (वचन और काय) के व्यापार के सुप्रचारन का व्यापार है ? और मन वचन का व्यापार के व्यापार का सुप्रचारन है या व्यापार उपकरणों के व्यापार के सुप्रचारन का व्यापार है ? अतः

एक और पोष्यमें बैठे हुए आरक्षक मन वचन और कायक व्यापारको सुप्रणिधान और उपकरणक व्यापारको दुष्प्रणिधान बनाता एकान्त मिथ्या समझना चाहिये ।

ठागान्न मूलक उक्त मूल पाठ्य मन, वचन, काय और उपकरणक व्यापार, सर्वत्र मनुष्योंक सुप्रणिधान कह गये हैं वही संयमि पदस जीनमलजीने वचन साधुर्मा का ही प्रदग् होना माना है दण संयमि आशुकाका गरी । ऐसी द्वागर्मा इत मनाउसार श्यामादक और पोष्यमें बैठे हुए आरक्षक मन वचन और कायक व्यापार भी सुप्रणिधान गरी कायम हो सकेन क्योंकि मन वचन और कायक व्यापार भी उक्त पाठमें संयमियोंक ही सुप्रणिधान कह गये हैं दूसरार्थ नहीं । यदि उक्त मूल पाठ्य "संयम" पदस देन संयमि आशुकाका भी प्रदग् मान कर उक्त भी मन वचन और कायक व्यापार को सुप्रणिधान मानने हो तो फिर उक्त उपकरणक व्यापारको भी सुप्रणिधान मानना ही पड़गा अत ठागान्नक उक्त मूल पाठ का नाम लेकर सामायक और पोष्यमें बैठे हुए अरक्षक मन वचन और कायक व्यापारको सुप्रणिधान और उक्त उपकरणक व्यापारको दुष्प्रणिधान मानना एकान्त मिथ्या है ।

(बोल ४० वा)
इति दानाधिकार समाप्त ।

अमविषमनाहारेने अपने मतकी पुष्टिमें कुछ दृष्टान्त भी द्वाते हैं, जैसे “एक मनुष्य झूठ बोलता है और दूसरा झूठ नहीं बोलता और तीसरा सत्य बोलता है। इनमें जो झूठ बोलता है वह एकान्त पापी है और जो झूठ नहीं बोलता है वह एकान्त धार्मिक है। तथा जो सत्य बोलता है उसके दो भेद हैं। एक साधु सत्य बोलता है और दूसरा निरवय सत्य बोलता है। इनमें जो साधु सत्य बोलता है वह एकान्त पाप करता है और जो निरवय सत्य बोलता है वह धर्म करता है। यह तो दृष्टान्त हुआ हमका दृष्टान्त जीवमलजी यह दत्त है — “एक मनुष्य हिंसा करता है और दूसरा हिंसा नहीं करता और तीसरा शान्त करता है। इनमें जो हिंसा करता है वह पराजित पापी है और जो हिंसा नहीं करता है वह एकान्त धार्मिक है। तथा जो शान्त करता है उसके दो भेद हैं। एक हिंसकको हिंसा पापम वधानक लिये न मारनाका उपदेश करता है और दूसरा हिंसक हाथस मारे जाने वाले प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके लिये न मारनाका उपदेश दत्ता है। इनमें जो हिंसकको हिंसा का पाप छुड़ानेके लिये न मारनाका उपदेश दत्ता है वह तो धार्मिक है और जो हिंसक हाथस मार जानवाले प्राणीकी प्राणरक्षा कराके लिये न मारनाका उपदेश दत्ता है वह एकान्त पाप करता है क्योंकि मरने प्राणीकी प्राणरक्षा करना जो धर्मका मिहान्त नहीं है। यह जीवमलजी का मत है। इस मतकी पुष्टि लिये प्रोफ दृष्टान्त सिद्धाय यह और भी दृष्टान्त दत्ते हैं जैसे—आत करमेराजको सन्तु धनीक मालकी रक्षाके लिये घोरी न करनेका उपदेश नहीं दत्ते किन्तु चोरको चोरीक पापस वधानक लिए उपदेश दत्त हैं उसी तरह साधु, कसाईके हाथस मारे जानवा बकर की प्राणरक्षाके लिये न मारनेका उपदेश नहीं दत्त किन्तु बगाईको हिंसा पाप वधानके लिये उपदेश दत्त हैं इत्यादि अमोवाक का लिये कर जीवमलजीर जीव धर्म प्राणभूत रक्षा धर्मका समूह नाम करनेकी चेष्टा की है वस्तु इसकी ये सब बातें निराश और ग्राह्य विरुद्ध हैं। कसाईके हाथस मारे जानवा प्राणियों का प्राणरक्षाके लिये उपदेश दत्ता साधु सत्यकी तरह एकान्त पाप नहीं है किन्तु यह धर्म काय है। मरन प्राणकी प्राणरक्षा करना जो धर्मका शास उपदेश है सब पुष्टि के लिये प्राणियोंकी प्राणरक्षा के लिये ही जीवमलका निर्माण हुआ है। परन्तु व्याकरण सूत्रके प्रथम शास्त्र नाम का पाठ आया है “सर्व जग जीव रक्षरम दयदूषणं पादपणं अन्त्या सुखं अन्त्या “हमारक सभी आवाकी रक्षाके लिये आरम्भ न दयदूषणं प्रथम (जीवमल) कहा गया है। यदि, हिंसक हाथस मार जानवा जीवकी रक्षा करके लिये उपदेश दत्ता, एकान्त पाप होता तो इस उपदेश अन्त्या सभी जीवोंके लिये रूप दत्त कि जीवमलका क्या होता क्यों कहा गया ? अतः जीवमलके उपदेशके उपदेश एकान्त पाप और इस अन्त्या जीवों का धर्म बनाता प्राण विरुद्ध प्राण का विरुद्ध ।

यदि कोई कह कि “प्रश्न व्याकरण सूत्रों ऊपर लिखे पाठम ‘रश्म’ पदका जहाँ फो न मारना अथ है वचाना अण नहीं है” तो वह भ्रम्यावादी है रश्म पदका का, व्याकरण तथा व्युत्पत्तिसे वचाना अर्थ ही प्रसिद्ध है और जीतमलजीन भी यह मोक्ष किया है। जैसे भ्र० पृ० ११९ पर उन्होंने लिखा है “ (१) एक तो जीव हूँ (२) एक न हूँ (३) एक जीव हुआ एक तो नू न्यारा न्यारा छै” यह लिख कर जीवका न मारना और जीवकी रक्षा करना इनको भिन्न भिन्न जीतमलजीन बतलाया है इन लिये जीव न मारने को रक्षा मानना और जीव हुआनको रक्षा न मानना मिथ्या है।

हिंसक हाथसे मार जाने वाले जीवकी रक्षा करना लिये उपदेश दना साधु सत्यकी तरह एकान्त पाप नहीं है। साधु सत्यसे जीवको दुःख होना है जैसे कागो काग अन्धेको अन्धा कहना मरत्य तो है परन्तु इससे काग और अन्ध मनुष्य दिङ में दुःख होता है इसलिये शास्त्रमें साधु सत्यको एकान्त पाप कहा है लेकिन हिंसक हाथसे मार जाने वाले प्राणीकी प्राणरक्षारे लिये उपदेश दनसे न तो हिंसक का दुःख होता है और न मार जान वाले जीवको ही दुःख होता है बल्कि हिंसक जीव, हिंसक पापसे वचना है और मार जानालेका आता रोद्र ध्यान छुटना है फिर इसमें पाप किम बातका हुआ ? यह बुद्धिमान, दयालु मनुष्य स्वयं समझ सकत हैं।

प्रश्न व्याकरण सूत्रों पूर्वांश गूलगाठानुसार हिंसक हाथसे मार जान वाले प्राणीकी प्राणरक्षा करना लिये धर्मापेक्षा दना बहुत ही प्रशस्त कार्य है इसे पाप बनाना शास्त्र त्रादियोंका कार्य है। साधु और निरवयव भेदम साधुका दो भेद होगा, सर्व शास्त्रकारन ही बनझाया है परन्तु रक्षाको साधु और निरवयव कहीं नहीं कहा है न तो छोग रक्षाको साधु कहत हैं ये भ्रम्यावादी हैं।

जीव रक्षा रूप धर्मको एकान्त पाप सिद्ध करना त्रिव जीतमलजीने जो दूसा टप्पन किया है कि ‘साधु योगी पापम बोरको मुक्त कानसे लिये धर्मापेक्षा दना है परन्तु धनार्थ धात्री रक्षा करना त्रिव नहीं दना उसी तरह हिंसकको दिगारे पान मुक्त करना त्रिवे न मानना उपदेश दना है परन्तु मरत जीवका रक्षा लिय गयी दना’ यह टप्पन भा असंगत है क्योंकि प्रश्न व्याकरण सूत्रमें आशय रक्ष दया कि ये जैनाने कहा कथन दाना वचना कर आशय नर घटका जीतामलका प्रशस्त उपदेश दना है अतएव साधु जीव रक्षा लिय धर्मापेक्षा करना है परन्तु धनी धात्री रक्षा त्रिवे नहीं कलेंगे परन्तु सूत्रन शास्त्रद्वारा दयाका पदम निवृत्तिरूप दया कि त्रिव जीतामलका कथन दाना वचना है धनक धनका रक्षा दया लिय गयी इसलिये साधु वचना

प्राचीन पापम मुक्त कराने दिने ही घमापद्वारा दन है धनीर धनरी ग्वाह लिखे गही ।
 प्रान्दवावर्ग मुक्त कराने यह है "यह दन दान वेमारा दवद्वारा पावरा भगवता
 गवद्वारे" भा १२ "प्रातः दान दान रूप पापत निवृत्ति रूप धमकी ग्वाह लिखे भग
 वाता प्रवरा करी है ।"

[illegible]

(बोल १ समाप्त)

(द्वितीय)

मित्रव्य तथैव मां जानं यां प्राग्विद्यांकी प्रागम्भार विधे हिंसी माधु महात्मा
न घनापन्न भिया हा घमा उगागग मन् मन् व माध घनलक्षण ?

(प्रत्यक्ष)

मम प्रान्तस्य सप्रजा गुरु पात्र लिख्य वर स्वका ममाशान द्रिया ताता ह । उह
पात्र यम् ॥ --

“जदण दयाणुप्पिया । पणसिस्स रण्णा धम्ममाङ्कगज्जा वट्ट
गुणवर रत्तु दाञ्जा, पणसिस्स रण्णा तमि ३ वट्टण दुप्पयचउप्पय
मियपत्तुपक्कयीमरीमयाण । नज्ज दयाणुप्पिया । पणसिस्स रण्णा

योग्य पन्था सुखन कराने लिये तो धर्मापरा दत्त हैं धनीय धनकी रक्षाये लिये नहीं ।
अन रक्षाकरा सुखना कदा पाठ यह है “पर हृदय हरण वेरमा दयगा पापयग भगवता
सुखये” अथार् “पराये द्रव्य हरण रूप पापसे निवृत्ति रूप धर्मकी रक्षाये लिये भग
वान्ने प्रदान करता है ।”

इस पाठमें पगये द्रव्य हरण रूप पापसे निवृत्ति लिये प्रयत्नना कथन होना
कहा है धनीय धन की रक्षा के लिये नहीं इसलिये साधु चोरको चोर के पाप से
बराबर लिये दो धर्मापरा दत्त हैं धनीय धनकी रक्षा के लिये नहीं पर तु जीवग्याव
विषयमें यह ठीक कहा है कि “हिंसकी निवृत्तिके लिये जीवगमका कथा हुआ है
जीवग्याव लिये नहीं” बल्कि कहा तो यह सार लिखा है कि “मम जगजीव रक्षण
दयद्वारा पापयग भगवता सुकहिये” अथार् “संसार के सभी प्राणियोंकी रक्षा रूप दया
के लिये भगवान्ने जीवगम कहा गया है ।” इसलिये हिंसके हाथसे मारे जान बाल
जायकी रक्षा कराने लिये धर्मापरा दत्त शास्त्रानुमोदित और बहुत ही प्रशस्त कार्य है
इसे पाप कहने का एकान्त मिथ्यावादी और मिथ्यादृष्टि हैं । धनरक्षके साथ जीवग्या
की सुरक्षा बनाना भा अनान मूलक है । धन अविश्व पदार्थ है उसकी अनुकम्पा नहीं
होती परन्तु जीव चेतन है उसकी रक्षा करना धर्म है अनन्य शास्त्रमें जगह जगह
“प्राणानु कम्पयात् भूयानुकम्पयात्” इत्यादि पाठ आया है “धनानुकम्पयात् विनानु
कम्पयात्” इत्यादि पाठ नहीं आया है । इसलिये धनरक्षाका दृष्टान्त दकर जीवग्या
के लिये धर्मापरा दत्तमें एकान्त पाप कहना अनानियाका कार्य है ।

(चोल् १ समाप्त)

(प्रेरक)

हिंसके हाथसे मार जान पाये प्राणियोंकी प्राणरक्षा के लिये किसी साधु महात्मा
ने धर्मापरा दत्त दिया हा लमा उदाहरण भूत भूत के साथ बन्याइल ?

(प्राप्तर)

राज प्रतीय सूत्रका मूल पाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है । यह
पाठ यह है —

“जइण देवाणुप्पिया ! पणसिस्स रण्णो धम्ममार्हक्खेज्जा षट्ठ
गुणतर सत्तु होज्जा, पणसिस्स रण्णो तेसिं च षट्ठण दुप्पपचउप्पय
मिपपसुपक्खसीसरीसवाण । तजइ देवाणुप्पिया ! पणसिस्स रण्णो

धम्म माइस्सरोज्जा बहु गुणतर फल होज्जा तेसिंच वट्ठण ममण माहन
भिरुखुयाण । तज्जइण देवाणुप्पिया ! पणसिस्स बहुगुणतर होज्जा
सज्जस्सवि जणवयस्स”

(राजप्रश्नीय सूत्र)

अर्थ —

हे देवानुप्रिय ! आप यदि प्रदेशी राजाको धर्म सुनाने से राजा प्रदेशी और उमर हाथम मार जाने वाले द्विपद, चतुर्पद, शृग, पशु, पक्षी और सरी सृप, दोनों ही को गुप्त होना करा है । हे देवानुप्रिय ! आप यदि राजा प्रदेशीको धर्म सुनाने से बहुतने भयम, मादन, और भिक्षकोंको, तथा राजा प्रदेशी और उनके सम्पूर्ण राज्य गुप्त हो ।

इस पाठमें राजा प्रदेशीको धर्म सुनाने से राजा प्रदेशी और उमर हाथम मार जाने वाले द्विपद, चतुर्पद, शृग, पशु, पक्षी और सरी सृप, दोनों ही को गुप्त होना करा है । इसका भाव यह है कि राजा प्रदेशीको धर्म सुनाने से वह हिंसा करना छोड़ कर हिंसाके पापसे बच सकता है और उसका हाथम मार जाने वाले द्विपद, चतुर्पद आदि प्राणियोंकी प्राणरक्षा हो सकती है इसलिये राजा प्रदेशीको हिंसा के पापसे बचनेका गुप्त है और उमर हाथमे मार जाने से प्राणियोंको प्राणरक्षा रूप गुप्त है । इन दोनों ही लाभों के लिए चित्त प्रदान करने के लिये राजा प्रदेशीको धर्मादेश देने की प्रार्थना की है । राजा प्रदेशीको हिंसा के पापसे बचाने के लिए ही नहीं बल्कि हिंसक हाथसे मारे जाने वाले प्राणियोंकी प्राणरक्षा के लिए भी सातु उपाय देने के लिये हिंसकको हिंसाके पापसे बचाने के लिए ही नहीं यह इस पाठमें स्पष्ट सिद्ध होता है ।

यदि कोई कहें कि “य” पाठ, चित्त प्रदानकी प्राणरक्षाको बचाने के लिए मात्र है इसका यद्यपि इस पाठमें चित्त प्रदान द्विपद, चतुर्पद, शृग, पशु, पक्षी और भरीमृगोंकी प्राणरक्षा के लिए नहीं बल्कि धर्मादेश देने की प्रार्थना की है । तथापि इसमें समुद्राका मरने प्राणीकी प्राण रक्षा करने के लिये धर्मादेश देना नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि चित्त प्रदान, अपात्रता को मारने कावकी रक्षा करने के लिए सुनिश्चित धर्मोपदेश देने की प्रार्थना कर सकता है” तो इसका उत्तर यह है कि चित्त प्रदान, केवल धर्मादेश के द्वारा नहीं किन्तु बाह्य प्रवृत्तियों के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है । दूसरी बात यह कि चित्त प्रदान करने की धर्मादेश जीव प्राण के लिए धर्मादेश करने की प्रार्थना की थी, यदि यह काव्य कथा मात्र है तो धर्मादेश के लिए चित्त प्रदानको क्या उपाय दिया कि “ए देवानुप्रिय ! राजा प्रदेशी को अपने

धम्म माहकरोज्जा बहु गुणतर फल होज्जा तेसिंच वट्ठण समण माहन
भिक्षुयाण । तज्जहण देवाणुप्पिया ! पणसिस्स वट्ठगुणतर होज्जा
सन्धस्सवि जणययस्म”

(राजप्रदत्तीय सूत्र)

अर्थ —

हे देवानुप्रिय ! जान यदि प्रदत्ती राजाको धर्म सुनान तो बहुत गुण गुण फल हो । यह
किते हो ? खुद राजा प्रदत्ताको गुण हो और उनके हाथसे मारे जान वां बहुतस दिन, चतुपद,
मृग, पशु, पक्षी और सरी सपाको हो । हे देवानुप्रिय ! आप यदि राजा प्रदत्तीको धर्म सुनने
तो बहुतसे भ्रमण, माहन और भिक्षुकाका, तथा राजा प्रदत्ती और उनके समूह राजाको बहुत
गुणगुण फल हो ।

इस पाठमें राजा प्रदत्तीने धर्म सुनानसे राजा प्रदेगी और उमर हाथ मार
जाने वाले द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी और सरी सृप, दोनों ही को गुण होना कहा
है । इसका भाव यह है कि राजा प्रदत्तीने धर्म सुनानसे वह हिंसा करना छोड़ कर
हिंसाके पापसे बच सकता है और उसने हाथसे मार जाने वाले द्विपद, चतुष्पद आदि
प्राणियोंकी प्राणरक्षा हो सकती है इसलिये राजा प्रदेगीको हिंसार पापसे बचनेका गुण
है और उमर हाथसे मार जाने वाले प्राणियोंको प्राणरक्षा रूप गुण है । इन दोनों ही
लाभके लिए चित्त प्रधानने वशी स्वामीसे राजा प्रदेगीको धर्मादेश दानकी प्रायना की है
अब वह प्रदेगीको हिंसा पापसे बचानेके लिए ही नहीं बल्कि हिंसक हाथसे मारे जाने
वाले प्राणियोंकी प्राणरक्षण लिए भी साधु उपदेश देते हैं सिर्फ हिंसकको हिंसाके पापसे
बचाने के लिए ही नहीं यह इस पाठसे स्पष्ट सिद्ध होता है ।

यदि कोई कहे कि “यह पाठ, चित्त प्रधानकी प्राणरक्षाके बल्लानेके लिए आया
है इसलिये यद्यपि इस पाठमें चित्त प्रधानने द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी
और सरीसृपोंकी प्राणरक्षण लिए वशी स्वामीसे धर्मादेश देने की प्रायना की है
तथापि इससे साधुआत्मा मरत प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश दान नहीं
सिद्ध हो सकता क्योंकि चित्त प्रधान, अज्ञानरूप भी मरत जीवकी रक्षा करनेके लिये
मुनिसे धर्मोपदेश दानकी प्रायना कर सकता है” तो इसका उत्तर यह है कि चित्त प्रधान,
कोई मामूली मनुष्य नहीं किन्तु बाह्य प्रवर्धारी आत्मा था वह जीवजन्म धर्म या अज्ञान
होना जानता था । दुसरी बात यह कि चित्त प्रधानने वशी स्वामीसे जीव रक्षार लिए
धर्मादेश करनेकी प्रायना की थी, यदि यह कार्य अकृतपापका था तो वशी स्वामीने
चित्त प्रधानको क्या नहीं समझा दिया कि “हे देवानुप्रिय ! राजा प्रदत्तीको तानेक

लिये धर्मोपदेश देना तो ठीक है परन्तु उसका हाथसे मार जाने वाले प्राणियोंकी प्राणरक्षा के लिये धर्मोपदेश देना उचित नहीं है क्योंकि मरने औरकी रक्षाके लिये उपदेश देना एकान्त पाप है' अतः जीवजन्तुमें धर्म होना स्पष्ट सिद्ध होता है तथापि हिंसकके हाथसे मार जाने वाले प्राणियोंकी प्राणरक्षारे उद्देश्यसे धर्मोपदेश करनेमें जो एकान्त पाप बन जाने दें उन्हें भिरयावादी और उत्सृज प्ररूपका करनेवाला समझना चाहिये ।

[बोल २ रा समाप्त]

(प्रेरक)

सुयोगडाग सूत्र भु० १ मध्ययन ६ के मूलगाथार्थ "दाणाण सट्ठ अभयपयानां" यह वाक्य आया है इसका कई एक अर्थ करते हैं कि "अपनी ओरसे किसी प्राणी को मय न देना अभयदान है परन्तु दूसरेसे भय पाने हुए प्राणीको भयसे मुक्त करना अभयदान नहीं है" इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

किसी प्राणीको अपनी ओरसे भय न देना, और दूसरेसे भय पाने हुए जीवको भयसे मुक्त करना, ये दोनों ही अभयदान हैं परन्तु अपनी ओरसे किसीको भय न देना ही नहीं अतः दूसरेसे भय पाने हुए जीवको भयसे मुक्त करनेको अभयदान न मानना अज्ञानियोंका कार्य है । इस गाथाकी टीकाय टीकाकारने, दूसरेसे भय पाने हुएको भय से मुक्त करना अभयदान कहलाया है वह टीका यह है —

स्वपरानुमदाय मर्चिनेदीयत् इति दान मनेकथा तथा मध्ये जीवाना जीवितार्थिना प्राणकारित्वादभयदानं श्रेष्ठम् । तदुक्तम् "दीयते श्रियमाणस्य कोटि जीविनमेव वा धन कोटि न गृह्णामि सर्वो जीविनुमिच्छति ।

गोपालाह्वनादीना दणन्तद्वारगार्था सुद्री सुत्वेतारोहनोत्पन्नोऽभयदान प्रधान्य व्यापनाय कथानक मिदम्—वसन्तपुरे नगर अरिदमनो राजा, सच वराचिन् चतुर्दश समेनो बानायनस्य श्रीहायमानस्तिष्ठति तेन कदम्बिचोरा रक्त करबोरकुलमुग्दमालो रक्तशरिधानो रक्तचन्द्रनोपलिण्णश्च प्रह्वकथ्यद्विणिहमा राजमार्गेण नीयमान सपत्नीधेन एव । एतद्वाच तामि वृष्णम् किमनेना कारीनि । तासामेव न राजपुरुषेणा वदिनम् यथा परद्रव्यापहारेण राजविरुद्ध मिति तत्र एकया राजा स्थित यथा यो भवता मम प्राण् वर प्रतिपन्न सोऽयुना दीयताम् यथाहमस्योपकरोमि किञ्चित् राजापि प्रतिपन्नम् । तनस्तथा स्नानादिपुर समलङ्कारणालङ्कारो दानात् सद्यः व्ययेन पञ्चरिपान् दादादीन् विपयानक मह प्रापिन । पुनर्दिनोयवापि शरीर द्वितीय महो दीनार इत सद्यः व्ययेन

साधितं तत्र स्तूनीयया तृतीय महो दीनार कोटि व्ययेन सत्कारित । वदुर्ध्वं राज-
नुमत्या मरणाद्रितितोऽभयप्रदानेन । ततोऽस्मान्वाभिहसिता नाम्यन्वया किञ्चिद्वर्त्मि ।
तदेव तासां परस्परं बहूपकारविषये जिज्ञासे जान राज्ञाऽस्मावेव चौरं समग्रं च
“यथावन्न त्वं वदुर्ध्वम्” तेनाप्यभाणि यथा न मया मरणमहाभयभीनेन किञ्चि
स्तानादिकं मुक्ता व्यक्षायि अभयप्रदानाकर्णनं पुनर्जन्मानमिवात्मानं मयिनीति वा
सर्वदलानां मभय प्रदानं श्रेष्ठं मिनि स्थितम् ।

अथ —

अपने या परायेरे अनुग्रहरे लिये याचक पुरुषको जो दिया जाता है वह दान
कहा जाता है । यह अनेक प्रकारका है उनमें सबसे श्रेष्ठ अभयदान है । अमरपन्न, जने
की इच्छा रहने वाले प्राणियोंका जीवनकी रक्षा करता है इसलिये यह सब दानोंमें श्रेष्ठ
माना गया है । कहा भी है—मरते हुए प्राणीको एक तरफ कोटि कोटि धन, और दूसरे
तरफ जीवन दिया जाय तो वह धन कोटिको न लेकर जीवनको ही लेता है क्योंकि
जीवनको सारसे ज्यादा जीवन प्रिय है अतः सब दानोंमें अभयदान ही श्रेष्ठ है ।
राक्षसग मुद्दिनरत्न को सामझानके लिये अभयदानकी प्रपातना दृष्टान्तके द्वारा बताया
गया है—

वसन्तपुर नामक शहरमें अग्निमान नामक राजा रहता था । वह किसी समय अपनी
बार हजिर्दार साथ हाथोने पर बैठ कर शीघ्रा करता था । अपने अपनी शिपोंके साथ
राजमार्गमें छे जाया जाता हुआ कण्ठमें लाख कीलके कूल्की माला लगाया हुआ बस
करहा करता हुआ हाथोंमें श्वन बन्दनका छेद किया हुआ और बाजा बजा कर हा
कान्तकी घण्टा घिया जाता हुआ किसी बोगको देखा । उस देख कर शक्तिवर्ति कृत
कि “इमं क्या अगम्य किया है ?” यह सुन कर किसी राजपुत्रने कहा कि “इसने
बोरी करके राजाकी आज्ञा अज्ञान की है” इसने अनन्तर एक रानीने राजाको कहा कि
“अज्ञान जो ऐसा एक बन्धन देना स्वीकार किया था वह अभी है ऐसे तिमिर में इस
बेगका कुछ अन्तर्गत कर सके” यह सुन कर राजा ने बन्धन देना स्वीकार कर लिया ।
इसने राजाको यह बात भागी कि “इस बारको स्नान करके कहा कर भूषण करके
कर इन्द्र मन्दिर व्यवस एक दिन एक साक्षात् पांच शिपोंका गुण दिया गया”
इसने दूसरी स्नान दूसरी दिन उस बारको एक अन्य साक्षात् व्यवस गुण देनेका कर
भागी । तिसरी स्नान दिन एक बार साक्षात् व्यवस देने गुण देनेको कहा । बार
बोरी स्नान राजाको यह बात कर इस बारको अभयदान देकर जानेका कहा गया ।
यह देख कर राजा स्वीकृत किया बोली स्त्रीकी हमी कान्त छीने के करने छीने कि हा

ने तो इस विचारेको कुछ भी नहीं दिया है" इसके अनंतर उन रानियोंमें अपने अपने उपकारके विषयमें कहने आरम्भ हुआ उस कहनेकी शान्तिर लिये राजाने चोरको बुला कर पूछा कि "इन रानियोंमें सबसे अधिक तुम्हारा किसने उपकार किया है ?" चोर ने कहा कि—मरणरूपी महाभयसे मैं इनका डरा हुआ था कि स्नान आदिका सुख मुझको कुछ भी नहीं मालूम हुआ । जब मैं न सुना कि मुझे अभयदान मिला है तब मुझको तबिन जीवन प्राप्तिके समान महान् आनन्द प्राप्त हुआ । अनंतर सब दानोंमें अभयदान की श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती है ।

यहां, मार जान बाड़े प्राणीको मरणसे बचा देना अभयदान कहा गया है और इस विषयको स्पष्ट समझानेके लिये चोरका दृष्टान्त दिया है । इस दृष्टान्तमें रानी ने अपनी ओरसे चोरको भय देनेका त्याग नहीं बल्कि गूँथी या फाँसीके द्वारा होने वाले मरणरूपी महाभयसे उसे बचाया है और इस कार्यको यहां अभयदान कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि दूसरसे भय पाने हुए प्राणीका भय दूर करना भी अभयदान है अपनी ओरसे भय न देना ही नहीं अनंतर दूसरेसे भय पात हुए प्राणीको भयसे मुक्त करने में जो एकान्त पाप बतलाने हैं वे मिथ्यावादी हैं ।

(बोल ३ रा समाप्त)

(प्रारंभ)

भ्रमविष्वक्कार भ्रमविष्वक्सन वृत्त १२१ पर सुयगदांग सूत्रकी गाथा लिख कर उसकी समाधोबना करते हुए लिखते हैं —

"अथ अठे कथो पाताना कम रापात्र तथा आत्मा श्रेष्ठता मनु यने तारिका भगवान् धर्म कहे हम कथो विग हम न कथो ज जीव बंधाराने अर्थे धर्म कहे, एव न्याय अर्थात् जीवारी जीवगो बाल्कल्या धर्म नहीं ।

इनका कहना यह है कि भगवान् महात्मा स्वामी आत्मश्रेष्ठ मनुष्य को तानिक छिड़ और अपने कर्मोंका शय करनेके लिये धर्मोपदेश करते थे परन्तु जिसका हाथसे मारे जान बाड़े प्राणियों की प्राणरक्षा करनेके लिये नहीं अनंतर मरने हुए प्राणीकी प्राणरक्षा कानके लिये धर्मोपदेश देना संशुभा कर्तव्य नहीं है । इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

सुयगदांग सूत्रकी गाथाओंको लिख कर इसका समाधान दिया जाता है । वे गाथायें ये हैं —

“नो काम किंचा नययालकिञ्चा राजामियोगेण कुतो भयेण ।
वियागरेज्जा पमिणं नवावि सकाम किञ्चे इह आरियाण ।

गन्तायतत्था अदुवा अगता यियागरेज्जा समिया सुपन्ने । अना
रिया दंसणतो परीत्ता इनि सकमाणो न उयेति तत्थ”

(सुय० सुन० ५ अ० ६ गाथा १७ १८)

अर्थ —

गोशालठके मनको राखन करने के लिये आत्र मुनि कहते हैं कि—भगवान् महावीर स्वामी बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं करते । जो बिना विचार काम करता है वह इच्छा बिना भी कार्य करता है और वह अपने या दूसरे का जिसमें अनिष्ट हो ऐसा भी कार्य कर डालता है परन्तु भगवान् महावीर स्वामी सबको सबकी ओर पराये के हित करने में तत्पर रहते हैं जिसमें अपना या दूसरे का उपकार नहीं होता ऐसा कार्य भगवान् नहीं करते । भगवान् अपनी प्रिय के लिये भयवा किमी राजा महाराज आदिके द्वारा वन घमापदश नहीं देते क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भयसे नहीं होती । यदि कोई गुप्त पूछता है तो उसका उपकार होता देख कर भगवान् उत्तर देते हैं अन्यथा नहीं देते । बिना पूछे भी लाभ समझन पर भगवान् उपदेश देते हैं । अनुत्तर विनाशकारी दधता और मन पर्याय शान्तिके प्रदत्त उत्तर भगवान् मनसे ही देते हैं बाणद्वारा नहीं क्योंकि उन्हें बाणीद्वारा उपदेश देनेकी आवश्यकता नहीं है ।

भगवान् महावीर स्वामी यद्यपि चतुराग हैं तथापि अपने तत्पर नाम कमका क्षय करने के लिये और उपकार योग्य आत्मा शत्रुके मनुष्यों का उपकार के लिये आत्मोन्नेय में उत्तर देते हैं । १७

भगवान् महावीर स्वामी दूसरों के हित साधनमें प्रवृत्त रहते हैं इस लिये वह शत्रु देने योग्य पुरस्के निकट जाकर भी उपदेश देते हैं, वह जिस प्रकार भय जायों का कल्याण इच्छा है उसी तरह कार्य करते हैं, वह नहीं जाकर भी उपदेश देते हैं । उपकार होता देख कर वह जाकर भी उपदेश देते हैं और उपकार न होता देख कर वहाँ रहते हुए भी उपदेश नहीं देते भगवान् को क्रिमोसे भी राग द्वेष नहीं है, चक्रवर्ती राजा भी चाहे दुरिद्र हो सबको वह एक दृष्टि देखते हैं । पूछने पर या न पूछने पर वह सबको समान रूपसे घमापदश देते हैं । भगवान् अताप्य दशमें पनो पदेश देनेके लिये इस कारण नहीं जाते कि वहाँ के निवासो दान घण्ट और पदिक एतको ही अपना अन्तिम क्षय समझकर परलोकको अज्ञाकार नहीं करते । उन लोगोंको भाग्य और कम भी भाग्य पुद्गल विवराण हाते हैं इस लिये वहाँ उपकार होता नहीं देख कर भगवान् अताप्य दशमें नहीं जाते ।

इन गाथासमं कदा है कि “भगवान् महावीर स्वामी आत्म्य क्षेत्रके मनुष्यों के उपकार के लिये और अपने सौर्विकर नाम कमका क्षय करने के लिये उपदेश देते हैं” इसमें

दिग्विजय । मार जाने बाउ भावकी प्राग रक्षा । गिरी भी भगवान्का धर्मोपदेश देना मित्र होना है क्योंकि जैसे दिग्विजय की दिग्विजय प्राप्त करने का उपाय करना है उसी तरह दिग्विजय हाथ में मार जाने बाउ प्राणीकी रक्षा करना भी उसका उपाय करना है । इन गायामार्गों की अभिप्राय करनेवाले हुए टीकाकार भी यह लिखा है—

“अथावपि लीयन्नुन्नामकमग्नं क्षयगन्धं न यथा कथं विद्वान्मात्रावच्छाद्य
अस्मिन् भोक्तव्यं भोज्यं क्षेत्रं वा उपकारं योग्यं आर्याणां सारदेयधर्मदूरवर्तिना तदु-
पकारात् धर्मद्विषात् कदापि न्यायसाधनम् ।”

अर्थात् भगवान् महावीर स्वामी अपने मोक्षद्वार नाम कर्मका क्षेत्र करने के लिये इस लीयन्नाम, अथवा उपकार योग्य इस आर्य क्षेत्र में रक्षण करने योग्य सभी पुर धर्मों से अलग रहने का आर्य क्षेत्र का भी मनुष्यों का उपकार के लिये धर्मोपदेश देते हैं ।

यहां टीकाकारों भी मूल गायामार्गों की अभिप्राय करनेवाले हुए आर्य क्षेत्र का भी मनुष्यों का उपकार के लिये भगवान्का धर्मोपदेश करना बगलाना है इस लिये हिमकवे हाथ में मार जाने बाउ जोशोंकी रक्षा के लिये उपदेश देना भी धर्म मित्र होना है क्योंकि मरते प्राणीकी प्राग रक्षा करना उसका मरने प्रशान्त उपकार है । अतः भगवान् महावीर स्वामी आर्य क्षेत्र में प्राणियोंकी प्राग रक्षा रूप उपकार के लिये भी धर्मोपदेश करने से यह बात इस गायामार्ग और इसकी टीका में स्पष्ट सिद्ध होती है । तथापि इन गायामार्गों का नाम लेकर यह कहना कि “भगवान् आर्य क्षेत्र में जीवोंकी प्राग रक्षा करने के लिये उपदेश देते थे एकान्त मिथ्या है ।

सुख महागन्धर्वकी इन गायामार्गों के पदोंकी गायामार्ग मरते जीवोंकी प्राग रक्षा करने के लिये भगवान्का धर्मोपदेश देना स्पष्ट लिखा है इस लिये यह गायामार्ग भी यही लिखी जाती है ।

“समिच्छ लोकात्म धारणां रोमरूरे समर्पणे माह्वणेवा ।
आह्वय माणेवि सप्तस्ममज्जे एगत्तय सारपत्ति सहचये”

(सुख सु० २ अ० ६ गाथा ४)

टीका—

“एवाह्वयन् धर्मद्विषा प्राणिना जन्मिदुषकारो भवत्युत्तेति, भवतीत्याह “समिच्छ लोका” मित्यादि सम्प्रत्ययवाच्यत्वेन एतत् पदं यावत्तमं भवति अत्रापि यवत्तमं लोकेन परिचितं प्रत्यप्यतीति अत्रा अत्र नाम कमादया द्वितीयादयः, तथा निष्पत्तिरिति स्यात् अत्रा स्थावरात्मकमादयात्स्थावरा पृथिव्यादयस्तथा शुभ्रवया मपि अन्तर्गताक्षेपं

शान्ति रम्या तत्करुण शील क्षेमकर । आभ्यतीनि श्रमग द्वाद्ग प्रकाश तपोनिष्पदेह
 तथा माह्न इति प्रवृत्तिर्नस्थासौ माह्नो प्राज्ञगोत्रा स एव भूतो निर्ममो राग द्वेष रहित
 प्राणिहिताद्यर्थ न पूजास्त्राम ख्यात्याद्यर्थ धर्ममाचक्षागोऽपि प्राग्वन् छद्मव्याख्यानां
 मोनप्रतिष्ठा इव वाक्स्यन एव उत्पन्नदिव्यज्ञानत्वाद्वाशुगदोपनिषद्भक्तग
 भारगेनैव गुणायास्त अनुत्पन्न दिव्य ज्ञानस्य तु मोन प्रतिकृतेनेति । तथा द्वापुर नर
 तिर्ष्यक् सहस्रमण्येऽपि व्यक्तस्थित पक्षाधारपक्षजस्तदोपशमंगामायात्ममत्त्व विहा
 दाशमादोष विच्छेदवादेकान्तमेवासौ सारयति प्रशान्तिं नयति साधयतीति यावत् ।
 ननु चैकाकिपरिकरावस्ययोरस्ति विशय प्रत्यक्षेणोपाख्यमाना तत्सत्यम्—अस्ति
 विशेषो वाचनो नस्वान्तोऽपि, दर्शयति—उया प्राग्दर्शा लेख्या गुणलयानाह्वया यत्र
 स तथापि यद्विना अर्था शरीरं तत्त्वप्राग्वद्यस्य सत्तथापि । तथाहि अमात्रशोकाद्य प्राणि
 ह्याप्योपेनोऽपि नोत्सेक याति नापि शरीरं संस्कारावत विदुषाति स हि भगवान् भाव
 न्निष्ठ राग द्वेष प्रहागादेकान्यपि जन परिपुनोऽप्येकाकी न तस्य तयोरवस्थयो कश्चि
 द्विशेनोऽस्ति । तथा चोच्यम् “राग द्वेषो विनिर्भित्तय किमरण्ये करिष्यसि । अयनो निर्वि
 तावत्रो किमरण्ये करिष्यामि” इत्यनो वाक्य मर्नगमान्तरमेव कथाप्रत्ययान्तिकं प्रदर्श
 नार्थं मिति स्थितम्”

अथ —

भगवान् महावीर स्वामीव धर्मोपदेशत प्राणिपांका पुत्र उपकार होना का वा
 नहीं ? कहन है कि होना था । भगवान् महावीर स्वामी, करुण ज्ञानसे परवृत्त्यात्मक
 छोट्टको यथापि रूपम प्राप्त कर होन्निर्वादिष्ठ प्रेम और श्रुतिरी आदि स्थावर प्राणिवादी
 स्वभावम ही स्था, शान्ति या क्षेम करने थे । तथा बाह्य प्रकारकी तपस्यासे अपने
 शरीरको त्याग हुए और माह्न वाली प्राणियोंको अहिंसाका उपदेश करने हुए मरणा
 रहित होकर प्राणियोंके हितके लिये धर्मोपदेश करने थे उन्हें अपनी पूजा प्रतिष्ठा मरन
 बहुर अर्द्धकी इच्छा न थी । भगवान् धर्मोपदेश करनेके समयमें भी परवृत्ति सामन ही
 स्नेह प्रतिकृती तरह बन् संयत थे । तात्पर्य यह है कि छद्मव्याख्यानां भोग भगवान्
 स्नेह प्रतिकृति धर्मोपदेश करने के लिये जान पड़ा था यथापि धर्मोपदेश हुए भी मोन प्रतिकृति
 मरन ही थे क्योंकि दिव्य ज्ञान उत्पन्न होने पर कोई भगवत्के गुण और दोष के
 लिये स्नेह प्रतिकृति गुण हा का दाव नहीं था और जब तक वे कहत जाते नहीं हुए थे
 मरन के लिये स्नेह प्रतिकृति गुण था । भगवान् महावीर स्वामी, यन्त्रि द्वाद्ग द्वाद्ग
 मरुत और निरुत्पन्न के लिये होने थे मरुत की वृद्धि होने के लिये मरुतकी तरह होने

लिप्त नहीं होत थे । किन्तु ममता और सामाजिक काम की इच्छा तथा दोष रहित होकर यह सदा और सदा एकान्तका ही अनुभव करते थे । यदि कोई कहे कि एकान्तकी अवस्था और शिष्यादिकोंके साथ रहनेकी अवस्थामें प्रत्यक्ष ही भेद दृष्टिगोचर होता था फिर भगवान् लोगोंके मध्यमें रहने हुए एकान्तका अनुभव कैसे करते थे ? तो इसका उत्तर यह है कि एकान्तकी अवस्था और शिष्यादिकोंके साथ रहनेकी अवस्थामें जो भेद दृष्टिगोचर होता था वह बाह्य भेद था आन्तरिक नहीं क्योंकि शिष्यादिकोंके साथ रहने पर भी भगवान् की पदलेखे समान ही शुद्ध ध्यान रूपा देखायी और वह अपने शरीरका पूरक ही संस्कार नहीं करते थे तथा अशोकान्ति भाठ प्रतिहारियोंके साथ रहने हुए भी भगवान् गर्व रहित थे एवं राग द्वेषका सत्ता अभाव हो गया था इस लिये अनुभवोंके साथ रहने पर भी भगवान् एकान्तका ही अनुभव करते थे । किन्तु आचार्यने कहा है कि यदि तुमने राग द्वेषको जान लिया है तो वनमें जाकर क्या करोगे ? और यदि राग द्वेषको नहीं जाना है तो जंगलमें जाकर क्या करोगे । नारद यह है कि बाह्यचार कन्यागता कारण नहीं किन्तु आन्तरिक कषाय आदिक विजय ही मुक्ति साधक है । यह एक गायिका का टीकासुसार अर्थ है ।

इस गायामें लिखा है कि भगवान् महावीर स्वामी व्रत और स्वाधर सत्पूज प्राणियोंके श्रेय यानी रक्षा करने वाले थे । और टीकाकारने भी लिखा है कि "श्रेयं शान्तिं रक्षा उत्तराग शीलं श्रेयकर" अर्थात् भगवान् सब प्राणियोंका श्रेय शान्ति, यानी रक्षा करते थे । इस स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान् मरने प्राणीकी प्राणरक्षा लिये भी धर्मोपदेश देत थे केवल हिंसकको हिंसाके पापसे मुक्तानेके लिये ही नहीं । यदि कोई कहे कि हिंसाके पापसे बचा देना ही जीवकी रक्षा या श्रेय है मरनेसे बचाना नहीं, तो उसे कहना चाहिये कि ॥ गायामें स्वाधर जीवोंका भी श्रेय करने का भगवान्को कहा है यदि वह मरते जीवकी प्राणरक्षाले लिये उपदेश नहीं देने थे तो स्वाधर जीवोंका श्रेय करने बाते वह क्यों करे गये हैं ? क्योंकि स्वाधर जीवोंमें "पदेन" मृत्यु करनेकी योग्यता नहीं होती इस लिये हिंसाके पापसे बचाने के लिये उनको उपदेश देना नहीं था मरना किन्तु उनकी प्राणरक्षा लिये उपदेश देना ही पटना है अतः भगवान् मरते प्राणीको प्राण रक्षाके लिये भी उपदेश देने थे वह इस गायामें स्पष्ट सिद्ध होता है । कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि हिंसक हावसे मरनेवाले जीवको बचाना उचित अतीवमका अनुमोदन करना है और अतीवमका अनुमोदन करना साधुको नहीं करना इस लिये हिंसके हावसे मरे जाने हुए अमरवि जीवकी प्राणरक्षा लिये साधुको धर्मोपदेश नहीं देना चाहिये उनसे कहना चाहिये कि साधु अमरवि

जीवकी प्राण रक्षा उसके असंयम सेवनका अनुमोदन करनेके लिये नहीं करता। साथ यह नहीं चाहता कि "यह असंयति जीविन रह कर असंयमका सेवन करे, या असंयम सेवन करना अच्छा है। साथ असंयम सेवनको बुरा जानना है इस लिये वह अनसंयम सेवनके लिये असंयतिकी रक्षा नहीं करता किन्तु असंयतिको आर्त रौद्र ध्यान और मरण भयसे मुक्त करनेके लिये उसकी प्राणरक्षा करता है अतः असंयतिकी प्राणरक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश देनेसे साथको असंयमका अनुमोदन बनलाना मिथ्या है। यदि हम तरह असंयमका अनुमोदन लगे तो फिर हिंसककी हिंसा छुड़ानेके लिये अहिंसा उपदेश भी न देना चाहिये। क्योंकि धर्मोपदेश सुन कर हिंसक यदि असंयतिको न मारे तो उसकी प्राण रक्षा होगी और वह जीवित रह कर असंयमका सेवन भी कर सकता है। फिर स्वाम पाप कहने वाले, हिंसककी हिंसा छुड़ानेके लिये अहिंसाका उपदेश देते हैं ?

यदि कहो कि हम असंयतिकी प्राणरक्षा करनेके लिये हिंसकको अहिंसाका उपदेश नहीं देते किन्तु उसे हिंसा पापसे मुक्त करनेके लिये देते हैं इसलिये हम असंयतिकी प्राणरक्षा या असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं लगाना तो उसी तरह समझो कि हम असंयमका सेवन करनेके लिये असंयतिकी प्राणरक्षा नहीं करते किन्तु उसका अपराध ध्यान भिन्न कर मरण हुआ तब उसे मुक्त करनेके लिये करते हैं अतः हम असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं लग सकते। अतः हिंसक हाथसे मारे जाने वाले प्राणीकी रक्षा करना करनम असंयम सेवनका नाम लेकर एकान्त पाप कहने वाले मिथ्यावादी हैं।

(बोल ४)

(प्रश्न)

- धर्मविस्मयनकार धर्मविस्मयन पृष्ठ १२१ पर लिखते हैं कि—

"जिम कोइ जगद पाव सो पञ्च दिव्य लिय हगे छ । ते जगदने कोइ जगो दुष ता निगन मायु जगद दूर ना निगन मारिहार अघे पिय जगदने जीवो ललो जगद न दूर, ए जगद आवनो रह सो आपछा ॥ जगदने जीवो बान्छो नहीं । कोइ पञ्च दिव्य हगे कोइ एकदिव्य हगे छ । ते मांते धर्मविनि जीव ते दिव्य छे दिव्यो जगद जगद पाव दिन दूर । इनर करनेका अभाव यह है कि कोइ पञ्चदिव्य जीव को जगद है और कोइ एकदिव्य जीव को माया है इस लिये साधुदे मिथ्यावादी और जगदने सत्यन लिखते हैं उनकी प्रण रक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश देना धर्म नहीं

किन्तु पाप है। जो कसाई प्रति दिन ५० बकग मारता है उसको कोई मारने लग तो साधु उस मारनेवालेकी हिंसा छुड़ानेके लिये धर्मका उपदेश करता है कसाईकी प्राणरक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश नहीं करता क्योंकि यदि कसाई बचेगा तो वह फिर ५०० बकरोंको रोम मारेगा उसी तरह दूसरे असंयति यदि बचें तो वे भी प्रतिदिन ज्येन्द्रियादि जीवाका विनाश करेंगे अतः साधु हिंसाका पाप छुड़ानेके लिये हिंसकको उपदेश करता है हिंसकके हाथसे असंयतिकी प्राणरक्षा करनेके लिये नहीं।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

साधु किसी की भी हिंसा होना पसन्द नहीं करता वह सबकी रक्षा करना चाहता है वह जैसे कसाईकी हिंसा करनेवालेको धर्मोपदेश देकर कसाईकी प्राणरक्षा करना चाहता है उसी तरह कसाईको धर्मोपदेश देकर उससे प्रति दिन मार जाने वाले बकरोंकी भी प्राणरक्षा ही चाहता है वह यह नहीं चाहता कि यह कसाई जीवित रह कर प्रतिदिन बकरोंकी हिंसा करे किन्तु यह कसाई तथा इससे मारे जाने वाले प्राणी, सभी आतमीय ध्यान और मरण भयसे बच यही कामना साधु करता है और इससे साथ साथ हिंसाके पापसे हिंसकको भी मुक्त करना चाहता है इसी भावसे प्रेरित होकर साधु धर्मोपदेश देता है और धर्मोपदेश देकर मरनेवाले प्राणीको आत्म रौद्र ध्यानसे और मारने वालेको हिंसाके पापसे मुक्त करना है। वह मारने वाले प्राणीके आत्म रौद्र ध्यान तथा मरण मद्दा भयकी निवृत्तिका ही कामुक है उससे असंयम सेवन आदि पुण्यार्थोंका इष्टुक नहीं है अतः असंयति जीवकी प्राणरक्षाके निमित्त धर्मोपदेश देनेसे उस असंयतिसे मदन किये जाने वाले असंयम आदि पुण्यार्थोंका अनुमोदन साधुको नहीं लगता।

यदि असंयमकी इच्छा न रखने पर भी असंयतिको बचा देने मात्रसे साधु को असंयमका अनुमोदन छे तो हिंसकको अहिंसाका उपदेश देनेसे भी असंयमका अनुमोदन छगना चाहिये क्योंकि अहिंसाका उपदेश सुन कर हिंसक यदि असंयतिको मारे तो वह असंयति जीवित रह कर असंयमका सेवन कर सकता है। इस प्रकार जिसने अहिंसाका उपदेशके द्वारा हिंसकसे असंयतिकी हिंसा रोक दी है वह उस असंयतिकी असंयम सेवनका अनुमोदक क्यों नहीं होगा ? यदि वह अहिंसाका उपदेशक, हिंसाके छुड़ाने मात्रकी भावनासे उपदेश देता है हिंसकके हाथसे मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा तथा उससे किए जाने वाले असंयम सेवनकी इच्छासे नहीं इस कारण उसे असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं छगता तो उसी तरह जो प्राणियोंकी प्राणरक्षा और उनसे आत्म रौद्र ध्यानको निवृत्त करने मात्रकी इच्छासे प्राणियोंकी प्राणरक्षा करता है

जीवनी प्राण रक्षा उमने असयम सेवनका अनुमोदन करने लिये नहीं करना । साधु यह नहीं चाहता कि “यद् असयति जीविनं रह कर असयमका सेवन कर, या असयम सेवन करना अच्छा है। साधु असयम सेवनको दुःख जानता है इस लिये वह असयम सेवनके लिये असयतिकी रक्षा नहीं करना किन्तु असयतिको आर्त रौद्र ध्यान और मरण भयसे मुक्त करने लिये उसकी प्राणरक्षा करता है अतः असयतिकी प्राणरक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश देनेसे साधुको असयमका अनुमोदन बनाना मिथ्या है । यदि इस तरह असयमका अनुमोदन छगे तो फिर हिंसककी हिंसा छुड़ानेके लिये अहिंसाका उपदेश भी न देना चाहिये । क्योंकि धर्मोपदेश सुन कर हिंसक यदि असयतिको न मारे तो उसकी प्राण रक्षा होगी और वह जीवित रह कर असयमका सेवन भी कर सकता है । फिर स्वयं पाप कहने वाले, हिंसककी हिंसा छुड़ानेके लिये अहिंसाका उपदेश क्यों देते हैं ?

यदि कहो कि हम असयतिकी प्राणरक्षा करनेके लिये हिंसकको अहिंसाका उपदेश नहीं देते किन्तु उसे हिंसासे पापसे मुक्त करनेके लिये देते हैं इसलिये हमें असयतिकी प्राणरक्षा या असयम सेवनका अनुमोदन नहीं लगना तो उसी तरह समझो कि भी असयमका सेवन करनेके लिये असयतिकी प्राणरक्षा नहीं करते किन्तु उसका आर्त रौद्र ध्यान मिटा कर मरण दुःखसे उसे मुक्त करनेके लिये करते हैं अतः हमें असयम सेवन का अनुमोदन नहीं लग सकता । अतः हिंसकका हाथसे मारे जाने वाले प्राणीकी प्राण रक्षा करनेमें असयम सेवनका नाम लेकर एकान्त पाप कहने वाले मिथ्याकही हैं ।

(बोल ४)

(प्रेरक)

— भ्रमनिर्व्वसनकार भ्रमनिर्व्वसन पृष्ठ १२१ पर लिखन है कि—

“जिम कोई कमाई पाच सौ पञ्चेन्द्रिय नित्य हणो छ । ते कसार्ने कोई मारो हूय तो निगन साधु उपदेश दन तो निगन तारिवान अर्थे पिय कमाईने जीवो राखो उपदेश ७ दन, ए कमाई जीवो रहे तो आखो इम कमाईनो जीवो बाखो नही । कइ पञ्चेन्द्रिय हणो कइ एकन्द्रियादिक हणो छे ते माटे असयति जीव ते हिंसक छे दिनको जीवना बखलपा धम किम हूव” इनका कहनेका भावार्थ यह है कि कोई पञ्चेन्द्रिय जीव को मारता है और कोई एकन्द्रिय जीवको मारता है इस लिये साधुके सिवाय सही जीव कमाईक समान हिंसक हैं उनकी प्राण रक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश देना धर्म नहीं

विष्णु पाप है। जो कसाई प्रति दिन ५० बरग माता है उसको कोई मारने लगे तो साधु उस मारनेवाले की हिंसा हुंकारने लिये धमका उपदेश करता है कसाई की प्राणरक्षा करने लिये धर्मोपदेश नहीं करना बल्कि यदि कसाई बचेगा तो वह फिर ५०० बरगों को रोज मारता करी तरह दूसरे असंयमि यदि बचें तो वे भी प्रतिदिन ऐसे न्द्रियादि जीवों का बिनाश करते हैं साधु हिंसा का पाप हुंकारने लिये हिंसक को उपदेश करता है हिंसक ने हाथसे असंयमि की प्राणरक्षा करने लिये नहीं।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

साधु किसी की भी हिंसा होता पसन्द नहीं करता वह सबकी रक्षा करता चाहता है वह जो कसाई को हिंसा करनेवाले को धर्मोपदेश देकर कसाई की प्राणरक्षा करना चाहता है उसी तरह कसाई को धर्मोपदेश देकर उसमें प्रति दिन मारे जाने वाले बकरा की भी प्राणरक्षा ही चाहता है वह यह नहीं चाहता कि यह कसाई जीवित रह कर प्रतिदिन बकरों की हिंसा कर किन्तु यह कसाई तथा इसमें मारे जाने वाले प्राणी, सभी आतमीय ध्यान और मरण भयने तक यही कामना साधु करता है और इसका साथ साथ हिसाबे पापम हिंसक को भी सुबक करना चाहता है इसी भावसे प्रेरित होकर साधु धर्मोपदेश देता है और धर्मोपदेश देकर मरनेवाले प्राणी को आरा रौद्र ध्यानसे और मारने वाले को हिंसा पापम सुबक करता है। वह मरने वाले प्राणी के आरा रौद्र ध्यान तथा मरण महा भय की निवृत्ति का ही कामुक है उसका असंयम सेवन आदि सुगन्धों का इच्छुक नहीं है अन्य असंयमि जीव की प्राणरक्षा निमित्त धर्मोपदेश देनेसे उस असंयमि सेवन किये जाने वाले असंयम आदि सुगन्धों का अनुमोदन साधु को नहीं लगता।

यदि असंयम की इच्छा न करने पर भी असंयमि को बचा देने मात्रसे साधु को असंयम का अनुमोदन लग तो हिंसक को अहिंसा का उपदेश देनेसे भी असंयम का अनुमोदन लगना चाहिये क्योंकि अहिंसा का उपदेश सुन कर हिंसक यदि असंयमि को मारे तो वह असंयमि जीवित रह कर असंयम का सेवन कर सक्ता है। इस प्रकार जिसने अहिंसा का उपदेश द्वारा हिंसक असंयमि की हिंसा रोक दी है वह उस असंयमि असंयम सेवन का अनुमोदक क्यों नहीं होगा ? यदि उक्त अहिंसा का उपदेशक, हिंसा के हुंकारने मात्र की भावनासे उपदेश देता है हिंसक ने हाथसे मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा तथा हमसे किए जाने वाले असंयम सेवन की इच्छासे नहीं इस कारण उसे असंयम सेवन का अनुमोदन नहीं लगता तो वही तरह जो प्राणियों की प्राणरक्षा और उनके आरा रौद्र ध्यान को निवृत्त करने मात्र की इच्छासे प्राणियों की प्राणरक्षा करता है

उनका असयम सेवकी इच्छामें नहीं, उमड़ी भी असयम मक्कनका अनुमोदन नहीं करता किन्तु मरते हुए प्राणीकी प्राणशक्ती रूप मडान धमका लाभ होता है। अब मान प्राण प्राणशक्ती करनेके लिये धर्मोपदेश देनेमें असयम या हिंसाका समर्थन करना निन्द्य और भीषण पापकी समर्थना चाहिये ।

(चोल छट्टा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविष्वक्मनसा भ्रमविष्वक्मन पृष्ठ १०७ पर लिखते हैं — ‘अथ इहा वा पापं कश्चो जे न्हार काण्य या जीवान हणे तो न कायज मोन परलोचन कल्याणका मने नहीं इस विचारी पाठा फिरया पिय जीवाने छुडाया चाओ नही’ तथा पृष्ठ १५ पर लिखा है कि ‘त्या जीवारे जीवगर अर्ग तो नमिनामजी पाठा फिरया नहीं। प पा जीवारी अनुकम्पा कही तहनो न्याय हम छे जे माहग व्याहर बाप्प या जावने हणे का मोन ए काय्य कश्चो नहीं इस विचारी पाठा फिरया’ इत्यादि ।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथाओंको टीकाके माध्य लिख कर इसका समाधान दिया जाता है —

“मोउण तस्स वषणं वल्लपाणि विनासणं
चिन्तेइ से महापप्पे सानुकोत्तो जिये हिउ । १८
जइ मज्झ कारणं एण हम्मन्ति सुबहु त्रिया
नमे एणतु निस्सेस पर लोमे भविस्सइ । १९
सो कुण्डलाण जुगल सुत्तग च महा जसो
आभरणानिच सत्थाणि सारहिस्सि पणामइ” २०

(उत्तराध्ययन अ० २२)

(टीका)

इत्थं सागयिनोक्कं यद्भगवान् विहितं वास्तदाद सुगमं मेव नत्रां तस्य सागं वदन्ता प्रभूतानां प्राणानां प्राणिनां विनाशर्त्तं हननम् अभिप्रेय्य वस्मिन् तस्मै वदुन्ति विनाशनम् । भगवान् सानुकोत्तं महत्तमं कथु “मोउण्डिउ” ति जीवेषु तु परं पूजां मम कल्याणनि मद्रिक् प्रयोजने भोजनार्थं साधुमोक्षमिति भावः । हम्मन्ति हन्ते

वर्तमान सामोपे हत्तनो हनिन्ते इत्यथ । पातान्नस्त “सुमिहनि” ति, सुस्तम् । सुवदय’ अनि प्रभूता ‘जिय’ ति जीवा एतदिति जीव हननं तु एव कारणो नेत्यनेन योज्यते तत्र ननु नैव नि श्रेयस कल्याण परलोच भविष्यति पाप हतुवादस्येति भाव भवान्निरेपु परलोकभीरुत्वस्यात्यन्तमभ्यस्तत्रयैवमभिधान मन्वया परमशरीरत्वादि शयनानित्वाद्य भगवत्तु एवं विर चिन्तावसर । पर्वच विदितभगवद्भूतन सार धिना मोक्षितेषु सत्त्वेषु परिनोपिनोऽमौ यत्कृतवास्तद्वाह “सो” इत्यादि सुतकश्चेति कटि सूत्र मर्पयतीति दोष किमेतद्वत्याह आभरणानि सजाणि शेषाणीनि गम्यन् ।

अथ —

इस प्रकार सारथी कहने पर भगवान् ने मिनाथजीने जो किया वह इन गाथाओं में कहा गया है । बहुतसे प्राणियोंका बिनाशरूप अथ को घटाने वाले सारथी की वाणी सुन कर वह मुद्रिमान ने मिनाथ जी, उन प्राणियों पर दयापुस्त हो कर मोचने लगे ।

यदि ये, बहुतसे प्राणी मेरे कारण यानी मेरे विवाहमें आये हुए छोटाके भोजनार्थ मार जाए त तो यह वाक्य परलोकम कल्याणकारक नहीं होगा । (यद्यपि भगवान् ने मिनाथजी अनिशय ज्ञानवान और परम शरीरी होनेके कारण इसी भवमें भोजन करने वाटे थे मन् उन उहें परलोककी चिन्ता करनेकी आवश्यकता तथा तथापि दूसरे भवमें परलोकम करनेका जो उनको अत्यन्त अभ्यास था उस अभ्यासके कारण उहें प्रवेश चिन्ता हुई थी) भगवान् ने मिनाथजीका अभिप्राय समझ कर सारथीने जब उन प्राणियोंको बन्धनसे मुक्त कर दिया तब भगवान् ने प्रसन्न होकर बताया कुछ इस और बदिमूत्र तथा दूसरे सब आभूषण उतार कर सारथीको इत्तम द दिव्ये । यह उक्त गाथाओं का टीकालुसार अर्थ है ।

यहां मूलगाथामें कहा है कि “मातुहोसो जीवहि” अर्थात् उन प्राणियों पर भगवान् ने मिनाथजीको अनुमति यानी दया उत्पन्न हुई । दया तब दूसरे दुःख को दूर करना यानी दुःखीकी रक्षा करना है कहा भी है “पर दुःख प्रणश्यन् दया” अर्थात् दूसरे दुःखको दूर करनेकी इच्छाका नाम दया है । यदि मन् कुछ प्राणीकी रक्षा करना एतान्त पाप होना तो भगवान् ने मिनाथजी को उन जीवों पर दया क्यों उत्पन्न होनी अन उक्त गाथाआम मन् प्राणीकी प्राणरक्षा करना परम धर्म सिद्ध होता है ।

जीनमलजीने जो यह लिखा है कि “यदा व र्ग दा जीवने हुने ना एवमन्त मोने परलोकमें कल्याणकारी भूने तनी इस विचारि पात्र विरथा दि पावो एतदा पान्या नहीं” यह मिथ्या है । भगवान् ने मिनाथजी जीवकी रक्षाके लिए उनको

मृत्युमे होने वाले पापय वारक जिसे पीट लीके हो वचन अपनी मर्मा का पाप वचनर लिये ही नहीं अनग्न उचन मूलगाथाय "सानुसोमोजिग जिउ" यह पाठ है । यह पाठ नभी सांगक हो मरना है जय न जीराजी ग्रा कनर जि मरक का लोट जाना माना जाय । जो लोग जीवा पर दया करे उनकी ग्राह जि मरक धान्का लोट जाना नहीं माने नग्न मरमें उचन पाठ निर्गक छटना है वरुँक एक भयम लोचना हो अपनी अनुकम्पा है उा जीराजी नहीं इसलिये जीमन्नीक हिए स उचन गाथाका "सानुसोमोजिग हिउ यह पाठ किमी प्रकार भी मरक जी ह सकना मत उन जीराजी ग्राह जि भगवान् नहीं लोने य यह करना मिया है ।

ऊपर लिखी हुन बीमरी गाथाय लिखा है कि भगवान् नेमिनाथपान मने कानोके गुण्डल, धर्मिय तथा गय समी आभूग उगा कर मारयीको इनाम " जि । यहा इनाम दनेका कारण बनलात हुन टीकाकारन लिखा है कि "विदित भगवद्वचन

नोट—कोई कोई एरन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवकी हिंसाको एक समान न कर उनमें अल्प और महान रूप भेदका खगहन करत हैं और एरन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी हिंसामें अल्प और महानका भेद बनलाने वालेको हिंसाया अनुनेक कहत हैं इसी तरह एरन्द्रियकी दयासे पञ्चेन्द्रियकी दयाको प्रधान कहने वालेका हिंसाका समर्थक बनलात हैं परन्तु यह उनका अज्ञान है क्योंकि इसी उत्तराध्ययन सूत्र प २३ वें अध्ययनमें भगवान् नेमिनाथजीका विवाहक विमित्त जल स्नान करना लिखा है, जलने जीव, विवाह मण्डपमें बाधे हुए पशुओंस अमरत्य गुण अत्रिक थे फिर भगवान् नेमिनाथजी उन जलने जीवोंकी हिंसा दस कर स्नान करनम क्यों नही निवृत्त हो गये । इससे स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि भगवान् नेमिनाथजीने जल्क जीवोंकी अपना मण्डपमें बाधे हुए पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी हिंसाको बहुत ज्यादा पाप और एकन्द्रिकी अपक्षा पञ्चेन्द्रियकी दया को बहुत ज्यादा उत्तम समझा था इस लिये वह जलस्नान ही निवृत्त न हुए परन्तु मण्डपमें बाधे हुए पशुओंके रक्षाय निवृत्त हो गये थे । यश्वि भगवान् नेमिनाथजी तीन ज्ञानक धनी होनेक कारण अपना विवाह न होना जानते थे और उनक पूर्व तीर्थकर्त्तोंने भी २२ वें तीर्थकर्त्तोंके बाल ब्रह्मचारी रह कर बीजा म्प करना कहा था तथापि एरन्द्रिय जीवोंकी अपक्षा पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी दयाका महत्व बतानर लिये भगवान्ने जल स्नानमें कोई आपत्ति नहीं की परन्तु विवाह मण्डपमें बाधे हुए पञ्चेन्द्रिय जीवोंको दस कर बहास हट गय थे ।

सशोधक ।

इसी धानको सूत्रकारने “पाणाणुकम्पयाए” इत्यादि चार पद देकर स्पष्ट कर दिया है ।

हुउ लोग कहत हैं कि हाथीने वचान रूप अनुकम्पा नहीं की थी सिक् न मर्ग रूप अनुकम्पा की थी और इसीसे उमन ससार परीत किया था । पता नहीं कि कौन से लोगोंने यह बात जान ली कि हाथीका विचार जीर्णको बचानेका नहीं था । जल्द दो ही मार्ग हैं—या तो हाथीने आकर स्वयं उनसे ऐसा कहा हो या उन्होंने ही मन पर्याप्त ज्ञानसे जाना हो । इन दोनों उपायोंमेंसे एक भी समभव नहीं है ऐसी दुर्गम सूत्र पाठका ही आशय लेना पड़ना है । सूत्र पाठमें एमा एक भी शब्द नहीं है जिससे जाना जा सके कि हाथीका विचार जीवश्ला करनेका नहीं था बल्कि स्पष्ट शब्द ‘पाणाणुकम्पयाए’ इत्यादि शब्द दिये हैं यदि उसने पापसे बचनेके लिये ही न माने कि अनुकम्पा की होनी तो वह अनुकम्पा मुख्य रूपसे उमी (हाथी) की ॥ होतो भी भ्रमनिवसन कारन भी ऐसा नहीं लिखा कि हाथीने अपनी अनुकम्पासे संसार परीत किया किन्तु शशककी अनुकम्पासे वे ससार परीत होना मानत हैं और पाठमें “अणु कम्पयाए” या “प्राणाहिंसयाए” इत्यादि पाठ नहीं हैं अतः जो लोग पाप मरने मार्गन रूप अनुकम्पा से ही संसार परीत होना मानते हैं जीव रक्षा रूप अनुकम्पास न बनके मरते ‘पाणाणुकम्पयाए’ इत्यादि पाठ मिथ्या ठहरना है इस लिये यही माना उचित है कि हाथीने प्राणियोंकी रक्षा रूप अनुकम्पासे संसार परीत किया क्योंकि “पाणाणुकम्पयाए” इत्यादि पाठसे वचान रूप दिया अथ ही निकलता है । जो हाथीका पैर रखनेकी जगह आया था उसे बलवान प्राणी सना रहे थे हाथीने अपने पैर टकरानेका स्थान उम दिया और स्वयं मार्ग भी नहीं इसमें भिन्न होता है कि जीव स्वयं भी न मारे और यदि दूसरा मारना हो तो ऐसी मामूली दूरे कि उसके प्रयोग हो जाय । अतः हाथीने एक शशककी अनुकम्पासे ही परीत संसार किया । दूसरकी अनुकम्पाम नहीं यह कहन पाठे मिथ्यावादी हैं ।

मीमांसीन इस विषयमें लिखते हैं कि —

कष्ट मग्ना निग पापमो हग्नो, मग एद स ति गग्ना निग काया ।

बन्ना भीत स्वप्नउदग्नि, सुप्त सूक्ष्म मरी बाहिरे न श्याय ।”

(पण्डीत जी का)

इन कठिनका भाव यह है कि हाथान पापम हट कर मनको दृढ़ और हाथों मजबूत रखना परानु भावनाओं से दूर जावाको मृदुम पकड़ कर बंधा नी हाथ था इस उपाय से मन प्राणाकी प्राण रक्षा रूप दिया जाता पकड़ान पाए है” परानु या वन

अविरोध पूरा है । हाथीके आनेके पहले ही उमरा मण्डल जीवोंसे इनका ज्यादा भर गया था कि शायं हाथीको भी अपने उठाये हुए पैर को नीचे रखनेका स्थान नहीं मिला ऐसी दशा में वह हाथी दावानलमें अलने हुए जीवोंको लाकर वहाँ रखना और उनको हाथीके छिपे हुए किस भासते जाना क्योंकि वह स्थान जीवोंसे इनका ज्यादा भर गया था कि वही भी पैर रखनेकी जगह नहीं थी अतः जीवगणोंका धूर्तक कथन एतन्त मिथ्या समझना चाहिये । वास्तवमें हाथीने शत्रुकी प्राणरक्षा के लिये अपना बछाया हुआ पैर नीचे नहीं रखा और दूसरे प्राणियोंकी प्राण रक्षाके लिये दूसरी जगह भी नहीं रखा अतः हाथीके उदाहरणमें जीवगणों का पतनमाना मिथ्या दृष्टियोंका कार्य है ।

बोल ८ वां समाप्त

(प्रेरक)

अथ शिष्यसंस्कार भगवत्पुस्तक दृष्ट १३४ पर श्रुत गदाग सुवर्णी गाथा श्रित कर तत्तत्तु समालोचना करते हुए लिखते हैं —

अथ अथे बभूवो जीवो मार तथा मम मार एवम् विम वचना न कहिगे इहा प रक्ष्य—महो महो सो साधुने उपदेश छे ते सारिवाने अर्थे उपदेश देवे अने इहा बभूवो इव आनीने हगो इम पि न कहिगे अनेत्वा जीवरे राग भागीने मरहगो इम पि न कहिगे मध्यस्थता रहिगे (अ० पृ० १३४)

इतल कहनेका भाव यह है कि हिंसकने हाथसे मार जाने हुए प्राणीकी प्राणरक्षा के लिये 'मम मार' कहना मरने जीव पर राग लगना है, किसी जीव पर राग करना साधुको उचित नहीं है अतः मरने जीवकी प्राण रक्षा करनेके लिये साधुको 'मम मार' यह उपदेश ॥ देना चाहिये ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

अथ शिष्यसंस्कारने श्रुत गदाग सुवर्णी गाथाका मूल अर्थ बनलने हुए जो यह लिखा है कि "अथ अथे बभूवो जीवो मार तथा मम मार एवम् विम वचना न कहिगे" यह अर्थ ही मिथ्या है । अथ शिष्यसंस्कार इस गाथाका ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ सके । इस गाथामें कहा है कि

“ वज्रता पाणा न वज्जेति इति वाप न नीसर ”

इमका अर्थ करते हुए शीलकाचार्य अपनी टीकामें लिखते हैं “व्याघ्रौ पारदारिकाभ्याञ्जव्याघ्रा तत्कर्मानुमति प्रमंगादित्यत्र मृता वाच स्वानुष्ठान परापर साधु पर व्यापार निरपन्नो न निम्नजेत्” अर्थात् वध दण्ड देने योग्य चोर और पर दारिक प्राणीको साधु, वध दण्ड न देने योग्य निरपराधी न कहे क्योंकि अपराधीको निरपराधी कहनेसे साधुको उमर कार्यका अनुमोदन लगता है अत अपन अनुष्ठानमें पाप्य और दूसरोंका व्यापारसे निरपेक्ष साधुको पूर्णोक्त धातु न कहनी चाहिये । यह मूल पाठका टीकानुसार अर्थ है । यहा मार और मर मार न कहनेका कोई प्रमाण नहीं है यहा तो वध दण्ड देने योग्य अपराधीको निरपराधी कहनेका निषेध किया है अत गाथाका नाम लेकर निरपराधी प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके लिय मर मार कहनेका निषेध करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये ।

आगे चल कर इम गाथाका तात्पर्य बतलाने हुए भ्रमविज्यसन कारने जा पर लिखा है कि ‘द्वेष आशीन ह्यो इम पित्र न कहिगो, अनेन्याजीवारे राग आशीन न ह्यो इम पित्र न कहिगो” यह भी अयुक्त है क्योंकि मूल गाथामें न तो राग मर है और न द्वेष शब्द, परन्तु भ्रम विज्यसनकारने दया धर्म को पाप बतलानेके लिये अने मनसे राग और द्वेष घुसेड दिय हैं । इस गाथामें भाषा सुमतिका उपदेश किया गया है राग द्वेषकी कोई चर्चा नहीं है अत मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेमें रागका नाम लेकर पाप बतलाना मूलगाथाका अभिप्राय न समझनेका परिणाम है ।

अथ शीलका चार्य की टीका लिख कर इसका अर्थ बतलाया जाता है जिसमें उक्त टीकाका नाम लेकर भ० वि० कारका फेलाया हुआ भ्रम दूर हो जाय । “तथापि सिंह व्याघ्र माजारादीन् परमत्वव्यापादन् परायणान् दृष्ट्वा साधुमायस्य मन्त्रद्वारे तथाचोक्तम्—मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मायस्यवानि सत्शुभाधिष्ठितमना विनेयेषु”

अथान् जीवोंकी हिंसा करनेमें तत्पर रहने वाले सिंह, व्याघ्र, माजार अर्थात् प्राणियोंको दण्ड कर साधु म पश्य होकर रहे । कदा है कि सब जीवान् साथ मैत्री और अधिक शुभकामनाम प्रमोद, कष्टेष्ट धातु हुए जीवा पर कृपा और अविनेय प्राणियों पर मध्यस्थ मात्र रक्ता चान्द्रि ।

यहा टीकामें “सिंह व्याघ्र माजारादीन्” इस पदमें जो आदि शब्द आया है उस स पञ्चेन्द्रियप्राप्तक महाशक्ती प्राणियोंका महान् होना है साधुन सिंहाय सभी जीवोंका नहीं इमांछि सिंह व्याघ्र और पञ्चेन्द्रिय जीवोंका त्रिप्राप्तक प्राणियोंके विषयमें ही मैत्री रहना या मध्यस्थ मात्र रक्ता शास्त्र सम्मन है कष्टेष्ट धातु हुए हीन दीन दुखी जीवोंके

निराम गनी उा पर करणा करता गनुभाता पर व है। मरिडिने आ मरत प्राणी पर दया गनी करता और दया करने उमरी मरता उपदग नही देना वह अशानी मय मियाटि है गी हास्यीय रदयका शात गी है। जो लोग हम टीकाम आये हुए आदि गदय गनुने मियाय सभी जीवका मदग होना मात पर साधुने मियाय सभी जीवको द्गिरत और सभीक मियम मध्यस्थ भाव रखनेका उपदेश देने हे ये मियु मूरि है। यदि साधु मियाय सभी द्गिरत हैं और सभीने बिरम मध्यस्थ भाव रखना शास्त्र सम्मत है तो मिर मैत्री, प्रमोद, और काण्य किम पर रखते आप गे ? मत इस टीका का नाम एकर साधु मियाय सभी प्राणियोंको द्गिरत और उपदेशे द्वारा उाकी प्राण रक्षा करतम पाप दाना गकान्न भिर्या है वास्तरम पचन्त्रिय पात आदि महारम्भका काय्य करन पात्र जो प्राणी समस्तानत भी गदी समस्त सक्तने हैं उहीर विषयम मौन रहने का या मध्यस्थ भाव रखनेका यदो उपदेश दिया है मरत प्राणी पर दया करणे उपदेश इनका निषेध गही किया है उा पर करणा करना ही चाहिये, जो नहीं करता और करणा करतम पाप बढ़ता है उन निदय और प्राणियोंका द्रोही समझना चाहिये।

(बोल ९ वा समाप्त)

(प्रेरक)

धमविध्यमनवार धमनिमनन वृत्त १३५ पर आचाराग सूत्रका मूलपाठ लिख कर बतकी समझायना करत हुए लिखत हैं—‘अथ इहा बहो गृस्थ माहो मादि छडे ऐ आद श आदि कर ऐ ना हम चिन्तगता नही एतने आकाशा इतो राको उद्वेग दु रा लपतावा। मया एन मनदगा मन आकाशा मन रोका उद्वेग दु रा मन उपमावो इमि चिन्तवगो नही। एतना ए परमात्मा ज राग माया औरगो बाच्छी हम न चिन्तगो ए बापहाने मत्रहगो उद्वेग दु रा न दरा। तो रागम धमकिहायो जीवगो बाच्छ्या धम किम कहिण अन जे दग सहने पाप टाछिवान सारियाने उपदेश दइ दिसा छोडावे ते तो धर्म ऐ” (ध० वृ० १३५१३६)

इसका क्या उत्तर ?

(प्रत्यक्ष)

आचाराग सूत्रका मूल पाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है वह पाठ यह है—

“आपाण मेग मिषत्तुस्त सागारिण उवत्तए सयसमाणस्त ईह एलु गाहाउईया जाय कम्मवरीया अन्नमन्न आफोसतिवा

निवाममून गृहमें क्या नहीं रहन ? क्योंकि आपन हिमात्म मान प्राणी की प्राणरक्षा करनेकी भावना न करता हुआ साधु यदि गृहस्थर निवाममून गृहमें भी रह तो उस कर्मव्यव नहीं हो सकता है तथा दूसरा अगर रहता हुआ भी यदि मरत प्राणीकी प्राण रक्षा को भावना कर ता उस कर्मव्यव होगा । एसी दुर्लभ गृहस्थर निवाममून मकानमें ही साधुका रहना हम पाठमें क्यों वर्जित किया गया है ? भिन्न मरत प्राणीकी प्राणरक्षा को भावना करना वर्जित कर देने परन्तु गान्धर्वकारन मरत प्राणीकी प्राण रक्षा करनेकी भावनाका वर्जित नहीं करके गृहस्थर निवाममून मकानमें बाधुका रहता वर्जित किया है अतः मरत जीवकी रक्षा के उद्देश्य आदिमें पाप करना अज्ञान है ।

(बोल १० वां समाप्त)

(प्रेरक)

धर्मविष्णुमनकार धर्मविचित्रमन श्रुत १३७ पर आचार्यांग सूत्रका मूलपाठ लिख कर बसकी समालोचना करते हुए लिखन हैं —

“अथ अठे हम पद्यो जे अग्नि लगाव तथा मन लगाव गुहाय हत पिण बाधुने चिन्तवगो नहीं । जो छाव मन लगाव हत रय आरम्भ ऐ ते मोन हलो चिन्तवगो नहीं । इहा ए रहस्य — जे अग्निपी कीदियां आदि पना जीव मरये रया जीवने जीवने बाण्डीने हम न चिन्तवगो जे अग्नि मन लगाव । अने अग्निगे आरम्भ तेहो पाप टालिवा तेहने तागिवा अग्निप्र आरम्भ करबास रयाग करा या धम ते पिण जीवगो बाधुया धम नही” (भ० पृ० १३०)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

आचार्यांग सूत्रका बर पाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है वह पाठ यह है —

“आपाणमेप भिक्खूस्स गाहावहहि सद्धि वसमाणस्स इह खलुगाहावहे अप्पणो सपट्ठाण अगणिताय उज्जालिज्जाया आया विज्जापेज्जवा, आत्मियस्स उपायसं मणं एल्लु अगणिताय उज्जालंतुया मायाउज्जालंतुया पज्जालंतु विज्जयंतुया मायाविज्जयंतुया”

(आचार्यांग)

अर्थ —

गृहस्थः निवसन् गृहमे साधुका रहना कर्मवन्धका कारण होता है। गृहस्थ सत् कार्यान्ते लिय आग जलान या बुझान उक्त समय यदि साधुका मन उदा नावा ॥ पत्नी क गृहस्थ आग न जलान या जगात पुझान या न बुझान तो यह कर्मवन्धका कारण होता है ॥ लिये गृहस्थने निवसन् गृहमे साधुको नहीं रहना चाहिये। यह हम पाठका अर्थ है।

इस पाठम अग्नि जलानन मरन घाले कीड़े आदिकी रक्षा के लिये साधुको अग्नि नहीं जलानकी भावना नहीं करनी चाहिये यह नहीं कहा है इसलिये अग्नि जलानेन मात्र घाले जीवोंकी रक्षाने लिये अग्नि नहीं जलानेको भावनाको कर्मवन्धका कारण बतला भ्रमविश्वसनकारका अज्ञान है।

भ्रमविश्वसनकारको जीवशान न करना ही इस पाठका रहस्य सूझा है परन्तु इस का कारण क्या आपना म्याथ नहीं हो सकता है ? जैसे कि साधुको शावकी पाग हो रही हो तो उसने मनमें ऐसी भावना होना सम्भव है कि यह गृहस्थ आग जलान तो अच्छा हो, एवं गर्मी लगने पर यह भावना होना भी सम्भव है कि यह गृहस्थ आग जलाने तो अच्छा हो। इस प्रकार अपन स्वाध्याय लिये साधुका मनम आग जलान और न जलानकी भावना हो सकती है। ऐसी भावना गृहस्थः निवसन् स्थानमें रहन घाले साधुका मनम सम्भव होना दूर कर शास्त्रकारन गृहस्थः निवसन् स्थानमें साधुका रहना वर्जित किया है जीव बचाने के लिये उक्त भावनाका होना कर्मवन्धका कारण जन कर नहीं क्योंकि जीव बचाता और जीव बचानेके लिये जगत्को उपद्रव देना तो साधुका प्रपन्न कदाप्य है सत्य पृथिवी तो जीवगमका निवास ही जीवशान के लिये हुआ है अत एव प्रदत्त व्याकरण सूत्रम "सर्व जग जीव रक्षतः दयतृपात्र पात्रयग भगवता मुकुटितः" यह पाठ आया है। अत जीवशान पात्र कइना और जीवशान के लिये आग नहीं जलानकी भावना को कर्मवन्ध का कारण बतलाना शास्त्र का रहस्य नहीं समझन का फल है।

भ्रमविश्वसनकारको जो इस पाठकी व्याख्या की है उससे तो यशका सारा शास्त्राय मिद्वान्त ही निरगते हो जाता है। भ्रमविश्वसनकार कहत है कि "आगम अत्र कर मग वत जीवशान रक्षा भावना साधु यदि आग नहीं जलानकी भावना कर तो यह कर्मवन्धका कारण है" इतक दिमाग साधु यदि आग जलान कर मरन पात्र जगत् की रक्षाकी भावना नहीं करन अतः स्वयं आग न जलानकी भावना कर और गृहस्थः निवसन् गृहमे रहना दोष न होता चाहिये। यदि इतक दिमाग तो साधुका गृहस्थके निवसन् गृहमे रहना चाहिये क्योंकि वही रहना तब तब

गृहस्थ आगे जगना या पुनरावाधा तब तब साधु अपने समझा पुनः कर आगे जगना या पुनरावा निषेध कर सनना है इस प्रकार गृहस्थ सनन और ज्यादा सुविधा ही होगी पण्डित गान्धिका गृहस्थ मकरा में साधुना रहना वर्जित करत हैं इसने स्पष्ट सिद्ध होता है कि अपना स्वार्थ चिन्तित हो साधुको पूजित मानना करना पुनः है जान गया करना पुनः नहीं है अन्य बात पाठका उदाहरण देखर जोका ग करनम पाप बनलाना अमान समनता चाहिये ।

(बोल ११ वा समाप्त)

(प्रेरक)

धर्म विध्यमन कार धर्म विध्यमन पृष्ठ १३८ पर टागद्व सूत्र टागा दशका मूल पाठ छित कर उसकी समानोपेक्षा करत हुए लिखत हैं — “अथ अठे पिण कछो जीन गो मरगो आपगो पाण्डुगो तहाँ ता पारतो क्यान बाण्डसी” इत्यादि छित कर हिंसक व हायस मार जान पाण्डु प्राणोकी प्राण रक्षा करनम एकान पाप बरलान हैं ।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

धर्मविध्यमन पान धर्म वि० पृष्ठ ३५२ में लिखा है कि “अथ अठे कछो साधु पानामे दूयत्रीन साधु पाहिर काने सो आहा “वलाप नहीं” इतने मनातुयायियोंस पूजना चाहिये कि साधु जन कि अपना या दूसरना जीवन ही नहीं चाहना तब वह पानीम दूनी दूद साधुनी कया निकालना है ? तथा अपनी प्राण रक्षाक लिये साधु क्यों आहार करता है ? उत्तराध्ययन सूत्र २६ में अध्ययन अपनी प्राण रक्षाक लिये साधु की आहार करनका विधान किया गया है वह गाया वह है —

“वेपण वेपावन्द्ये हरियद्वाए य सजमद्वाए

तह पाण चत्तिपाण छट्ट पुण धम्म चिन्ताए”

अर्थात् (१) क्षुधा और विषासासे उत्पन्न ॥ क्षुधाकी निवृत्ति लिय (१) क्षुधा और विषासासे व्याकुल मनुष्य गुद आदिका सेवा नहीं कर सकता अन्य गुद आदिकी सेवा करनेके लिये (२) क्षुधा और विषासासे व्याकुल मनुष्य विविध (३) समितिवा पानन वर्ण कर सकता अन्य इन्हीं समितिवा पानन करनेके लिये (४) दानपुर हाकर यदि सचित बानुका आहार कर लय तो सर्वम ॥ सर्व कायम रह सकता और सर्वमकी रक्षा लिय (५) आपन प्राणोकी रक्षा करनेके लिये (६) धर्मका चिन्ता लिय साधुका अहार पानीका अन्यम करना चाहिये ।

यहां स्पष्ट लिखा है कि अपने प्राणोंकी रक्षा करने के लिए माणुसों को आहार पानोंका अन्वेषण करना चाहिये और टीकाकारने भी लिखा है कि “पाण्यसिद्धिं पशुं प्राणं प्रत्ययं जीवनं निमित्तम् अविधिनाद्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमे हिंसा स्यात् ।”

अर्थात् अपने जीवनकी रक्षा करने के लिए साधुको आहारका अन्वेषण करना चाहिये क्योंकि शास्त्रीय विधिस विपरीत अपने प्राणोंको छोड़ना भी हिंसा करना है । यह उक्त टीकाका अर्थ है । यहां टीकामें साधुको अपने जीवनकी रक्षा करने के लिए आहार करना बतलाया है और मूल पाठमें भी यही बात कही है इस लिये साधु अपने जीवनकी रक्षा नहीं करते यह कहना मिथ्या है । जब कि साधु अपने प्राणोंकी रक्षा करते हैं तब यह दूसरे प्राणीकी प्राण रक्षा करने के लिये उपद्रव दें तो इसमें पाप कैसे हो सकता है ? यह बुद्धिमानोंको विचार लेना चाहिये । उत्तराध्यायन सूत्रकी ऊपर लिखी हुई गायामें जैसे अपने प्राणकी रक्षा के लिये साधुको आहार करनेका विधान किया गया है उसी तरह मगधती सूत्र शतक १ उद्देश ९ में पृथिवी काय आदिकी रक्षा के लिये साधुको प्रासुक और एणिक आहार लेनेका विधान किया है । यह पाठ यह है —

“कोसु एमणिज्जं सु जमणे समणे निग्गये आयाणं धम्मं नाईक्कमइ आयाए धम्मं अणहक्कममाणे पुढविक्कय अवकखइ जाव तसकाय अवकरइ”

(म० श० १ उ० ९)

अर्थ —

जो साधु प्रासुक और एणिक आहार लेता है वह अपने धर्मका उल्लंघन नहीं करता और अपने धर्मका उल्लंघन नहीं करता हुआ साधु पृथिवी कायसे लेकर यावत् ब्रह्म कायकी प्राण रक्षा करना चाहता है ।

यहां पृथिवी कायसे लेकर यावत् ब्रह्म काय प्राणियोंकी प्राणरक्षा करनेके लिये साधुको प्रासुक और एणिक आहार लेनेका विधान किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि दूसरे प्राणियोंकी प्राण रक्षा करना भी साधुका कर्तव्य है । अतः ठाणाद सूत्रका नाम लेकर अपनी तथा दूसरेकी प्राण रक्षा साधु नहीं चाहते यह कहने वाले अज्ञानी हैं ।

ठाणाद सूत्र दशवें ठाणार्थ साधुको प्राप्त जीवनकी इच्छा करना वर्जित नहीं की है चिर काल तक जीव रहनेकी इच्छा वर्जित की गई है । वहां साधुको “जीवनादासा” का निषेध किया है “आदासा” नाम है नहीं पायी हुई चीज का पानेका है । अभिधान शब्दकोशमें लिखा है “अप्राप्त प्राप्यमादासा” अर्थात् नहीं पायी हुई चीजको पाना आशय

ओम साधु को अपन जीवन और मरनकी इच्छा करना वर्जित की गई है अतः दूसरा मरने और जीनकी इच्छा भी न करनी चाहिये । इस प्रकार साधु जब कि दूसरा प्राणी जीवनकी ही इच्छा नहीं रखता तब फिर वह मरत प्राणीकी प्राण त्याग लिये उपदेश कैसे दे सकता है ? अतः मरत प्राणीको प्राण त्यागके लिये उपदेश देना एकान्न पाप है । इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

सुय गङ्गाग सूत्रकी दो गाथाओंका नाम ऐश्वर्य हिंसर हाथसे मार जाने वर प्राणीकी प्राण त्यागने लिये घमापदेन देनेमें एकान्न पाप कहना मित्या है । उन गाथाओं में भी ठागा-ठागा दशम नई हुये “जाविनाशसा सप्रयोग” मरगाशसा सप्रयोग” की तरह साधुको चिर काठ तक जीवित रहने और शीघ्र मर जानेकी इच्छा ही वर्जित की गई है यथा प्राप्त जीवन और यथा काल मरणकी इच्छा वर्जित नहीं की है अन्यथा उत्तग-ययन सूत्रकी पून लिखित गाथाके साथ सूय० की गाथाओंका भी निरोध पड़ेगा क्योंकि उत्तग-ययनकी पूर्ण लिखित गाथामें, साधुको अपन जीवन रक्षाग बाह्य अन्ये पग करनेका विधान किया है और भगवतोजीक पून लिखित पाठमं वृषिकी कायन छद्म यान्त्रिक कायकी त्याग लिये साधुको प्रासुक और ऐश्वर्य बाह्य छोड़कर विरान किया है एसी दुर्गम सूय गङ्गाग सूत्रकी गाथाओंमें साधुको अपने जीवन और मरनकी इच्छा करना नहीं वर्जित की जा सकती है ? क्योंकि उत्तग-ययन सूत्र और भगवतो जीक पाठात निरोध पड़ना है अतः सुय गङ्गाग सूत्रकी गाथाओंका यही भाव है कि मनु चिर काठ तक जावि रहन और शीघ्र मर जानेकी इच्छा न कर यथा प्राप्त जीवन और यथा काल मरणका इच्छाका निरोध नहीं किया है । अतएव सुय गङ्गाग सूत्र की उक्त गाथाओंका टीकाग टीका करन विघा है कि—

“जाविन मर्मयम जाविन दोशकुलं वा स्वाश्र जंगम जन्तुदृश्या ताभिरक्षी स्यात्”

अथान् मानु, स्वाश्र जंगम जन्तुओंको दुष्ट दूर अमयमके साथ जोरित रहन, या चिर काठ तक जीवित रहनका इच्छा न कर ।

यथा प्राणियोंका निरा करन तथा चिर काठ तक जीवित रहनकी इच्छा करना मनुका वर्जित का है परन्तु प्राणियोंका त्याग करन और यथा प्राप्त जीवन रहनेकी इच्छा वर्जित नहीं की है । इस विध मनु जाव का त्याग साथ यथा प्राप्त जीवनकी इच्छा करन है और इसा इच्छाम प्रवेन होकर व मरने प्राण की प्राण रक्षाग लिये उपदेश

भी दन हमारे बाते और मारे बात होता हो । ये जीव रक्षा करनेका उपदेश देते हैं । पर गाथा परम गुरु कहें कि यह जीव रक्षा करनेका आदेश जगद् जगद् पदु बा दें और सभा जोरोंको दिसकरो सुयोग बया दें । पदु कश आ चुका है कि जीव रक्षायें लिये ही केनामका निमाण हुआ है । अब जोरग्रावे लिये उपदेश देते हैं जो एकान्त पक्षी स्थापना करते हैं यह सब प्रकारका हिसक और मिथ्या दृष्टि हैं ।

सुय गदांग सूत्रकी उक्त गाथाओंमें “नो जीविभंनो मरणावकसी” इस वाक्यमें “नो मरणावसी” य पद आये हैं इसको दूर कर कद भ्रम जालम पड़कर कदने लगते हैं कि “यहां वा जीवनकी इच्छा करना साक साक वर्जित की गई है फिर साधु किसी मरने प्राणीकी रक्षा क्यों कर सकता है ? उन भ्रांत पुरुषोंसे कहना चाहिये कि जैसे सुयगदांग सूत्रकी उक्त गाथाओंमें “नो मरणावसी” यह पाठ आया है वसी तरह भगवती शत्रु १ उद्देश ९ में “पुनरी काय अवचरत्तु आव तसकायं अवचरत्तु” इस पाठमें “अवचरत्तु” यह पाठ आया है इसका अर्थ, पृथिवी कायसे लेकर यावत् भ्रम कायके आर्योंको जीवनरक्षा की इच्छा करना है इसके विरुद्ध सुयगदांग सूत्रमें जीवन रक्षा की इच्छा करना ब्रह्म वर्जित की जा सकती है ? अतः सुयगदांग सूत्रके उक्त पाठका यही आशय है कि साधु विरकाल तक जीने रहनेकी इच्छा नहीं करे यथाशक्त जीवन रक्षाकी इच्छा कानका निरुध नहीं है अतः सुयगदांग सूत्रका नाम लेकर जीवरक्षायें लिये उपदेश दनमें पाप कहता एकान्त मिथ्या है ।

[बोल १३ समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रमविपर्ययकार भ्रम० ॥ १४० । १४१ । १४२ के ऊपर सुयगदांग सूत्र भुत० १ अ० १५ गाथा १० तथा उक्त सूत्र भुत० १ अ० २ उ० ४ गाथा १५ एवं उक्त सूत्र भुत० १ अ० ५ गाथा ३ तथा उक्त सूत्र भुत० १ अ० १ गाथा ३ और उक्त सूत्र भुत० १ अ० २ उ० २ गाथा १६ का नाम लेकर हिसकते हाथसे मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा करनेमें पाप बनलान हैं ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

भ्रमविपर्ययकारकी लिखी हुई सुयगदांग सूत्रकी गाथाओंमें छ कायके आर्योंकी दिसा करके साधुको जीवन रहनेकी इच्छाका निरुध किया गया है परन्तु छ कायके

जीवांकी रक्षाक साथ जीवन रहनही इच्छा नहीं वर्जित की है अतः उक्त गायिका का नाम लेकर जीवरक्षा करनेमें पाप बतलाना मूर्खता है ।

सुयगदाग मूर ध्रु० १ अ० १५ व दशमो गायाम् लिखा है कि “जीविरं पीदु ओकिथा” इसका भाव यह है कि “मातु अमंयम (हिंसा) मद्दिन जीवनको पीते गये देवे ” इससे प्राणियोंकी रक्षाके साथ जीवन रहना स्पष्ट सिद्ध होता है ।

इसी तरह सू० ध्रु० १ अ० ३ उ० ४ व गायी १५ मं भी अमंयम यानी हिंसा के साथ जीना ही निषेध किया गया है ग्याम साथ जीवनका निषेध नहीं किया है वरन् जो “नाम कराति जीविर्यं” यह वाक्य आया है उसका यही आशय है कि “सातु अमं यम (हिंसा) व साथ जीवन रहनेको इच्छा नहीं करना” इसमें जीवभक्षण साथ जीवन की इच्छा करनेका निषेध नहीं सिद्ध होता । एवं सुयगदाग मूर ध्रु० १ अ० ५ उ० १ गायी ३ में अपने जीवनके निमित्त दूसर प्राणियोंको भय देने, और हिंसादि पापोंके आचरण करनेसे नरक जाना कहा है प्राणियोंको अभयदान देने, और उनकी रक्षा कान से नरक होना नहीं कहा है देखिये वह गायी यह है —

“जेकेइ धाले इह जीवियहो पावाड कम्माड करंतिवदा । ते घोर रुवे तिमिसहुयारे तीव्वाभितावे नरए पतन्ति”

(सू० ध्रु० १ अ० ५ उ० १ गायी ३)

अर्थ —

अर्थात् जो अज्ञाना पुरुष, अपने जीवनक लिय दूसर प्राणियोंको भय दवा है और हिंसादि घोर कर्म करता है वह तीन तापयुक्त अम्बकार परिपूरा घोर नरकमें पन्ता है ।

यहां प्राणियोंको भय देने, और उनकी हिंसा करनेसे नरक जाना कहा है प्राणि योंको अभयदान देने, और उनकी रक्षा करनेसे नरक जाना नहीं कहा है अतः इस गायिका नाम लेकर हिंसकक हाथसे मार जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा करने व लिये उपदेश दत्तम पाप बतलाना एकान्त मिथ्या है ।

इसी तरह सुय० ध्रु० १ अ० १० गायी तीसरीका नाम लेकर जीवरक्षा करनेमें पाप बताना मिथ्या है देखिये वह गायी यह है —

“सुयम्खाय धम्मे वित्तिगिच्छतिन्ने

लाडे चर आय तुले पयासु

आयन कुज्जा इह जीविअहो

चय न कुज्जा सुनवस्सिमिक्खु”

(सू० ध्रु० १ अ० १० गायी ३)

अर्थ—

आपण कोनगा आदि घमका आचरण करन वाला संगपरहित, ज्ञान दान सम्पन्न वरुण सरुवा साधु प्रायक आहारसे भरना जीवन निर्वाह करे और संवसके पालनमें सदा इस गिर रहे तथा सब प्राणियों को आराम सुख दाना हुआ आचरण का सेवन नहीं करे एवं अर्थव्य जीवन (हिंसा के साथ जीवन) और परिग्रह रूप संघर्ष को इच्छा नहीं करे । यह इस गाथा का अर्थ है ।

इस गाथामें कहा है कि “साधु अपने समान सब प्राणियोंको दरे” अतः अपने समान सब प्राणियोंको देखता अब साधुका कर्तव्य है तो जिस प्रकार साधु अपनी रक्षा करनेमें पाप नहीं समझता उसी प्रकार उसे किसी भी प्राणीकी रक्षा करनेमें पाप नहीं समझना चाहिये । इस प्रकार इस गाथामें जीवभक्षा करना साधुका कर्तव्य सिद्ध होता है परन्तु जीवमलज्जीने इसी गाथाका नाम लेकर जीवभक्षा करनेमें पाप बनानेकी चेष्टा की है मुद्दिमानोंको विचार कर देखना चाहिये कि इस गाथासे जीवभक्षा करनेमें धर्म सिद्ध होता है या पाप ?

एक साधारण मुद्दिवाला भी इस गाथाको देख कर जीव रक्षा करनेमें धर्म ही कहगा पाप नहीं कह सकता । तथा इस गाथामें भी पूर्व गाथाओं की तरह असंयम (हिंसा) व साथ जीवन रहना ही वर्जित किया है रक्षाके साथ जीवन रहने का नियम नहीं है अतः इस गाथा का नाम लेकर जीव रक्षा करने में पाप कहना मिथ्या है ।

इसी तरह सूय० धु० १ अ० २ गाथा १६ की का नाम लेकर मरते जीवकी प्राण रक्षा करनेमें पाप बनाना मिथ्या है दरिये यह गाथा यह है —

“नो अभिकरोज्ज जीविय नाविय पूरण पत्थणसिया । अज्जत्थ सुयेति मेरया सुन्नागारगपस्स भिरूखुणो”

(सूय० धु० १ अ० २ गाथा १६)

अर्थ—

अर्थात् पूर्य गृहमें निवास करत हुए साधुके निष्ठ यदि भैरवादि इत उपद्रव हो तो उसे ले कर भागना नहीं चाहिये किन्तु अपने जीवनकी परवाह न करके उस उपद्रवका सहन करना चाहिये यह सहन अपना मान पूरा बड़ाई कि नहीं किन्तु स्वाभाविक होना चाहिये । यह इस गाथाका टीकासुसार अर्थ है ।

इस गाथामें अभिमहधारी साधु व लिये भैरवादि इत उपद्रव सहन करनेका उप देश किया गया है, किसी हिंसकके हाथसे मार जाने वाले प्राणीकी प्रायश्चित्त करनेका

निपेय नहीं किया है अतः इस गाथाका नाम लेकर मरत जीवकी प्राणरक्षा करनेमें पाप कहना मूर्खता है ।

(बोल १४ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन पृष्ठ १४३ पर उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ गाथा सातवींको लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं —

“अथ अटे पिण कयो अत्र पानी आदि दइ समय जीविनव्य वधाणो पिण और मवलन नहीं ते किम उग जीविनव्यरी बाव्छा नहीं एक संयमरी याछा । आहार कथा पिण संयम छै आहार करणरी पिण अत्र नहीं तीर्यकर री आजा छै अने आरक नो ता आहार अग्रनमें छै तीर्यकरनी आजा चाहिर छै । आरकन तो जेतलो जेतलो पच्च फलाग छै ते धर्म छै ते माटे अद्ययम जीवन मरणरी बाछा कर ते तो अग्रनम छै (अ० पृ० १४३)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

उत्तराध्ययन सूत्रकी यह गाथा लिख कर इसका समाधान किया जाता है ॥ गाथा यह है —

“घर पपाई परिसङ्कमाणो जकिचि पास इह मनमाणो ।
छामतर जीविय बूइत्ता पच्छा परिन्नाय मलावरसी,,

(उत्तरा० अ० ४ गाथा ७)

अर्थ —

जिम्हा घर प्राणीकी विराधना न हो जाय इसलिये साधु अपने पैरको शङ्खके साथ धुँसी पर रख कर बाज । गृहस्थ लोग यदि थोड़ी भा प्रशंसा करें तो उस पामक समान कमरन्दका कारण समझ । ज्ञान दान और चारित्रिक विराध काभायें शून्य वाकाशिय अपने जीवन की रक्षा कर । जब शून्य दान और चारित्रिकी प्राप्ति हो जाय और अपना शरीर भी रोगादिग दान्त वा बुर हो जाय, तथा साधका गाल हूँ कि हम शरीरम अथ ज्ञान दान और चारित्रिकी उपार्जन नहीं हो सक्या, तब वह साध्याय विधानम अपने शरीरका त्याग कर दब । यह हम गाथाका हीश सुपर अर्थ है ।

इसमें कहा है कि साधु ज्ञान दान और चारित्र आदि गुणका उपार्जन करनेके लिये अपने पारिविक दान अपने जीवनका त्याग कर । इससे मरत हुए प्राणीकी प्राण रक्षक लिये आदि दान भा साधुका कल्याण मिट्ट होना है कदाचि प्रना दान

रगादि सुखोंमें जीवोंकी रक्षा करना गुण कहा गया है और गुणका उपासन करना छिने ॥ गायमें साधुको जीवनरक्षा करना कहा है इसलिये जो साधु पदस आश्रित होकर मरत प्राणीकी प्राणरक्षा करता है वह गुणका उपासन करता है पादस उपासन नहीं करना अतः ॥ गायका नाम लेकर मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेवाले छिने पदस दानमें पदान्त पाप कहना अज्ञान है ।

इस गायकी समालोचनामें भ्रमविध्वंसनकारने साधुका भोजनका स्थान प्रश्न पड़ाया है यह भी इनकी भारी भूल है यदि भोजन करना स्वयं धर्म है ना तो अधिकसे अधिक उपवास करना उत्तम है उन्नी तरह अधिकसे अधिक भोजन करना भी साधु छिने गुण होना चाहिये । जो साधु अधिकसे अधिक और बार बार भोजन कर वह जीवमलजोके हिमापसे बहुत ही उत्तम समझा जाता चाहिये । जो अधिकसे अधिक उपवास करने वाला साधु उत्कृष्ट ग्रन्थपारी समझा जाता है उन्नी तरह अधिक से अधिक भोजन करनेवाला साधु जीवमलजोके मर्मस्थानोंमें ग्रन्थपारी समझा जाता चाहिये । परन्तु शास्त्र ऐसा नहीं कहता शास्त्र तो साधुको बारम्बार आहार करनेका आदेश देता है और और अकारणसे तथा बार बार अधिक आहार करनेका साधुको पाप भक्षण कहता है इसलिए साधुका भोजन करना उपवासवादिकी तरह समझना धर्ममें नहीं है उस स्वयं धर्ममें गिनना अज्ञानका परिणाम है । साधुका उपवास करना उत्तम धर्मका उपकारक है इसलिए वह भक्षणमें नहीं है और उपवासवादिकी तरह वह साधुका धर्म स्वरूप भी नहीं है अतः साधुका भोजनको उपवासवादिकी तरह समझना धर्म स्वरूप समझना अज्ञानियोंका वाक्य है ।

जैसा साधुका आहार करता उत्तम भक्षण उपकारक दानका भक्षणमें नहीं है वसी तरह बार बार धर्मपारी भक्षण का भोजन भी उत्तम धर्मका उपकारक दानका भक्षणमें नहीं है । भक्षणको भक्षणकी क्रिया समझी भी नहीं है वह निरन्तर साधु पादस करता है अतः साधुका आहारको उपवासवादिकी तरह समझना धर्म, और भक्षणका आहारको भक्षणमें मानना मिथ्यात्वका परिणाम समझना चाहिये ।

इसी तरह मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेसे अंत्येष्ट अंत्येष्टकी इच्छा धर्मपरी भी मिथ्या है दाना काव जीवित करनेकी भी इच्छा करता अंत्येष्ट अंत्येष्टकी इच्छा करना, या उत्तम अनुमोदन करना है अतः साधु जीवित करनेकी इच्छा करना अतः धर्म जीवितकी इच्छा नहीं है अतः मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेसे अंत्येष्ट अंत्येष्टकी इच्छा करना भ्रमविध्वंसनकारका परिणाम मिथ्या है ।

(चोल वा १५ समाप्त)

करते हुए लिखते हैं—“अथ अठे इम कथो भियिला गगरी बलजी देख नमिराज करि साहमो न जोयो धली कछो म्हारो वाहलो दुवाहलो एकही नहो, रागद्वेष भकरवा माटे सो साधु भिनकियादिकर छारे पड़ने उदुरादिक जीवाने बंशर ते गुद के अगुद भर्म-विरा शरीरनी जाब्जा कर ते धर्म के अथम” (भू० पृ० १४५)

(प्ररूपक)

नमिराज कविका दाखला देकर मरते जीवकी रक्षा करनेमें पाप करना अप्रामाण है। नमिराज करि प्रत्येक बुद्ध साधु ये प्रत्येक बुद्ध साधुमात्रा आचार स्थित करण बालोस किन्नेही अशोंमें भिन्न होता है। ये किमी मरते प्राणीकी प्राणरक्षा नहीं करते शिष्य भी नहीं करते और अहार पानी छाकर किसी साधुका क्यावप भी नहीं करते ये संपन्न अन्दर न रहकर अवेला रहते हैं जीनमलमीनेमी पडि मागरी अनुप विषय यह यह लिखा है—“जे पडिमा धारी किगहीने संघारो पिय पच त्यागे नहो कोइने दीक्षा दवे गही भावकरा मत्त आदराये नहो उपदेश दये नहो। पडिमाधारी पमोपदहाकादिक कोइने दवे नहीं एको एकान्त आपरोइज उद्वार करवाने उट्या छै। ना पोने किगही जीवन हणे नहीं एको आपरी अनुकम्पा कर पिय पानी न करे। जिन ठागाङ्ग चौये ठाणे उहे दा ४ कछो “आयाण कम्पण ताव मेमे मो पराणु कम्पण” आमाणीज अनुकम्पा कर पिय परनी न कर ते जिन कम्पी आदिष। इना पिय जिन कल्पिक आवि कछो त आदिक शब्दमें मो पडिमाधारी पिय आया त आपरीज अनु कम्पा करे पिय परनी न कर मो जोरने गहमे त आरीज अनुकम्पा छै। यह लिखकर जानमलमीने पडिमाधारी साधुको अपने पर अनुकम्पा करवाता और दूसर पर नहीं करनेवाला बनछाया है और इसमें प्रमाण देनेके लिये ठागाङ्ग मूल ठाण चौपथा मूल पाठ लिखा है। उस मूलपाठमें जिन कम्पी आदिक शब्द नहीं है पराणु उसकी दीक्षामें लिखा है कि अपने पर अनुकम्पा करनेवाले और दूसरे पर अनुकम्पा नहीं करवावे तीन प्रकारके जीव होते हैं (१) प्रत्येक बुद्ध साधु, (२) जिन कम्पी (३) और परोपकार बुद्धि रहित निरुप। इस दीक्षा अनुसार प्रत्येक बुद्ध साधु दूसरकी अनु कम्पा नहीं करते यह बात गवमाय है और जीनमलमीको भी स्वीकृत है ऐसी दृष्टि प्रत्येक बुद्ध साधु नमिराज कविका उदाहरण देकर स्थित कम्पीका जोर रक्ष करनेमें पाप बनलाना किन्ता महान अज्ञान है यह बुद्धिमात्रकी देखना चाहिए। प्रत्येक बुद्ध अपनी ही अनुकम्पा करते हैं दूसरकी नहीं और स्थित कम्पी अपनी सत्कर्मकी दोषोंकी अनुकम्पा करते हैं फिर प्रत्येक बुद्ध उदाहरण स्थित कम्पीका उदाहरण करनेमें पाप कैसे कहा जा सकता है ?। प्रत्येक बुद्धका कम्प दूसरा है और स्थित

कल्पीका कल्प दूसरा है अतः इन दोनोंके कार्यों एक समान नहीं हो सकते। जो नमिराजक उदाहरणसे जीव रक्षा करनेमें पाप कहते हैं उनसे कहना चाहिए कि प्रत्येक बुद्ध साधु शिष्य नहीं करते धर्मोपदेश नहीं देते आहार व पानी लाकर फिमी साधुका व्यावच नहीं करते इसलिए तुम्हारे हिसाबसे स्थविर कल्पी साधुको भी ये कार्य नहीं करने चाहिए और जो स्थविर कल्पी इन कार्योंको कर उसे एकान्त पाप होना चाहिए। यदि कहो कि प्रत्येक बुद्धका कल्प दूसरा और स्थविर कल्पीका दूसरा है इसलिये इन कार्यों से प्रत्येक बुद्धको ही दोष आना है स्थविर कल्पीको नहीं आता तो उसी तरह जीवरक्षार विषयमें भी तुम्हको मानना चाहिए अर्थात् जीवरक्षा करनेमें स्थविर कल्पीका धर्म होता है और उसका यह कल्प है परन्तु प्रत्येक बुद्धका यह कल्प नहीं है। अतः प्रत्येक बुद्ध साधुका उदाहरण देकर स्थविरकल्पी साधुको जीव रक्षा करनेमें पाप कहना अज्ञानका परिणाम है।

दूसरी बात यह है कि इन्द्रज नमिराज कल्पित यह नहीं पूछा था कि मरते जीवकी रक्षा करना धर्म है या पाप है ? यदि वह ऐसा पूछने और इससे उत्तरमें नमिराज कल्पित जीव रक्षा करना पाप बनला तो अवश्य जीवरक्षा करनेमें पाप माना जाता परन्तु यश तो इन्द्रने माया करके नमिराज कल्पितो सत्सारिक पदार्थों में आसक्ति न हानकी पराक्षा की है और नमिराज कल्पिते यह स्पष्ट कह दिया है कि “मिथिलाय वज्रमानीप नम वज्रस्य क्लिपण” अर्थात् मिथिलाय जलजाने पर भी मेरा कुछ नहीं जड़ता। ऐसा उत्तर देकर नमिराज कल्पिते सत्सारिक पदार्थों से अपना ममत्व हटाना बतलाया है परन्तु मरते जीवकी रक्षा करनेमें पाप नहीं कहा है क्योंकि इन्द्रका यह प्रश्न ही नहीं था अतः नमिराज कल्पित उदाहरणसे जीवरक्षा करनेमें पाप कहा अज्ञानियोंका काव्य है।

(बोल १७ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भूमिस्त्रिमनकार भूमिस्त्रिमन दृष्ट १४६ पर वसुधैकचित्त सूत्रकी गाथा छिन्न कर मन्त्री समालोचना करत दृष्ट छिन्न है — “अथ अत्र किं कश्चो देवता मनुष्य त्रिपुण्ड्र मन्त्री मन्त्री कश्च कश्च ना हार जीव वाच्छनी नदी तो कायापो हार जीव किम वाच्छनी अर्मायनि ना शरीरानी गाना करते तो वाच्छनी” (भू० दृष्ट १४१) इत्यादि क्या समझने ?

(अन्वय)

इसके बिना मृत्युकी रक्षाका नाम लेकर मरने जीवकी रक्षा करनेमें पाप बनाना अज्ञान भ्रम है । यह बात हम गाथा में हिमी प्रसार भी नहीं सिद्ध होती, लेकिन वह गाथा यह है —

“दयाण मनुष्याणाम् निरिषाणान् युगाहे

अमुषाण् जायो होउ माया होउत्तिणोवण्,”

(द्वादशालिङ्ग सूत्र अ० ७ गाथा ५०)

अर्थ —

दया, मनुष्य और निष्पक्ष परस्पर युद्ध होने पर अनुकूल जीव हो और अनुकूल जीव न हो वह मनुष्य नहीं कहना चाहिये ।

यदि दया मनुष्य और निष्पक्ष परस्पर युद्ध होने पर किसी एक पक्षकी हार या जीत करनेका निदेश दिया गया है क्योंकि मनुष्यकी मध्यस्थ भाव रखना ही शास्त्र सम्मत है किसी एक पक्षका भेद और दूसरे पक्षका अहित चाहना उचित नहीं है इस लिए हा दृष्टिमें युद्ध होना पर एक दुल्हकी जीव और दूसरे दुल्हकी हार होनेकी बात कहना मनुष्यको उचित नहीं है । उस समयमें, जब कि दोनों दुल बाँटे छड़ रहे हा साधु समझा हुआ घर युद्ध बन्द करादे और युद्धमें मारे जाने वाले जीवोंकी रक्षा करे तो उसका इस गायमें निषेध नहीं है एक दूजे पक्षपाल करनेका और दूसरे पर द्वेष करने का यहाँ निषेध है इस निषेध हम गाथा का नाम लेकर जीवरक्षा करनेमें पाप बनाना अज्ञान का परिणाम है ।

हमी गाथाका नाम लेकर जीवमलज्जी करने हैं कि “बिन्हीसे मारे जाने हुए चूहे की रक्षा करना अज्ञान पाप है क्योंकि वह बिल्ली पर द्वेष और चूहे पर राग करना है, तथा बिल्लीका हार और चूहेकी जीव कराना है” परन्तु यह इनका अज्ञान है । बिल्लीसे मारे जाने हुए चूहेकी रक्षा करना चूहेकी अनुकम्पा करना है अनुकम्पा करना पाप नहीं किन्तु धर्म है और यह बिन्ही पर द्वेष करना नहीं है क्योंकि जो बिन्ही चूहे को मारना चाहती है उसी बिल्लीको यदि कोई तुता आदि मारना चाहे तो दयालु पुरुष, तुत्तेसे उस बिल्लीकी भा रक्षा करता है यदि बिल्ली पर कमका द्वेष होता तो वह तुत्ते से बिल्ली को क्यों बचाता ?

इसमें सिवाय बिल्लीसे चूहेकी रक्षा करना बिल्लीकी हार और चूहेकी जीव कराना नहीं है क्योंकि हार और जीव का व्यवहार युद्धमें होता है परन्तु चूहेसे साथ बिल्लीका

कोई युद्ध नहीं होता क्योंकि जंग होना ही विजय ही है और जो जीतता है वह युद्ध नहीं करता है। युद्ध तो विजय के लिए होता है और युद्ध करने के लिये विजय सम्पन्न नहीं जाता इसलिए वह युद्ध नहीं है किन्तु रणरत्न दिन प्राणी के द्वारा वश दुर्लभ और कायर प्राणी ही जिता हो रही है जब युद्ध करके वह घृहे की प्राणरक्षा करने में सक्षम हो न और विजय की हार बनाना अनापत्ति का समझना चाहिये ।

बोल १८ वां समाप्त

(प्रेरक)

दशरैकालिक सूत्र अध्ययन ७ गाथा ५१ को लिए हुए हमारी समालोचना के रते हुए धर्मविश्वसनकार पृष्ठ १४२ पर लिखते हैं —

“अथ अठे कथो—यायरो, यया, शीन, वायडो, गमनगोय रहित सुमित्रा, उपद्रव रहित पणो, ए सात बोल हुबो इम माधुने कहियो नहीं तो करणो किम उहुग विकने मिनकियादिकथी हुहायने उपद्रव पणो रहित कर त सूत्र विरुद्ध काय्य है (अ० पृ० १४६ । १४७)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

दशरैकालिक सूत्र अध्ययन ७ गाथा ५१ में साधुको अपनी पीडाकी निवृत्ति लिये उक्त सात बातोंकी प्राप्ति करना वर्जित किया गया है क्योंकि आतमध्यान करना साधुको उचित नहीं है और यह आतमध्यान है परन्तु असत्य जीवकी प्राणरक्षा होकर भयसे उक्त सात बातोंकी प्राप्ति का निषेध यहाँ नहीं किया गया है । देखिये वह गाथा और उसकी टीका ये हैं —

“वाओ विट्ठि च सोउण्ह खेम घाय सिवतिवा । कपाणुहुउअ
एपाणि मावाहोऊत्ति गोवए”

(दशरैकालिक अ० ७ गाथा ५१)

इसकी दीपिका टीका —

“पुन किञ्च धर्मादिनाऽभिभूतोयतिरेवनोवदेदधिकरणादिद्रोषप्रसङ्गात् । वातादिषु सत्सु सत्त्व पीडा प्राप्ते । तद्वचनतस्तथाऽभवनेऽप्यार्तध्यान भावादित्येवं नो वदन् । तत्किं—वातो मल्य मारुतादि वृष्ट वा वर्षण शीतोष्ण प्रतीत क्षेम राज

विश्वर धूर्त्वं पुनः धानं मुभिर्भक्षितं निवृत्तिरिति वा उपसर्ग रहितं कदाचु भवेयुरतानि वाता दीनि माया भवेयुरिति” ।

अर्थ —

धाम (गर्मी) आदिसे पाङ्कित होकर साधु इन बातोंको न कहे क्योंकि हममें अधिकार काय होय होता है । वायु आदिके चलने पर प्राणियोंको पाङ्क होतो है । यद्यपि साधुक करने से वायु आदि नहीं चलते तथापि साधुको आपभ्यास करना उचित नहीं है इसलिये यह इन बातों को नहीं कह न बातें दे हैं — (१) चलन आसन आदि (२) वर्षा (३) शान (४) उष्ण (५) शीतल रूप होना (६) उष्ण होना (७) उन्मत्त रहित होना । इन बातोंको होने या नहीं होनेकी बात साधुको नहीं कहनी चाहिये । यह उक्त गायिका अभिप्रायानुसार अर्थ है ।

इसमें अपनी पीड़ाको निवृत्तिके लिये साधुको इस साल धानोंकी प्राप्ति करना निषेध किया है परन्तु असंयति प्राणियोंकी रक्षाको पाप मात्र कर उमड़ी निवृत्तिके लिये नहीं इन लिये इन गायिका नाम लेकर जीवश्ला करनेमें पाप करना सिद्ध है । इन गायिका टीकामें लिखा है —

“यानि वातादीनि माया भवेयुरिति यन्मायभिभूतो ते यद्दृष्टि अधिकारादि होय प्रसंगम् । वातादिषु सारसु नरकपीडा प्राप्त । तद्व्यसन रमथाऽभवेऽप्यार्थं ध्यान भावा दिनि सुखम् ।

अर्थात् वायु आदि न चलने पर प्राणियोंकी पीडा होती है इसलिये धाम (गर्मी) आदिसे पीङ्कित होकर साधु वायु आदि मात्र धानवि होन या न होनेकी प्राप्ति नहीं कर क्योंकि हममें अधिकार आदि दोषोंका प्रसंग होता है । यद्यपि साधु करता है व साल बाँचे नहीं हो जानों तथापि आर्तभ्यास करना साधुको उचित नहीं है इसलिये यह इन बातोंको न कहे ।

यहां गायिका अभिप्राय बतलाते हुए टीकाकारने भी यही कहा है कि “अपनी पीड़ाको निवृत्तिके लिये साधुको इस साल धानोंकी प्राप्ति नहीं करनी चाहिये परन्तु प्राणियोंकी रक्षाको पाप मात्र कर उमड़ी निवृत्तिके लिये इस साल धानों की प्राप्ति का निषेध नहीं किया है । टीकाकारने यह भी लिखा है कि ‘ वायु आदि न चलने पर प्राणियोंकी पीडा होती है ’ इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि दूसरे प्राणियोंकी पीडा न हो इसलिये धाम आदिसे स्वयं पीडा पाने हुए भी साधु वायु आदि मात्र धानोंकी प्राप्ति नहीं करन । परा जीवोंकी रक्षा नहीं बर्जित की गया है परन्तु जहां की पीडा बर्जित की गयो है इस लिये इन गायिका का नाम लेकर जीव श्ला करनेमें स्पष्ट सिद्ध करना अज्ञान का लक्षण है ।

वस्तुतः ॥३॥ गायामें वर्जित की हुई सात बातें सम्पूर्ण रूपसे जिन कल्पों के लिये और अपनी कल्प मय्यादानुसार कइ बातें स्थविर कल्पी के लिये ममयती चाहिये। वे सात ही बातें स्थविर कल्पी के लिये वर्जित नहीं हैं क्योंकि स्थविर कल्पी साधुओं से साधुको रोग निवृत्त्यर्थ औषध आदि भी देते हैं और पानीमें डूबी हुई माध्याह्निक से बाहर निकाल कर उसका उपसर्ग भी दूर करते हैं तथा उपदेश देकर जनशत्रु ॥३॥ और उपसर्गको निवृत्त करते हैं साक्षान् भगवान् महावीर स्वामी जस और स्थविर प्राणियोंका क्षेमक लिये उपदेश दिया करते थे। सुय० श्रु० २ अ० ६ गाथा ४ में लिखा है “समिध्वं लोका तस्यचारणं क्षेमकरं समग्रे माह्वणेवा” अर्थात् भगवान् महावीर स्वामी, जस और स्थविर सम्पूर्ण प्राणियोंका क्षेमके लिये उपदेश देने थे। यदि कल्पों के फालिक सूत्र की उक्त गायानुसार साधुको क्षेम की प्रार्थना करना युग हाता है भगवान् जस और स्थविरका क्षेम करने के लिये उपदेश क्यों देते ? अतः दावेद्वारा सूत्रकी उक्तगायामें जो सात बातें वर्जित काहें वे सम्पूर्णरूपसे जिन कल्पी के लिये हैं कइ बातें स्थविर कल्पी के लिये समझनी चाहिये। अतएव इस गायामें उपसर्ग दूर करने और रोग निवृत्ति करनेकी प्रार्थना वर्जित होने पर भी स्थविर कल्पी साधु रोगियों की रोग निवृत्तिके लिये औषध आदि देते हैं और पानीमें डूबी हुई साधुओंको निकाल कर उसका उपसर्ग दूर करते हैं। अतः उक्त गायामें कही हुई सात ही बातोंको स्थविर कल्पी के लिये भी बनलाना मिय्या है।

इस गायामें आये हुए “क्षेम” शब्दका टीकाकारने “राजं विश्वं शून्यम्” एवं अर्थ किया है यानी राज रोगका अभाव होना “क्षेम” है परन्तु जीनमलजीन “राजं विश्वं शून्यम्” का अर्थ नहीं समझा है अतएव उन्होंने लिखा है कि “राजं शून्यं कष्टं रहितं दूरं त क्षेम” यह अर्थ मिय्या है अतः किसी प्राणीको उपद्रव रहित करने पाप बनलाना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये। स्वयं धर्मविध्यंजनकारने भी दूर अज्ञान पर उपसर्ग निवारण करना साधुका कर्तव्य बनलाया है। उन्होंने अ० वि० १४९ पर लिखा है कि “धमनी चोद्यमा कगीन पाने उपदेशे भिम अनुद्विष्टं प्रणिउत्तं मागं कानं वारे” इस छन्दमें जीनमलजीन उपसर्ग निवारण करना साधु साधुका कर्तव्य माना है तथापि दुर्गाधर्ममें पढ़ कर अपने कथाम ही विरुद्ध यह उन्होंने उक्त निवारण कानकी बात बनलाया है इस प्रकार अपने कथन ही विरुद्ध बोझे बाने बाने अज्ञान सत्त्व धमका निरस्तकार करना बुद्धिमान् पुण्याका कर्तव्य नहीं है।

(चोल १९ समाप्त)

(17)

१८०० ई. में गंगा नदी का जल १४८० ई. में उपा नदी का जल ४ की
 समानता में था काली नदी का जल ४०० ई. में था —

“अथ अत्र विद्वां ब्रह्म—अ गन्धु घोषाती अमुष्मपा करे विद्वां आगच्छाती अमुष्मपा करे तो अ पद्मोद कश्च एव न दैवे ते विद्वां घोषाती अमुष्मपा इत्यय नियमां ते ते विद्वां एते सायक मोने ह्यस पाथ एवमी ॥ जानी गह्वे ते मनी घोषाती अमुष्मपा करी छे । अने अचने पाथ अयायने आगच्छाती अमुष्मपा करे ते सायक छे” (अ० वि० पृ० १५.)

इसका क्या सम्बन्ध है ?

(४८५५)

टांगरू मूख बाँधे टांगरी बँधीतोंम माने जीरधी रक्षा करना स्थविर कल्पी
 साधुका पात्र बलव्य बनलया है। पाल्नु अपनी पोत डिपानेक लिए भ० वि० कारने
 मग्न राख राख भावय रही किया है। टांगरू मुखका बह पाठ यह है —

“यत्तारि पुरिस जाया धन्नत्ता त जहा—

आपानु कम्पण नाम भेगे णो परानु कम्पण” ।

इमली टीका—

आत्मानुक्रमकः आत्म हिन प्रवृत्तः प्रत्येकं सुदो मित्र कल्पिको वा परानपेक्षो निर्पुणः । परानु क्रमकः निष्ठिगार्पतया तीर्थ काः अत्मानपेक्षोऽय इयंकरतो मेनाय्य वः । अभयानुक्रमकः स्वयिगकल्पिकः । अभयानुक्रमकः पापारामा कालशौकरि-
कादिति ।”

अपान्—बार प्रचारक पुरुष होते हैं। (१) अपनी ही अनुकम्पा करते हैं परन्तु दूसरों की नहीं करते, ऐसे तीन पुरुष होते हैं—प्रत्येक पुत्र, जिन कल्पों और दूसरों की भद्रता नहीं करनेवाला निरद्वय पुरुष। ये तीनों अपने ही हितमें तत्पर रहते हैं दूसरों का हित नहीं करते। (२) जो दूसरों की अनुकम्पा करता है अपनी अनुकम्पा नहीं करता वह दूसरा भद्रका स्वामी है, ऐसा पुरुष या तो तोर्यकर होते हैं अथवा अपनी परवाह नहीं रखनेवाला भेदाध्यक्षी तरह परम दयालु पुरुष होता है। (३) जो अपनी और दूसरों की दोनों की अनुकम्पा करता है वह तीसरा भद्रका स्वामी है। ऐसा पुरुष स्वविर कल्पों साधु होता है। स्वविर कल्पों साधु अपनी और दूसरों की दोनों की अनुकम्पा करता है। (४) जो अपनी भी अनुकम्पा नहीं करता और दूसरों की भी नहीं करता वह परम

चोया भद्रका स्वामी है। ऐसा पुरुष काउ नौकरिकादिनी तरह अनिष्ट पाता हाना है। यह उक्त चौभद्रोका टीकातुमा अर्थ है।

इसमें कहा है कि स्थविर कल्पी साधु उभयापुत्रम्पी है वह अपनी और दूसरा दोनोंकी अनुकम्पा करता है अतः मरत प्राणीकी रक्षा करना स्थविर कल्पी साधुका धार्मिक कर्तव्य सिद्ध होता है। जो स्थविर कल्पी साधु कदापि दूसरा जीवकी रक्षा नहीं करता यह उक्त पाठानुसार अपन कर्तव्यम पतिन हाना है। जिन कल्पी और प्रत्येक बुद्ध साधु दूसरकी अनुकम्पा नहीं करत किन्तु अपने हितमें ही प्रवृत्त रहने हैं इसलिये वे प्रथम भङ्गन स्वामी कह गये हैं उनकी तरह जो दूसरा जीवकी अनुकम्पा नहीं करता है वह पुरुष यदि जिनकल्पी और प्रत्येक बुद्ध नहीं है तो उसे प्रथम भङ्गन तीसरा स्वामी निन्द्य समझना चाहिए।

अ० वि० कारने अ० वि० पृष्ठ १८७ पर इस चौभद्रोका पहला भद्रका अर्थ इस प्रकार लिखा है—

“जे पोताना हितन विषे प्रवर्ते ते प्रत्येक बुद्ध अथवा जिन करिपक अथवा परो पकार बुद्धि रहित निन्द्य पारका हितने विषे न प्रवर्ते”। इतर अपने हेतसे भी यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि जो जिन करिपक और प्रत्येक बुद्धमें भिन्न पुण्य, दूसरा प्राणीकी अनुकम्पा (रक्षा) नहीं करता वह दयाहीन पुरुष है, साधु नहीं है। उम निर्दय को साधु समझना भ्रम है।

इस पाठकी समालोचना करत हुए भ्रमविश्वसा फारने सभी प्रकारक रूप वाले साधुओको इस चौभद्रोका प्रथम भङ्गमें ही रक्खा है उन्हां लिखा है कि “अथप्रठे पिण कखो साधु पोतानी अनुकम्पा करे पिण आगलाना अनुकम्पा न कर तो जे पर जीव ऊपर पग न देनेते पिण पोतानीज अनुकम्पा निश्चय नियमाठे” यह मिथ्या है। स्थविर कल्पी साधु दूसरेकी भी अनुकम्पा करते हैं। स्वयं अ० वि० कारने भी लिखा है—“तीजे बेहूने हित वाच्छे ते स्थविर कल्पी” इनक इस लेखसे भी स्थविर कल्पीका दूसरेकी अनुकम्पा करता सिद्ध होती है।

अतः प्रश्न यह है कि दूसरा जीवपर पैर नहीं रखना तो निश्चय नयस अपना ही अनुकम्पा है दूसरकी नहीं है फिर स्थविर कल्पी दूसरकी क्या अनुकम्पा करता है ? इसका उत्तर यही हो सकता है कि स्थविर कल्पी दूसरा मरते हुए जीवकी जो प्राण रक्षा करता है यह दूसरकी अनुकम्पा है और स्वयं किसी जीवको वह नहीं मारता यह निश्चय नयस उसकी अपनी अनुकम्पा है अतः उक्त पाठका नाम लेकर मरत जीवकी प्राणरक्षा करनेमें पाप कहना भ्रष्टानका फल समझना चाहिये।

यदि कोई कहे कि स्थविर पक्षी साधु दूसरको धर्मोपदेश दत्त हैं यह तो उनकी दूसरपर अनुकम्पा करता है और वह स्वयं किसी जीवको नहीं मारते यह निश्चय नयक अनुसार अपनी अनुकम्पा है परन्तु मरने जीवकी रक्षा करना दूसरकी अनुकम्पा नहीं है सो यह मिथ्या है। तीर्थंकर भी धर्मोपदेश दत्त हैं और वह स्वयं किसी जीवको मारते भी नहीं हैं फिर तो वह भी तीसरे भद्रका स्वामी उभयानुकम्पक ही ठहरे न दूसर भद्रका स्वामी परानुकम्पक मात्र नहीं इसलिय दूसर जीवकी रक्षा करना ही यहा परानुकम्पा कहो गई है इस प्रकार जो जीव अपनी रक्षाके ऊपर ध्यान न दकर दूसर जीवको ही रक्षा करता है वह दूसर भद्रका स्वामी है। ऐसे पुण्य तीर्थंकर और भगवन् अपिही तरह परम दयालु पुण्य होने हैं। जो अपनी और दूसरकी दोनोंकी रक्षा करता है वह तीसरा भद्रका स्वामी स्थविर कह्यो है। जो अपनी और दूसरकी किसी की भी रक्षा नहीं करता वह पशु भद्रका स्वामी काल शोकारिकादिको तरह पपात्मा पुण्य है। जो पयल अपनी ही रक्षा करता है दूसरकी नहीं करता वह प्रथम भद्रका स्वामी है। इस प्रकार इस पशु भगीस मरत जीवकी रक्षा करना स्थविर कल्पी साधु का कृतव्य सिद्ध होता है। जो किसी प्राणीकी स्वयं भी रक्षा नहीं करता और दूसर को भी रक्षा करनेमें पापका उपदेश देता है वह इस पाठसे परोपकार मुक्ति रहित निंद्य सिद्ध होता है। मेघदूतारव जीवन हाथीव भव्य अपनी रक्षाका दयाल नहीं रख कर दूसरका रक्षाकी भी और धमहावि अनगारने भी अपनी रक्षार्थी परबाह नहीं करव दूसर की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझा या इसलिय वे लोग इस पशु भगीके दूसर भद्र व स्वामी व भग इस पशु भगीका नाम देकर ओजग्रा करनेमें पाप बढ़ता अज्ञानका परिणाम समझना चाहिए।

(बोल २२ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भमविभ्यस्त वा भमकिंयस्तन दृष्ट १४८ पर उत्तराध्वन सूत्रकी गाथा लिखकर उसकी समालोचना करते हुए लिखत हैं—

“अथ अठे पिंग पक्षी समुद्र पाली चोरने मरगो दस्त्र बैराग्य आदी कानिह लीपो पिंग गप दई दुहायो नहीं (भ० ५० १४८) इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

समुद्रपक्षीका उदाहरण देकर ओज ग्राहमें पाप बचाना अज्ञान है। राजा, बग का विनय नहीं करना था और करने द्रव्य एकर चोरको टोड़ोको पकड़ना नहीं करत

जिसने व्यभिचार करके द्रव्य समझ किया है उसे अपने मोह ममताको बड़ाया है वह अपने चारित्रको नष्ट किया है इसलिये वह प्रियानुगतिगी है धर्मानुगतिगी नहीं है। यह सुन कर उक्त श्रावकन कहा कि “जिम प्रकार आपके दर्शनार्थ आद हुं इन दोनों स्त्रियोंमेंसे गहना बेंच कर साधु दर्शनका लाभ उठाने वालीको धार्मिक और व्यवहार कर दशनका लाभ करने वालीको आप पापिनी कहने हैं, उम्मी ठाह अपना जैसे देकर जीवरक्षा करने वाली स्त्रीको धार्मिक और व्यवहार कर जीवरक्षा करने वालीको आप पापिनी क्यों नहीं कहत ? जिसने अपना जेवर देकर जीवरक्षा की। उसने अपने जेवरसे प्रेम उतार कर किमी सन्न महात्माके सत्सङ्गसे दयामें बित लाया है और घुरे काट्यसे निवृत्त हो कर जीवरक्षा जैसे उत्तम काव्य का सेवन किया है वह धार्मिक स्त्री है। और जिमन जीवरक्षाके यद्दानेमे व्यवहारका सवन किया है वह साधु दर्शनार्थ व्यवहार सेवन करने वाली स्त्रीके समान ही दुरात्मा है। पानुनाथ लोग साधु दर्शनार्थ आद हुं उक्त दोनों स्त्रियोंमें से श्रुत भेद बतला देते हैं और जीवरक्षके विषयमें उक्त दोनों स्त्रियोंको एक समान ही पापिनी बतलाते हैं इसका कारण क्या है ? यह तो आपका एक दुर्गमह है ।

अब कि साधु दर्शनार्थ अपने जेवरसे प्रेम हटाने वाली स्त्री धार्मिक हो सकती है तो जीवरक्षाय अपने जेवरका प्रेम हटाने वाली स्त्री धार्मिक क्यों नहीं हो सकती ? अत्र द्रव्य दान दकर जीवरक्षा करने वाली स्त्रीको पापिनी कहना पापियोंका कर्म समझना चाहिये ।

(बोल २१ वां समाप्त)

(प्रेरक)

धर्मविध्वंसनकार धर्मविध्वंसन पृष्ठ १४९ पर निश्चित सूत्र वरेशा १३ बोल १३ का नाम लेना लिखत हैं —

“अथ भटे गृह्य तथा अन्य तीर्थीनि माग भूयते दुःखी अत्यन्त रेबि नान वनाया चोमामो अयन्तिन वद्यो त माते अमवनिरो गुन्य मागा वाप्यया धर्म नरी”
(अ पृष्ठ १५९)

इसका क्या अर्थ ?

(प्रेरक)

निश्चित सूत्रका वह पत्र तिन कर इसका समाधान दिया जाता है वह पत्र यह है —

[illegible]

(वोल २२ वां समाप्त)

(27)

भारत-रामन का भारत-रामन पत्र १९८८ का सम्बन्धन सूचना का प्रिन्टिंग
कमिटी सम्बन्धित कर्म दूर लिखत है—

“अथ कट निभ कल-कल्लु दत्तं कालं दामे दनि वैश्वर्यं कालं कालं
कालं निभ दत्तं दत्तं दत्तं (मो. १०) कालं कालं कालं ?
(कालं)

(संख्या)

मनुष्य का जीवन इस प्रकार चलना चाहिए कि वह अपने जीवन में सदा ही सत्य और अहिंसा का पालन करे।

यदि भीषणजीकी प्ररूपणा पकान्त मिया है आग्रमें कहीं भी अनुष्मा का सावय नहीं कहा है और इस पाठकी चूर्णोंमें भी गन्ना नहीं बनानेका कारण अनुष्मा का सावय होना नहीं लिया है प्रत्युत भागी उपद्रवकी आगदान गन्ना बगानका निषेध करके अनुष्माका समर्थन किया है अतः असत्यिकी प्राणशत्रुकी पाप और अनुष्मा को सावय बताना इनका अमान है ।

यदि इनसे पूछा जाय कि कोई मनुष्यका युग्म आपका पूर्यजीके दशनार्थ ममन्तरको जाना चाहे और वह आपसे माग पूरे तो आप बतला सकने हैं या नहीं ? यदि कहें कि हम नहीं बतला सकते तो पूछना चाहिये कि क्या आपका पूर्यजीका दशन सावय है ? नहीं तो आप दर्शनार्थ जाने वालेको माग क्यों नहीं बतलाते हैं ? यदि वह कहें कि “पूर्यजीका दर्शन तो सावय नहीं है परन्तु रास्ता बतलाना साधुका कर्ण नहीं है इसलिये हम रास्ता नहीं बतलाते” तो सिद्ध हुआ कि जैसे आपके पूर्यजीका दशन सावय नहीं है तथापि रास्ता बताना कर्णमें न होनेसे आप रास्ता नहीं बताते उही तरह किमी प्राणीका दुःख दूर करना, अथवा अनुष्मा करना सावय नहीं है परन्तु रास्ता बताना साधुका कर्ण न होनेसे साधु रास्ता नहीं बतलाते । यदि वह कहें कि पूर्यजीके दशनार्थ जाने वालेको निरवय भाषासे रास्ता बतानेमें कोई दोष नहीं है तो उसी तरह प्राणियों के कष्ट निवरणार्थ निरवय भाषासे रास्ता बता देनेमें भी दोष नहीं मानना चाहिये ।

(बोल २२ वां समाप्त)

(प्ररक)

धर्मविज्जसकसनकार भ्रम० पृ० १४९ पर ठाणा ग सूत्र ठाणा ३ का मूल पं लिखकर उसकी समाधोलना करत हुए लिखते हैं — “अथ अठे पिंग कस्यो हिसादि अकार्य करता दसि धम उपदश दई समयागो तथा अनबोन्वो रह तथा उं पकान्त जाइयो कगो पिंग जवरीसू छडावनो न कस्यो तो रजोहरणधी भिनकीने डरा थन उ दुगने वचाव रयान भातमाशक किम कहिए”

(भू० वि० पृ० १४९) इसका क्या उत्तर ?

(प्ररूपक)

ठाणा ग सूत्र ठाणा ३ में देशा ४ व पाठका नाम लेकर भीररकाका निषेध करना मिया है मम पत्रमें मम प्रणीकी प्राणमा करनेका निषेध नहीं है । इसिये वह पाठ और उसकी टीका ये है —

“तस्मात् आधरकरा पन्नत्ता तजहा—धम्मियाए पडिचोए
णाए भउइ तुसिणीए घासिया उरित्तावा आया एगत मयधमेज्जा”

(ठगाए ठागा ३ उरेशा ४)

टीका

“आत्मानं रागद्वेषाद रक्षत्या उव दूपा द्वापसन्तीति आत्मरक्षा । “धम्मियाए पडिचोयगा” ए ति धार्मिकोपदेशेन नेइ मवाट्ठा मुपिन मित्वादिना प्रेरयिता उप
दष्टा भवति अनुद्वेजरोपसा कारण । ततोऽमापुपसगारगान्निवर्तने ततोऽकृत्या
मवा न भवती स्यात्मा रन्निनो भवति । तुप्योकोवा धार्चयम उपेन्नक स्यादिति प्रेर
णाया अविरये उपेन्नगा सामर्थ्येण तत्र स्थानादुत्थाय आत्मना एकान्तं विभाम्
अन्यं भूमिभाग मयजामेद् गच्छेत्” ।

अर्थ —

जो पुत्र रागद्वेष आनुचित आचरणसे, तथा भवदूरी भवती आत्माकी रक्षा करता
है वह आत्मरक्षा कहलाता है । उस आत्मरक्षक पुत्रके पास आकर यदि कोई
अनुद्वेज उत्पन्न करे तो धर्मोद्देश्य दूर समझावा चाहिये । कहना चाहिये कि— ‘आप
केते पुत्रको वह आचरण करने योग्य नहीं है’ इस उपदेशको सुनकर यदि वह उपसग करनेवाला
उपसग करना बन्द कर दे तो साधुसे अकारणकी सेवा नहीं होती किन्तु साधुका आत्मा
अकृत्य आचरणसे बच जाता है । भववा शप दृष्टकर साधु उस उपसगका संशय करतब तो इस
प्रकार भी अनुचित आचरणसे उनकी आत्मा रक्षित होती है । यदि उपसग करनेवाला धर्मो
द्देश्य दूर धारण न हो और साधुसे उपसग या न सहज जा सक तो वहाँसे दूरकर किसी एकान्त
स्थानमें साधुको बसा जावा चाहिये । इसप्रकार अनुचित आचरणसे साधुको भवती आत्माकी
रक्षा करनी चाहिये ।

(यह एक मूलपाठका टीकासुमार अर्थ है)

यहां अनुद्वेज या प्रतिकूल उपसग करनेवाला प्रणि रागद्वेष और अकृत्य
आचरणसे बचनव लिये आरम्भ रक्षक पुत्रको तीन उपाय बताये हैं (१) धर्मोपदेश
दना (२) उपसगकी सह लेना (३) वहासे दूरकर एकान्तमें बसा जाना । इसमें
हिसक द्वारा मारे जाने हुए प्राणीकी शमरक्षा करने, या उससे लिये धर्मोपदेश देनेका
निषेध नहीं किया है अतः इस पाठका नाम लेकर मरते प्राणीकी शमरक्षा करनेमें
पाप घनलाना एकान्त मिथ्या है ।

इस पाठकी समालोचनामें जीतमल्लजीने लिखा है कि पित्त अथवा मू पुटा
बगो १ बद्धा’ इस लेखसे प्रतीत होना है कि आत्ममल्लजी अजरमल्लजीसे जीव

દેવ નર્મ વાગે જુદા છે. ઉપરના દેહના સ્તરી વચ્ચેનાં વસ્ત્રો જુદા જુદા થઈ જાય છે એ મિથ્યા છે. યદ્ ઉપરના દેહના મંત્રીઓના કાર્યોમાં ભાગ લેવા જાય છે. આના કારણે અનેક ભય ઓર માનસોની ટાંગ પિચકાર વિચાર થઈ જાય છે. આ બુદ્ધિ છે કે જો આના વડા પિત્રોના કિ "પિત્ર જાગીશું છાત્રાવનો ન જાયો પ્રાણનો પાપ દેના છે."

આના બાજુએ ઝીંકાવવાની મિથ્યા છે કે "જો આના મિત્રોને હાથને કડું રાતે ધંધાને રાત્રીને આત્મચક્ર કિમ કરિય" આની વડા વાન મી અર્થાત્ત છે જો આના મુખ્ય ઓપાસ વિદ્વાનો હરાકર ચૂદેનો પ્રાણરક્ષા કરના છે વડાની આ અનુચિત કાર્ય કરના છે આના વડા આત્મચક્ર નહીં કરના જાય ? યદિ કરના કિ "કિમી પ્રાણનો ભય દેના અનિય નહીં છે ઓર વડા વિદ્વાનો ભય દેના ચૂદેની રક્ષા કરના છે એમ લિયે વિદ્વાનો ભય દેના કારણ વડા આત્મચક્ર નહીં છે" તો જો મનુ, માનેકલિય આના હુઈ ગાય મેંસનો તથા કાટાક લિયે અનેક હુઈ કુતોનો ઓપાસે હરાકર અપની રક્ષા કરતા છે વડા આત્મચક્ર કેસ જણા સકના છે ? કયાકિ વડા મી કુતો, ગાય મેંસનો ઓપાસે હરાકર છે ? હમલિય એસ મી આત્મચક્ર નહીં કરના પાડિય. યદિ કો કિ જો સાધુ માનવ લિયે આતો હુઈ ગાય મેંસનો તથા કાટાક લિયે અનેક હુઈ કુતોનો ઓપાસ હરાકર અપની રક્ષા કરના છે વડા કુતો મી અનુચિત કાર્ય નહીં કરના અત વડા આત્મચક્ર હી છે તો એમી તરહ વડા મી સમજો કિ જો વ્યવસ્થા મુજબ ઓપાસે વિદ્વાનો હરાકર ચૂદેની રક્ષા કરના છે વડા મી અનુચિત કાર્ય નહીં કરતા પ્રભુ વિદ્વાનો હિંસાર પાપસે વચાતા છે ઓર ચૂદેની પ્રાણરક્ષા કરતા છે એમલિયે વડા અપની ઓર દુમરની દોનોની રક્ષા કરતા છે કિસીની મી હાનિ નહીં કરના એમલિયે વડા પાર્શ્વ હી છે પાપી નહીં છે અત મૂમવિધ્યસનકારની પૂર્વોક્ત વાન મી મિથ્યા છે.

(વોલ ૨૩ વાં સમાપ્ત)

(પ્રેરક)

મૂમ વિધ્વંસનકાર મૂમવિધ્વસન ગ્રંથ ૧૫૧ પર નિશોય સૂત્ર ઉદ્દેશ ૧૧ વોલ ૧૭૦ વાં મૂલ પાઠ લિખકર એસકી સમાલોચના કરત હુઈ લિખત છે —

"અથ અંતે પર જીવન વિહાર્યા વિહારવાને અનુમોચા પૌમાસી પ્રાયશ્ચિત્ત વ્રત્યો તા મિનકીને હગયન ઉદુગને પોષગો કિહાયો અને અસયતિના ગરીરની રક્ષા કિમ કરગી" (અ. ૬૦ ૧૫૧) એસના કયા સમાધાન ?

(प्रारम्भ)

निशीथ सूत्र मूलपाठम किसी प्राणीको भय देनेसे साधुको चौमासी प्रायश्चित्त होना कहा है इसलिए ओपासे बिलेको डराकर भूहेको रक्षा करना पाप है तो पाटनके लिए आते हुए बुत्तेको और मागनर लिए आती हुई गाय भैंसको ओपामे डराकर अपनी रक्षा करनेमें भी पाप ही होना चाहिए । परन्तु भ्रम विध्वंसन कारके मनानुयायी साधु बुत्ते, गाय, भैंस आदि प्राणियोंको ओपासे डराकर अपनी रक्षा कर लते हैं और इसमें निशीथ सूत्रकी आज्ञाका उल्लंघन भी नहीं मानते परन्तु उगोही गिहोको डराकर घूरेकी रक्षा करनेका प्रदत्त आज्ञा है त्योंही झटपट निशीथ सूत्रकी आज्ञाका उल्लंघन होने का कोलाहल मचाने लगते हैं यह इनका दूसरे जीवोंपर द्वेष करनेसे सिवाय और कुछ नहीं है । जब कि ओपासे गाय भैंस और बुत्तेको डराकर अपनी रक्षा करनेमें निशीथ की आज्ञा उल्लंघन नहीं होती तब ओपासे गिहोको डराकर घूरेकी रक्षा करनेमें निशीथ सूत्रकी आज्ञा उल्लंघन कस हो सकती है ? यह बुद्धिमानोंको स्वयं सोच लेना चाहिए ।

वास्तवमें, किसी जीवको सतानेका अभिप्रायसे भय देना पाप है और इसी पाप के लिए निशीथ सूत्र मूलपाठमें प्रायश्चित्त कहा गया है । किसी जीवको पापम बचाने, तथा आत्मरक्षा और पर रक्षा करनेके लिए नाममज्ञ प्राणीको भय दिनाकर हटा दता पाप नहीं है और उसका लिए निशीथ सूत्रमें प्रायश्चित्त भी नहीं कहा गया है क्योंकि किसी भा समस्त प्राणीको भय दिनाकर जो पाप करनेसे हटाना है या आत्मरक्षा तथा पर रक्षा करता है उसका अभिप्राय उस नासमय प्राणीको सतानेका नहीं किन्तु उसे पाप करनेसे हटानेका होता है इसलिए यह पाप नहीं कहा जा सकता यह तो हम प्राणी का कल्याण करना है फिर इसमें प्रायश्चित्त कैसे हो सकता है ? यह हरणक बुद्धिमान समझ सकता है । अब निशीथ सूत्रका नाम लेकर जीव रक्षा करनेमें पाप बताना आज्ञा नियोंका कार्य समझना चाहिए ।

(बोल २४ वा)

(प्रारम्भ)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रम० पृ० १५१ पर निशीथ सूत्र उद्देश्य १३ बोल १४ वा मूल पाठ लिखकर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“अथ अठे गृहस्थनी रक्षा निमित्ते मंत्रादिक क्रिया अनुधीर्णा चौमासी प्रायश्चित्त पयो । तो जो उद्देश्यकी रक्षा साधु क्रिय करे । अने जो रक्षा क्रिया घम हरे तो डाकिनी शाकिनी मूनादिक काइना सपादिकना जहर जगना ओवरदिक करो

‘जो भिवगू अन्न उपिषदका शास्त्रिय का स्वयं स्वयं का माइजद’

यस्य विषये जीवशास्त्र विषय माल रीतिम हो जाला परन्तु ऐसा नहीं लिया
का शास्त्रशास्त्र भूनि कम जानेका विषय बिना है हमने शास्त्र सिद्ध होना है कि
शास्त्रशास्त्रको भूनि कम जानेमें प्रायश्चित्त बनाना है जीवशास्त्र करनेमें नहीं ।

जैसे बिनी प्रपुषको प्रतिबोध देता पापका काम्य नहीं है तथापि यदि कोई
साधु बिनीको भूनि कम देता प्रतिबोध देवे तो उस अग्रय ही निगीध सूत्रे
इस पट्टे अनुसार प्रायश्चित्त होगा परन्तु यह प्रायश्चित्त प्रतिबोध देनेका नहीं किन्तु
भूनि कम जानेका है उसी तरह जो भूनि कम देता किसीकी रक्षा करना है उसको
भूनि कम जानेका प्रायश्चित्त माना है जीवशास्त्र करनेका नहीं क्योंकि जीवशास्त्र करना
दीक्षा देनेका समानही धर्म है पाप नहीं है ।

इसी तरह शाकिनी, शाकिनी, और भूनि आदि निष्कलना तथा सर्प आदिका
जहर उग्राना, और, और आदि बटना साधुका कर्तव्य नहीं है अतः इन कार्योंको
साधु नहीं करते परन्तु मरते प्राणीको मरने कापानुसार रक्षा करते हैं क्योंकि मरने
प्राणीकी रक्षा करना प्रतिबोध देनेके समान ही एकलान्त धर्मका कार्य है पाप नहीं है इस-
लिये बिबिध पुनर्को की सहायतासे मरने प्राणीको प्रायश्चित्त करनेमें पाप करना निर्दय
जीवोंका काम्य समझना चाहिये ।

(बोल २५ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रम विध्वंसन पृष्ठ १५२ से लेकर १५६ तक उपासक
दशम सूत्रका मूलपाठ लिखकर उसकी समाप्ति करना करते हुए लिखत हैं —

“अथ अडे पिय कपो चुलगी पिय आवकरा मुहदा आग देवता तीन पुशाना
गुला दिया पिय स्थाने बंधाया नहीं मात्राने बंधावा उग्रो ते पोषा प्रय भाग्यो कपो
ते व दुरादिजन साधु किम बंधावे (भ० द० १५९ इसका क्या समाधान ?)

(प्ररूपक)

भ्रमविध्वंसनकारका सिद्धान्त है कि “हिंसकको हिंसा पापसे बंधानेके
लिये उपदेश देना चाहिये किन्तु मरते जीवकी रक्षाके लिए नहीं” अतः इनके मना
नुसार यहाँ यह प्रश्न होता है कि “चुलगी पिय आवकरे उसके सामने हिंसा करते
हुए हिंसक पुरुषको हिंसासे पापसे बंधानेके लिए धर्मोपदेश क्यों नहीं दिया ?”

क्योंकि हिंसक प्राणीको हिंसा नहीं करनेके लिये उपदेश दना तो भूमविध्वंसन का मतमें भी धर्म ही है ।

यदि कहो कि हिंसकको हिंसाने पापसे बचानेके लिये धर्मोपदेश देना धर्म तो है परन्तु वह पुरुष निष्कल अनार्य और अयोग्य था उसे उपदेश दना निष्कल जानकर चुलगी प्रियने उपदेश नहीं दिया था तो इसी तरह सरल बुद्धिसे यह भी समझो कि जीवरक्षाके लिये धर्मोपदेश दना धर्म तो है परन्तु वह पुरुष अनार्य और अयोग्य था उसे जीवरक्षाके लिए उपदेश दना निष्कल जानकर चुलगी प्रियने उपदेश नहीं दिया । अतः चुलगी प्रिय आरुका दृष्टान्त देकर जीवरक्षा करनेमें पण बताना इनका अज्ञान समझना चाहिए ।

इसीवरह माताकी रक्षार्थ लिये प्रवृत्त होनेसे चुलगी प्रियक घननियमका भंगवतना भी अज्ञान है क्योंकि हिंसक पुरुषपर क्रोध करके उसे मारणार्थ दौड़नेसे चुलगी प्रियक घन नियम टूट हुए थे माताकी रक्षाका भाव आनेसे नहीं दरिसे यहाका मूलपाठ और टीका ये हैं —

“तर्पणं साभदा सात्यवाही चुलणी पिप समणोवासय एव
वपासो नो खलु केद पुरिसे तव जाय कणीयस पुत्त सामो गिहाओ
निणेइ २ ता तव अगगओ घाण्ह । एसण केद पुरिसे तव उवसग
करेइ एसण तुमे विदरिसणे दिहे तण तुम ण्याणि भग्गवा भग्ग
गियमे भग्ग पोसहे विहरसि”

(टीका)

“भगवान्” चि भगवन् स्थूय्याणानिपालविरुभावनोभमत्तवान् तद्धिता
नारार्थं कोपनोद्वाकनान् । सापरधम्मापिप्रशान्तिवशीरुतत्तवान् । भग्ननियम कोपोरे
नोचगुणान्य क्रोधाभिप्रेक्ष्यस्य भग्नत्तवान् । भग्नपोषण अन्यापार पोषणस्य
भग्नत्तवान्”

(मूर्च्छा)

इसक अवलोकन इस अर्थ भाववादिनीने कहा कि हे चुलगी प्रिय ! तुम्हारे शत्रु
व कल बाध कर्त्तव्य तुम्हारा काम बाहर लाकर तुम्हारे समझ दिमाने भी नहीं जाता है ।
यह तुम्हारे कर्त्तव्य के उल्लंघन किया है तुम्हारे जो रक्षा है वह मिथ्या होय वा । इस अर्थ
तुम्हारे का नियम और कर्त्तव्य का भंग हो है । यह ऊपर लिखे मूर्च्छाका भाव है ।

इस मूल वार्त्ता भग्नभाषवादिनीने चुलगीप्रियके घन नियम और पण
भंग होनेकी ओ बतानी है इसका कारण बतलाने हुए टीकाकारने यह कहा है—

(टीकाय)

चुलगी प्रिय भावकका स्थूल प्रजातिपात विरमन वन भावत नष्ट हो गया क्योंकि वह क्रोध करके हिंसकको मारनेके लिये दौड़ा था । वनमें अंतराधी प्राणी को भा मारनेका त्याग होता है । उत्तर गुण—क्रोध नहीं करने का जो अभिप्राय था वह क्रोध करनेसे नष्ट हो गया और भयवत् एक दौड़ना उसका अभ्यापार पोषण नष्ट हो गया वह टीकाका अर्थ है ।

यहां टीकाकारने वन नियम और पोषण भगका कारण बतलाने हुए यह स्पष्ट लिखा है कि 'हिंसक पर क्रोध करके मारणार्थ दौड़नेसे चुलगी प्रियके वन नियम और पोषण नष्ट हुआ थे' । मातृरक्षाका भाव आनेसे वन नियम और पोषण भङ्ग होना नहीं कहा है वन चुलगी प्रियके हृदयमें मातृरक्षाका भाव आनेसे और मातृ रक्षामें प्रवृत्त होने से वन वन नियम और पोषण का भङ्ग बताना कपूरों का काम्य समझना चाहिये ।

इसी तरह भीषणजीने मूढ मत्तियोंको बड़बड़ानेके लिये माताकी अनुकम्पा करनेसे चुलगी प्रियका वन भङ्ग होना कहा है । उन्होने लिखा है —

"इम सुगले चुलगी प्रिया धल गयो, मान राख्य रो कर उपाय रे । ओनो पुरष अनार्य कह जिहो, झाल राखू ज्यों न करे पायरे । ओनो भद्रा बंधाधन उठियो, हारे धानो भायो हायरे । अनुकम्पा बागी जननी तगी रो भांग्या जहर नमर । इसो मोह अनुकम्पा एहकी, तिममें धम कहीजे बमरे"

(अनुकम्पा विचार ढाल ७ कही ३५)

इन कहनेका भाव यह है कि किसी मरते प्राणीकी प्राणरक्षामें अनुकम्पा करना मोह अनुकम्पा है चुलगी प्रियने माताकी रक्षाके लिये अनुकम्पा की था इससे वन भङ्ग हुआ क्योंकि वह मोह अनुकम्पा थी । इनकी यह प्रवृत्ति दास्य विरुद्ध है । टीकाकार प्रमाणसे भी यह बतला दिया गया है कि जोषित होकर हिंसकके मारणार्थ दौड़नेसे चुलगी प्रियका वन नष्ट हुआ था माताकी अनुकम्पासे नहीं क्योंकि वन पोषण व समय भावकको हिंसाका त्याग होता है अनुकम्पाका त्याग नहीं होता वन हिंसक भाव आनेसे ही वन भङ्ग हो सकता है अनुकम्पाके भाव आना नहीं । भीषणजी ने सामायक और पोषण समय अग्नि संपादिका भय होने पर अत्यन्त साथ निरुद्ध जाने की आशा की है । जैसे कि उन्होंने लिखा है —

"लाय सपादिकरा भयधकी, अयगामु निरार जायगी । राख्या त हृदय से जगन्ना सामाहरो भंगपायगी । पोषने सामायक वनना सरीरा है एषधरसमजगी । पोषने सामायक वनने यहां पोषण सरीरा है आहारमा

(अन्तर्गत धम दिवस नवम वनकी दृष्टि)

कदा कारण है ? यदि कहो कि सुगदेवने वन नियम और पौरुष अपनी अनुकम्पाने कारण नहीं तो वह हुए बिना अपराधीको मात्सर्य बोधित हो कर दोड़ोगे यह हुए तो फिर यही बात भूर्गीप्रिय आत्मा के विषयमें भी तुमको मानना चाहिये । भूर्गीप्रिय और सुगदेवक मात्सर्यमें आये हुए पाठोंमें बिना अनुमानना है बेवत भेद इनका हो है कि भूर्गीप्रियन अपनी रक्षा पर अनुकम्पा की थी और सुगदेवने अपने ऊपर की थी । यदि मानाव ऊपर अनुकम्पा करनेसे वन बहुत मानना पड़ना और जैसे भूर्गी प्रियकी मनु अनु कम्पाको सावध करने हो वही तरह सुगदेवकी अपनी अनुकम्पाकोभी सावध कहना होगा ऐसी दशामें भी वनको जवन दायमें सामायक और पौरुषमें अपने पर अनुकम्पा करके भूमि सर्वोदिके भयसे बचाव दिये जयगाव समय जो निश्चय जागेकी आशा दी है वह बिना बिध्या मित्र होगी वन अपनी अनुकम्पाको भीषण मनानुयायी सावध नहीं कह सकत वन होते सुगदेवकी अपनी अनुकम्पा सावध नहीं थी और उससे वन नियम तथा पौरुष यह नहीं हुए हो वही तरह भूर्गीप्रिय की भी मात्रा के ऊपर अनुकम्पा मावध नहीं थी और उससे वन नियम भंग नहीं हुए हो इसलिये भूर्गीप्रियका उपादान देकर अनुकम्पाको सावध बनवाना अमानियोंका कार्य है ।

(बोल २६ वां समाप्त)

(प्रारम्भ)

भ्रमविध्वंसतावार भ्रमविध्वंसन पू० १५९ पर आचाराग सुयक्षा मूलपाठ लिखे वन उसकी समालोचना करने हुए लिखते हैं —

“अथ अटे कहो जो वाणी नावामें आये वना अनुभव दूना वने पिग साधुने मन बचन करी वनावगो नहीं जो असंयतिरो जीवगो वाच्यता धर्म हुये तो नावामें पागी आवगो दगि साधु क्यों न बनाये । बनला एक कहे जो लाय लाया ते घररा पकाह उगाहना तथा गाहा हेते बालक आवे तो साधुने बढाय लेगो इमि कहे तेहनो उत्तर—ज लाय लाया दाहा बाहिर काटना तो नावामें पागी आवे ते क्यू न बना वगो” (प्र० पू० १५९)

इसका क्या समायान

(प्रारम्भ)

भ्रमविध्वंसनका दूमे प्रणीती रक्षा करना पाप मानते हैं परन्तु अपनी रक्षा करना पाप नहीं मानते । अपनी रक्षा करना तो वे साधुका कर्तव्य मानते हैं ऐसी दशा

हैं दूसरे- इसके बिना हमें अपनी रक्षा के बिना सत्य नामों का आहुति देना पड़ेगा।
हमें क्या देना ? इसके नामों परनी करने पर दूसरे लोग के समान सत्य नामों को
हमें दूना होगा है फिर वह हमने रक्षा के बिना पानी करे। नदी बगना ? यदि करो कि
हमने वह काम सत्य का नामों है पानी पर बगना के भीतर सत्य नदी है
हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी
हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी
हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी

हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी

हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी

हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी

हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी

हमने सत्य नामों है हमने सत्य नामों का आहुति देना पानी नदी बगना तो पानी

उत्पिब अनुमत्त अपनी रक्षा करना साधुका कर्तव्य नहीं होता तो इस पाठमें नदी तीर पर साधुको अपनी रक्षा करना कैसे बतलाया जाता ? यह पाठ यह है —

“सेभिवल्लूया उदगसि पवमाणे नो हत्थेण हत्थ पाएण पाय काएण काय आसाइज्जा से अणासायणाण अणासायमाणे तओ स० उदग सि पविज्जा ।

सेभिवल्लूया उदग सि पवमाणे नो उमुग्ग निमुग्गिय करिज्जा मामेय उदग कन्नेसुवा अच्छोसुवा नक्क सिया मुहसिया परिपाय जिज्जा तओ सजयामेव उदग सि पविज्जा । सेभिवल्लूया उदग सि पवमाणे दुच्चलिय पाउणिज्जा सिप्पामेय उयहिं विमि चिज्जवा विसो हिज्जवा नो वेयण साइजिज्जा । अह पु० पारण सिया उदगाओ तीर पाउणिज्जए तओ सजयामेव उदउल्लेणवा ससिणिद्धेणवा काएण उदगतीरे चिद्धिज्जा”

(आपाताग धु० २ अ० २६)

अर्थ —

साधु या साध्वी जल्द से तैरकर पार करते समय हाथत हाथका, पैर पैरका और शरीरसे शरीरका स्पर्श न करें । किन्तु अपने भद्रोंका पालन स्पर्श न होव इकर जपगाके साथ जलको पार करें । तैरते समय जलमें डूबने न डग्राव और अपने भाल, कान नासिका और मुखमें जल न पड़े । जलमें तैरते तैरते यदि साधुके भय दुष्क हो आवें तो वह अपने उपकरणोंको दृष्ट न करी बगैर छाड़ देव जलमें थोड़ी भी मूर्च्छा न आवे । यदि आश्रयकरणोंको लेकर साधु पार जावें समय हो तब उन्हें छोड़नकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार जलसे पार हो कर जलतक शरीर से जलक बिन्दु गिरें और शरीर भीगा रहे तबतक साधु जलके किनारे पर ही रुका रहे वह ऊपर किये हुए पाठका अर्थ है ।

यहां जलसे तैरकर साधुको पार जाना कहा है जलमें डूबकर मरना नहीं कहा है इसलिए इस पाठसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु अपनी रक्षा करना पाप नहीं समझते ।

अब अपनी रक्षा साधु करता है और उससे उस पाप नहीं होता तो दूसरकी रक्षा करनेसे उसे पाप कैसे हो सकता है ? अब भीषणमाने साधुको जलमें डूब मरनेकी जो बात लिखी है वह एकान्त मिथ्या है ।

यदि कोई कहे कि “नदी पार करते समय साधुसे जलके ओबोंकी विराफना तो होती ही है फिर वह नावमें आता हुआ पानी बगैरकर अपनी और दूसरेकी रक्षा क्यों नहीं

करता ? । तो इसका उत्तर यही है कि साधु शास्त्रीय विगानानुसार ही अपनी और दूसरे की रक्षा करता है विगानका उद्घोष करने नहीं करता । नारम आता हुआ पानी कलाना साधुका कल्प नहीं है इसलिए वह नावमें आता हुआ पानी नहीं धुलता । जैसे कि गृहस्थके हाथकी रेखा भी यदि कर्षपानीसे भीगी हुई हो तो साधु उसके हाथसे आहार नहीं लेता क्योंकि उसका यह कल्प नहीं है और वही साधु अपवाद मार्गमें नदी भी पार करता है । नदी पार करता उसने कल्पने त्रिकुट नहीं है क्योंकि हमने लिये तीर्थ-करकी आज्ञा है परन्तु नावमें आता हुआ पानी धुलाना आज्ञार्थ नहीं है इसलिए साधु नावमें आता हुआ पानी नहीं धुलता परन्तु अपनी और दूसरेकी कल्पानुसार रक्षा करने में साधु पाप नहीं समझता अतः आचाराग सूत्रका नाम लेकर जीव रक्षा करनेमें पाप धनाना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिए ।

(बोल २७)

(प्रेरक)

धर्मविज्जसत्तनार धर्मविज्जसत्तन पृष्ठ १६१ पर निशीय सुत्र उद्देशा १२ बोल १२ का मूल पाठ लिखकर उनकी समालोचना करते हुए लिखते हैं —

“अथ इहा “कोलुण पडियाए” कहिता अनुकम्पा निमित्ते तस जीवने थागे बाध-
ताने अनुमोदे भलो जाणे तो चौमासी दण्ड कसो अने बाध्या जीवने छोड़े छोड़ाने
अनुमोद भलो जाणे तो पिण चौमासी प्रायश्चित्त कसो बाधे छोड़े विगने सरीतो प्राय-
श्चित्त कसो छे । (भ० पृ० १६१ इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युपक)

निशीय सुत्रका मूल पाठ लिखकर इसका समाधान किया जाता है ।

“जे भिरत्तू कोलुण पडियाए अण्णरिय तसपाणिजाय तण
पासएणया सुत्तपासएणवा कट्टपासएणया चम्म पासएणया धधई
वधनया साइज्जइ । जेमिकखू वधोल्लय सुयइ सुयंतया साइ
ज्जइ ।”

जो साधु अनुकम्पाक निमित्त किसी त्रय प्राणीको मृत पामने, मुझने पामने, काटवासाने
वा वध पामने बाधता है वा बाधनवानेको अण्डा जानता है तथा जो साधु की हुए त्रय प्राणीको
छोड़ता है वा छोड़ने हुक्को अण्डा जानता है तस चौमासी प्रायश्चित्त आता है । यह ही
वज्रवाच्य है ।

यदा ग्रस प्राणीको बाधने और छोड़नेस साधुको प्राणचित्त कहा है वनपर अनुकम्पा करनेस नही क्योंकि अनुकम्पा करनेकी ताथद्वारकी आशा है । जैसे साधुको आहार पानी एनस प्रायश्चित्त नही होना क्योंकि आहार पानी एनेकी भगवानो आशा है परन्तु यदि विना वृत्तिस, या मग्न वृत्तिम साधु आहार पानी एने तो उसका प्रायश्चित्त साधुको होता है । वह प्रायश्चित्त आहार पानी एनेका नही किन्तु विना वृत्ति और मग्न वृत्ति करनेका है उमी तरह निरीयक इस पाठमें जो ग्रस प्राणीको अनुकम्पा निमित्त बाधने छोड़नेस प्रायश्चित्त कहा है वह ग्रस प्राणीपर अनुकम्पा करनेका प्रायश्चित्त नही किन्तु उनको बाधने और छोड़नेका प्रायश्चित्त है । ग्रस प्राणीपर अनुकम्पा करना, उनमें शान्ति स्थापित करना, तथा किनो जीवकी प्राणरक्षा करना पाप नहीं है फिर अनुकम्पा करनेस प्रायश्चित्त कैसे हो सकता है ?

इस पाठके भाष्य और शूर्णोर्मि स्पष्ट लिखा हुआ है कि “ग्रस प्राणीको बाधने और छोड़नेसे अनपेक्षी सम्भावना रहती है इसलिये इस पाठमें ग्रस प्राणीको बाधने और छोड़नेमें प्रायश्चित्त कहा है अनुकम्पा करनेस प्रायश्चित्त नहीं कहा” यह भाष्य और शूर्णी लिखी जाई ।

“अन्धकारान्न भरणं तराय कुरु त आस पर हिंसा सिंग सुग पञ्चगवा उग्रहो भद्रपता पा ” (भाष्य)

“अर्ध आरेण्ये परिताविज्जइ मरइरा अन्तरायंभरइ । बद्ध बतइ क्कडत्तं अप्पाणं परवोहिंसइ त्त्मा मंजम विहरणा, तवा वर्यंन सिंगेण सुगणवा काएणवा सान्हु पडेज्जा एव्व माटुम्स आय निराहणा तव दण्टु जगो उग्रहं करज्जा अहो दुद्धि धम्मा पर तत्ति वाहिगो एवं परयगोक्काओ भद्रयंन दोषा वा भय । भदो भणइ अहो इमे साहवो अम्ह परोरनसागपर वावारं कर ति पतो पुगभणेज्जा दुद्धि धम्म चाहु कारिणो कीसरा अम्हं वण्ठे वं शिनि भुवतिवा दिवा वा राओवा निच्छुभज्जा वोण्ठगवा करज्ज एव वंघो दोसा” (शूर्णी)

अर्थ —

रस्मो आदित बाधे हुए पणु अत्यन्त आटा साकर हुए जाने हैं । एवं बाधन से पीड़ित होकर तड़फड़ते हुए अपनी या दूसरकी हिंसा भी कर दते हैं । इस प्रकार पणु बाधनेसे साधुस संयमकी विराधना होनी है । पणु बाधन समय पणु, यदि सींग या सुस्ते साधुको मार दार तो साधुकी अपनी विराधना होनी है ।

यदि ये जाने न हों तो भी गृहस्थवे पणुओंको बाधन और छोड़ने हुए साधुको देगबर लोग साधुकी निन्दा करते हैं । वे कहते हैं कि इन साधुओंका घम अच्छा नहीं है

का दूय पी जावें तो उनका धनी नाराज हो, इत्यादि अनेक दोष बट्टा आदिको धनसे छोड़नेपर सम्भव होते हैं । यदि ये दोष न हों तो भी इस कार्यमें माधुकी प्रवृत्ति होनेपर गृहस्थक मर्त्ये यह विस्वाम हो जाता है कि मर धरती सम्हाल रखने वाले साधु यहा मौजूद हैं मुझे गृह कार्यकी कुछ भी चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । यह सोच कर गृहस्थ गृह कार्यकी चिन्ता छोड़ कर दूसरे कामोंमें प्रवृत्त हो जाने हैं एसी दृष्टांत साधु यदि गृहस्थके पगुओंको बाधे तो उस बाधनेके दोष होने हैं अतः साधु गृहस्थक पगुओंको बाधने और छोड़ने नहीं हैं ।

यह उपर लिखे हुए भाष्य और पूर्णके पाठाका अर्थ है ।

इसमें स्पष्ट लिखा है कि “बट्टा आदिको धनसे मुक्त करने पर अनेक प्रहारा उपद्रवोंकी सम्भावना है इसलिये साधु गृहस्थक बट्टे आदिको नहीं छोड़ने । यदि छोड़ तो इन्हीं उपद्रवोंके कारण ही माधुको प्रायश्चित्त होना पड़ा है परन्तु अनुकम्पा करनेसे प्रायश्चित्त नहीं पड़ा है अतः इस पाठका नाम एक प्रस प्राणी पर अनुकम्पा करने का निषेध करना भाष्य और पूर्णमें विरुद्ध है ।

गाय आदि प्राणियों पर अनुकम्पा करना महान् धर्मका कारण है परन्तु इनके बाधन और छोड़नेमें अनर्थकी सम्भावना है इसलिये उन बाधन और छोड़नेत साधुको प्रायश्चित्त पड़ा है । जहां बाधे और छोड़ बिना गाय आदि प्राणियों को रक्षा नहीं हो सकती हो वहां इसी जगह निशीधरूपक भाष्य और पूर्णमें बाधने और छोड़नेका विधान किया है —

“वारणे पुन घन्यमुपण करज्जा ।

विनिय पदमणपउसे धधे अबिकोवित्तिय अप्पउसे

वित्तम गटअ गणिआउ वणरूकगादीसु जाणमया”

(भाष्य)

अपणउसे वधइ अबिकोविमोवा राहो अवा विकाविमोवा राहा । अपवा विव विमो अपणउसे इमेहि कारणहि बंधने विमवा अगहि अगणिकपु करिजित्ति । इति दुगादिसगणगका मावतिअहिंसि एवं जणागवि वधइ सुवइ”

अर्थात् जहां पगुकी आगमें जल कर गहू अ गिर कर या जड़क जानकारान मर जावर मर जावेंही आगदा हा बना साधु उ द बाधन और छोड़ने भी हैं । पर नु बंधन गाउ न होना चाहिये ।

यह उपर लिखे हुए भाष्य और पूर्णका अर्थ है ।

यह बाधे और छोड़ बिना प्रम प्राणीकी रक्षा न होनेकी दृष्टान्त मानु का ऊँचे बाधन और छोड़नका भी विज्ञान किया है इसमें स्पष्ट मित्र होता है कि निगीय मूरक उक्त मूरपाठमें जरा बाधने और छोड़नेमें अर्थकी सम्भावना है वही प्रम प्राणी का बाधन और छोड़नेमें प्रायश्चित्त कहा है परन्तु प्रमप्राणीकी रक्षा या अनुकम्पा करनेमें प्रायश्चित्त नहीं कहा है । इसलिये निगीय सूत्र मूरपाठ का नाम लेकर प्रम प्राणी पर अनुकम्पा करने और उन की रक्षा करनेमें बाध बनाना अज्ञानियोंका कारण है ।

यदि जीनमलजोक मतानुयायी साधु कहें कि “अपराध मार्ग में गाय आदि का बाधने और छोड़ने का विज्ञान भाष्य में किया है मूल पाठ में नहीं” तो उनमें क्या बाधिये कि—

आप लोग अपने जनक पात्रम पद का शीतसे भूर्चिजन मरणा को काह में बाध कर क्या करने हैं ? और मूरठा मित्र जान पर उमे क्यों छोड़ने हैं ? क्योंकि मरली भी तो प्रम प्राणी ही है । तथा पागल होनेकी हाजिरम साधुको क्या बाधन है ? क्यों कि साधु भी प्रम प्राणीमें स्तर नहीं है अतः निशीथ सूत्रकी चूर्णी और भाष्यमें जो बात कही है उसका आप लोग भी मरली आदि तथा साधुओं पर व्यवहार करते हैं परन्तु गाय आदिक नियममें इसे बाध कहने लगते हैं यह आप लोगोका अज्ञान सिवाय और कुछ नहीं है ।

निशीथ सूत्रकी इस चूर्णीको जानमलजीने भी प्रमाण माना है उन्होंने लिखा है कि “कोलुण पढियाए” से अग चूर्णी में अनुकम्पा कल्याण किया है (अ० पृ० ११६)

वही चूर्णी कारण पढ़ने पर पशु बन्धन और मोचनका भी विचार करती है इस लिये इस चूर्णी की आधी बात को मानना और आधी नहीं मानना दुराग्रह के मित्राय और कुछ नहीं है ।

(वोल २८ वां समाप्त)

(प्रेरक)

धर्मविध्यसनकार भ्रमविर्वसन पृष्ठ १६८ पर लिखते हैं —

“अथ अठे कयो सुनसानो अनुकम्पान अये दबकी पास सुलमाना मुआ बाडक मल्या दबका ना पुत्र सुनसा पासे मेन्या एपिंग अनुकम्पा कहो ए अनुकम्पा आना माहे ए आशा बाहिर सावय न निरवय छे । एनो काय प्रत्यक्ष आज्ञा बाहिर सावय छे ते कायनी दबका ना माय अपनी जे ए दुखिनी छे तो एहने कार्य करी दुख मेटू । ए परिणाम रूप अनुकम्पा पिंग सावय छे (अ० पृ० १६८)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

हरिण गमेश दाना अनुकम्पा का एक छोटा बालक प्राण बचाये थे इस अनुकम्पाको साव्य कहना अज्ञान है । यह छोटी लड़की चरम दायीरी से और वे दीक्षा लेकर मोक्ष गये । यदि हरिण गमेशो उनकी रक्षा नहीं करता तो वे किस तरह बचने और दीक्षा पायका करके किस प्रकार मोक्ष पाने ? इसलिये हरिण गमेशोंने जो बालक पर अनुकम्पा करके उनके प्राण बचाये थे और सुन्दरानकी दुःख निवृत्ति की थी उस साव्य ब्रह्मा सबथा मिथ्या है ।

उन बालककी रक्षा करने के लिये जो दानाने आने जानकी त्रिया की थी उस त्रियाका नाम लेकर अनुकम्पाका सारण ब्रह्मा भी अज्ञान है । आने जानकी त्रिया दूसरी है और अनुकम्पाका परिणाम दूसरा है अतः आने जानेके कारण अनुकम्पा साव्य नहीं हो सकती । तीर्थकार का बन्दना करने के लिये देवता लोग आते जाते हैं परन्तु आने जानेके तीर्थकार को बन्दना साव्य नहीं होती क्योंकि आने जानेकी त्रिया पृथक् है और बन्दना पृथक् है उसी तरह आने जानेकी त्रिया दूसरी है और अनुकम्पा दूसरी है इसलिये आने जानकी त्रियाका साव्य होने पर भी अनुकम्पा साव्य नहीं है । यदि कोई आने जानकी त्रियाका साव्य होनेसे अनुकम्पाको सारण माने तो उस आने जानेके सारण होनेसे तीर्थकार की बन्दनाको भी सारण कहना चाहिये । परन्तु आने जानके यदि तीर्थकारकी बन्दना साव्य नहीं होती तो उसी तरह आने जानसे अनुकम्पा भी साव्य नहीं हो सकती । हरिण गमेश की अनुकम्पा का यह फल हुआ कि वे छोटी लड़की को बचाने में सफल गये । अतः हरिण गमेशकी अनुकम्पाको सारण कहना अज्ञान का परिणाम है ।

(बोल २९ वा)

(प्रत्यक्ष)

भ्रमविमर्शजनक भ्रमविमर्श भवन पृष्ठ १६ पर अ नगड सूत्रका मूलपाठ लिख कर उनकी समाधानना काल हुए लिखत है—

“अथ इहा कृत्वा मन्त्री कोकरानो अनुकम्पा कमी हस्तिस्त्वय वेदा ईद उपासी निगर पर मूको ए अनुकम्पा आशामे व आशा बाहिर साव्य छे व निवय छे”
(भ० पृ० १६९)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

श्रीहृत्गजो नमिनाथजी की वन्दनाक निमित्त जा रहा थे गम्भीर गन्धान प्रगम जोर्ण भनि हुए ग्यो और कापने हुए एक गृहको गम्भीर उम दग्न कर कृष्णजीक इदम अनुकम्पा उपज हुई और उन्होंने अपने हाथों ईट उठा कर खुदों पर पर रखा था । यह श्रीहृत्गजोकी अनुकम्पा व्यापकहित थी इन मायम मिट जानेक लिय धन त्रिव्यसनकारकी ओरसे यह कुछ लगाया जाता है कि "ईट उठा कर गन्ध की मातु आत्मा नहीं देते इसलिये श्रीहृत्गजोकी खुदों पर अनुकम्पा साधन थी ' परन्तु यह कि कुछ अपुक्त है ईट उठानेकी क्रियाक साधन होनेसे अनुकम्पा साधन नहीं हो सकती क्योंकि ईट उठानेकी क्रिया भिन्न है और अनुकम्पा भिन्न है, दोनों एक नहीं हैं इसलिये ईट उठानेकी क्रिया साधन होनेम अनुकम्पा साधन नहीं हो सकती । श्रीहृत्गजो की नमिनाथजीका इग्न करनेके लिये जब इच्छा उ पन्न हुई तब उन्होंने बहुत गिरी सेना सजायी थी । उस सेना सजाने रूप कार्यकी साधु आत्मा नहीं देते परन्तु तीर्थ कर के वन्दनको तो अच्छा जानते हैं । यह तीर्थकरका वन्दन जैसे सेना सजाने रूप कार्यक साधन होने पर भी साधन नहीं समझा जाया क्योंकि सेना सजाना दमन कार्य है और वन्दन करना उमम भिन्न है उसी तरह ईट उठा कर गन्ध की आत्मा साधु नहीं देते परन्तु अनुकम्पा करनेकी आत्मा दन है अब ईट उठानेकी क्रिया का नाम लेकर अनुकम्पाको साधन बनाना मित्या है । यदि ईट उठानेकी क्रिया कराने अनुकम्पा साधन हो तो फिर सेना सजा कर आने जानेकी क्रिया कराने नमिनाथजीका वन्दन भी साधन होना चाहिये परन्तु जैसे सेना सजा कर आने जानसे वन्दन साधन नहीं होता वसी तरह ईट उठानेसे अनुकम्पा भी साधन नहीं होती ।

उत्तराध्ययन सूत्र २९ वें अध्ययनमें वन्दनका फल उच्च गोत्र वाधना कहा है और भगवती सूत्रमें अनुकम्पाका फल सात वेदनीय कमका वन्दन बनलाया है इसलिये ये दोनों ही कार्य अच्छे हैं अनुकम्पा करना साधन नहीं है अब खुदों पर श्रीहृत्गजोकी अनुकम्पाको साधन बनाना अनानका परिणाम है ।

(बोल ३०)

(प्रेरक)

धर्मविश्वसनकार भ्रमविश्वसन प्रश्न १६९ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ गाथा ८ बाँकी लिख कर उसकी समालोचना द्रष्ट हुए लिखें हैं—

“अथ अठे हरिबन्दी मुनिनी अनुकम्पा करी यहे विमान तांगा ऊधापाइया प
अनुकम्पा सावण ऐ व विमान छै आनाम छै वे आशा बाहिरे छै एनी प्रत्यक्ष आशा
बाहिर छै (४० पृ० १६९)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

उत्तराध्ययन सूत्रकी यह गाथा लिए कर इसका समाधान किया जाता है यह
गाथा यह है —

“जफखो तहिं तिहुग रुकरबासो,
अणु कम्पओ तस्त महा मुनिस्त ।
पच्छाइयत्ता नियग सरीर
इमाइ ययणाइ मुदाहरित्या ।”

(३० अ० १२ गाथा ८)

अर्थ —

तिहुग रूपर निवास करनेवाला उस महा मुनिका अनुकम्पक यानी उनमें भक्तिभाव
रखनेवाला यह अपने शरीरको गिराकर ब्राह्मणोंमें इस प्रकार कहा । यह उक्त वाक्याका अर्थ है ।

इसका नाम लेकर जीनमलजी और भीषणजी अनुकम्पाको सावण कहते ।
उनका कहना है कि यशने ओ ब्राह्मण पुषारोंका ताड़न किया था यह उसकी हरिबन्दी
मुनिपर अनुकम्पा हुई । परन्तु यह बात मिथ्या है यमन मुनिपर अनुकम्पा करके ब्राह्मणों
को बहुतपद दिया था जब वे ब्राह्मण उस मारने लगे तो यमने भी मारनेके बदलेमें
मारा था परन्तु अनुकम्पाव कारण नहीं मारा । मुनिपर अनुकम्पा करके बहुतपदेश
दनेका शास्त्रमें बयान है मारनेका नहीं वह गाथा यह है —

“समणो अहं सज्ज वमपारो,
विरओ घण पयण परि गहाओ ।
पर प्वित्तस्सउ भिच्छ काले,
अन्नस अट्टा इह आगओ मि” ॥

बिपरिज्जइ, राज्जइ, भुज्जइय, अन्न पभुप भवपाणमेय
जाणाहिमे जायण जीवणुत्ति, सेसावरोस एहओ तवस्सो” ।

(उत्तराध्ययन अ० १२ गाथा ९।१०)

अथ —

मैं धर्मगुरु और संन्यासिनी सब सावधान योगास हूँ हुआ हूँ । मैं भिक्षुवारी और धन, पचन, पाचन, तथा परिग्रहम रहित हूँ, आपके यहाँ भिक्षाव मित्रात् समयमें आया हूँ गृहस्थ अपने भोजनाथ जो अन्न बनाते हैं उसी अन्नको भिक्षाके लिए मैं आया हूँ आपके इस घर स्थान में प्रचुर अन्न दीन अनाथ और दरिद्रोंको दिया जाता है और खाया जाता है तथा खिलाया जाता है यह सब अन्न आप लोगोंका ही है । मैं भिक्षुवारीनी यथार्थ हूँ इसलिए आपके यहाँ जो धर्मात्मा बचा हुआ अन्न हो वह मुझे भिक्षुना चाहिए ।

यहाँ यज्ञने मुनिपर अनुकम्पा करके ब्राह्मणोंसे नम्रतापूर्वक मुनिको भिक्षा देनेका उपदेश दिया है यह उपदेश देना भुरा नहीं किन्तु धर्म है । जैसे कोई पुरुष कुधातुर साधुको भिक्षा देनेके लिए लोगोंको उपदेश देता हो वह भुरा नहीं कहा जा सकता । वही तरह मुनिको भिक्षा देनेके लिए यज्ञका ब्राह्मणोंको उपदेश देना भुरा नहीं है ।

अब यज्ञके उपदेशसे ब्राह्मण लोग न समझे बल्कि और अधिक उत्तेजित होकर मुनिको मारने दौड़े तब यज्ञने भी श्लोक करके ब्राह्मणोंको मारा था । यह मारना रूप कार्य्य ब्राह्मणोंपर श्लोक करने यज्ञने किया था मुनिपर अनुकम्पा करने नहीं क्योंकि जहाँ मारने पीटनकी बात आई है वहाँ मूल पाठमें यह नहीं कहा है कि यज्ञने मुनिपर अनुकम्पा करके ब्राह्मणोंको मारा था अतः यज्ञका यह कार्य्य श्लोक कारण हुआ था अनुकम्पा कारण नहीं अनुकम्पा करके उसने ब्राह्मणोंको उपदेश दिया था मारा नहीं था । इसलिए इस मारन रूप कार्य्यके साध्य होनेपर भी इसपर पहले जो यज्ञने ब्राह्मणोंको उपदेश दिया था वह साध्य नहीं हो सकता ।

जैसे कोई साधु भक्त भ्रातृ, साधुपर अनुकम्पा करने लोगोंको भिक्षा देनेका उपदेश देता परन्तु समस्त उपदेशन लोग भिन्ना तो न दें बल्कि उत्तेजित होकर मुनिको मारने दौड़े, यह देखकर साधु भक्त वह भ्रातृ भी यदि लोगोंको मार पीटे तो समस्त सम कार्य्यस उसका पट्टा कार्य्य यातो साधुको भिक्षा देनेके लिए उपदेश देना भुरा नहीं हो सकता वही तरह यथन आ ब्राह्मणोंको मारा था इससे उसका पहला कार्य्य यानी मुनि पर अनुकम्पा करके भिक्षा देनेके लिए उपदेश देना भुरा नहीं हो सकता । अब यथनयथन सूत्रका भाषाका नाम लक्ष्मण इति श्री मुनिपर यज्ञकी अनुकम्पा को सावधान रहना पड़ना मिथ्या है ।

(बोल ३१ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ १७० पर हाता सूत्रका मूठ पाठ लिखकर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं "अथ ईहा धारणी रागी गर्भनी अनुकम्पा की मन मंगला आहार जीमशा ए अनुकम्पा मादण छै व निरयण छै एनो प्रपक्ष आता बाहिरे छै" (भ० पृ० १७०) इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भ्रमविध्वंसन धारने अनयाकी भ्रममें डालनेके लिए हाता सूत्रका मूठ पाठ मरूँ लिखा है इसलिये उसका पूरा पाठ और अर्थ लिखकर इसका समाधान किया जाता है ।

वह पाठ यह है—

"तएण सा धारणी देवोत्तसि अकाठदोहलमि विणिय सि सम्मा निपदोहला तस्म गन्मस्स अणुकम्पणट्टपाण जय रिद्धि जय आसइ जय सुवइ आहार पियण आहारमाणी नोइत्ति नइ कहुअ नइ कसाय नइ अविल णाइ भद्दुर ज तस्स गन्मस्स दिप मिपं पथ त देसेय कालेय आहार आहारमाणी णाइचिन्त णाइ सां णाइ देणं णाइ मोह णाइ भय णाइ परितास पवगपचिन्तासोगमोह भयपरितासा भोयणछापणगन्ममल्लात्तारेदित गन्म छुत्तां छुत्तेम बहति"

(हाता म० १)

अर्थ —

इसके अनन्तर वह धारिणी रागा अकाठ दोहलको पूरा करके समस्त अनुकम्पाक विरजपणाके साथ लड़ी होती थी । जपणाके साथ बैन्नी थी । जपणाके साथ मोती थी । अथा और भाषुको ब्रह्म वाका इन्द्रियके अनुकम्पा आरोप और इसकाटक अनुसार न अति लिख न अति बडु न अति ब्रह्म न अति आम्भ (स्वाहा) न अति अथुत किन्तु उय राधक विनयनक परिधि, तथा पथ आहार खाती थी और अति विन्ता अनि होक अनि दीवना अनि अह अनि मय तथा अति परित्राय नहीं करती थी । विन्ता हाक मोह अथ और परित्राय त रदिह हो कर भोजन आच्छादन गन्धमात्य और अट्टारों से सुगन्ध हाकर एकदृष्टक उय राधका बह्य करती थी । वह हाता सूत्रक उयरावका अर्थ है ।

इसी घाटका नाम टावर जीमपक्षी करने हैं कि धारिणीने नाम पर अनुकम्पा वाके आवास्थित अन्तर रसाय वा पान्नु इग पक्ष्य मरहतिन करण हाता लेने

यन्कि मनयात्रि आहार छोड़ना गिया है तथा गमन दिनकारक अन्तर मना गिया है इसलिये “धारिणीने गर्भ पर अनुकम्पा करन मनयात्रि आहार मया था” यह जीत मलजीकी प्ररूपणा इस मूलपाठमे प्रत्यक्ष विन्द है ।

इस पाठमें गम पर अनुकम्पा करन धारिणीस अजयगाका त्याग दिया जाना लिया है तथा चिन्ता शोक मोह और भयको छोड़ देना गिया है अतः तरह पत्नियोंम पृज्ना चाहिये कि धारिणीने गर्भ पर अनुकम्पा करन जो अजयगाका त्याग दिया था तथा चिन्ता शोक मोह और भय आदि छोड़ दिये थे यह अच्छा किया था या बुरा किया था ? यदि अच्छा किया था तो धारिणीकी गर्भ पर अनुकम्पा धुरी कैस हुई ?

इस पाठमे स्पष्ट लिया है कि धारिणीने गम पर अनुकम्पा करन मोह छोड़ दिया था तथापि जीतमलजी धारिणीकी गर्भानुकम्पाको मोह अनुकम्पा बतलाते हैं यह इनका महान् अज्ञान है जिस अनुकम्पा होनेमे मोह छोड़ दिया जाता है वह अनुकम्पा खुद ही मोह अनुकम्पा हो यह किम प्रकार हो सकता है ?

इस पाठमें कहा है कि “धारिणी रानी गम पर अनुकम्पा करके गमका हितकारक आहार खाती थी” इस आहार रानका नाम लेकर गमकी अनुकम्पा को सावध कहना भी अज्ञान है क्योंकि गमका आहार गमवतीन आहारन आधीन है यदि गमवती आहार न कर तो उसका गमका भी आहार बन्द हो जाता है और आहार बन्द होनेसे वह गर्भ मर सकता है ऐसी दशाम आहार नहीं करनेवाली गर्भवतीको गर्भ हिंसा का पाप लग सकता है उस गर्भ हिंसाकी निवृत्ति और गमरक्षाके लिये धारिणीका भोजन करना भी एकान्त पापमें नहीं है

गमवती श्रानिका यदि भोजन न कर तो उसके पहले घनमें अतिचार आता है क्योंकि अपने अश्रित प्राणीको भूखा मारना पहले घनका अतिचार है परन्तु निर्दय जीव इतना भी नहीं सोचते वे गमवतीको उपवास करनेका उपदेश देते हैं और गम पर दया न करनेको धर्म मानते हैं व प्रत्यक्ष ही शास्त्रविरुद्ध कार्य्य करा कर गर्भ हिंसाक समर्थक बनते हैं । भगवती सूत्र शतक १ उद्देश ७ में साशान्तीर्यकरने कहा है कि “मातान आहारसे गर्भको आहार मिलता है” अतः जो गमवतीका आहार छुटाते हैं व गर्भस्थ बालकको भूखा मारते हैं परन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य कदापि गर्भको दुःख नहीं देते उस पर अनुकम्पा रखते हैं ।

यह धात केवल गमन लिये ही नहीं किन्तु अपने अश्रित द्विपद चतुष्पद आदि प्राणियोंको भी सम्यग्दृष्टि भूखा नहीं रखते । उनपर अनुकम्पा करते हैं नहीं तो उनका पहले

अग्रे अनिवार आना है अग धारिणी रानीकी गर्भाशुश्रूषाको मोह अनुकम्पा और गावग अनुकम्पा बनाता असाधारण काव्य है ।

(चोल ३२ वा समाप्त)

(श्लोक)

अमरिन्दमरुतवारुधमकिन्दम शृष्ट १७१ पर शाना सूत्र अध्याय १ का मूल पाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“अथ इति अभयशुमारो अनुकम्पा क्री दवना मेह वससायो, ए विग अनुकम्पा क्री ते सावग छे व निववछ छे एनो प्रयव आना बाहिर छे” (अ० पृ० १७१)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

अभयशुमारने तीन दिन तक उपवास किया था और अन्नवर्ष्य धारण पूर्वक तीन दिन तक बैठा रहा । उसका कष्ट दग्ग कर दवनाव हृदयमें अनुकम्पा उत्पन्न [ ] तथा अभयशुमारका जोरव साय उम दवताव पूवजन्ममें जो स्नेह, प्रीति, और बहुमान थे वृत्त स्मरण करके समवे हृदयमें शोभ उत्पन्न हुआ था । मूलपाठम यही बात कही है अनुकम्पा लाकर पानी बरमाना नहीं कहा है परन्तु जीतमलती अनुकम्पा लाकर पानी बरमानेकी बात कहते हैं इनकी यह बात मिथ्या है मूलपाठमें पानी बरसानका कारण अनुकम्पा नहीं किन्तु प्रीति बही गयी है । यह मूल पाठ लिख कर स्पष्ट किया जाना है —

“अभयशुमार मशुकम्पमाणे दवे पुन्वभर जणिय नेहपीई बहुमा आय सोगे”

(टीका)

हा । तस्य अष्टमोपवास रूपं कष्ट विगते इति विवरूपयन्”

अथान् मर मित्रको अष्टमोपवास जनिन कष्ट हो रहा है यह सोचने हुए उस दवताव हृदयमें पूवजन्मकी प्रीति स्नेह बहुमा (शुमानुराग) व स्मरण होनेसे मित्र विरह रूप तद उत्पन्न हुआ ।

यहा अनुकम्पा करव पानी बरमाना नहीं लिखा है आग बल कर मूलपाठमें पानी बरमानेकी बात आई है वहा प्रीतिक कारण पानी बरसाना कहा है अनुकम्पा के कारण नहीं वह पाठ यह है—

“अभय कुमारं एव वपासी एव रल्लुदेवानुप्पिया । मए तव प्पियट्ठपाए समज्जिया सफुसिया सविज्जुया दिव्या पाउससिरी बिउत्थिया”

(शाना अ० १)

अर्थ —

अर्थान् देवतान् अभयकुमारसे कहा कि—

श्रीति के

हे दधानुप्रिय ! मने तुम्हारे प्रेमक लिय गजन विद्युत और कलविन्दु प्रत्येक साथ दिज
वर्षाकृती शोभा उत्पन्न की है ।

यहा अभयकुमारकी प्रीतिके लिये मेह घरसाना कहा है अनुकम्पाके लिये नहीं
अतः अनुकम्पासे मेह घरसानकी बात मूलपाठसे विरुद्ध है ।

जैसे गुणोर्म प्रेम रखने वाले देवता तप और सयमसे युक्त मुनि पर अनुकम्पा
करके उत्तर वैजिय शरीर बना कर उनसे दर्शनार्थ हर्षके साथ आत हैं और उन देवताओं
के गुणानुराग और मुनि पर अनुकम्पा तथा साधु दर्शनको शास्त्रकार वैजिय झगैर
बनाने और आने जानेकी क्रिया करनेसे बुरा नहीं किन्तु उत्तम बतलाने हैं क्योंकि गुणा-
नुराग, अनुकम्पा और साधु दर्शन भिन्न हैं और उत्तर वैजिय शरीर बनाना तथा आना
आदि भिन्न हैं वसी तरह आने जाने आदिकी क्रियायें भिन्न हैं और अनुकम्पा भिन्न
है इस लिये आने जाने आदि क्रिया के सावध्य होने पर भी अनुकम्पा सावध्य नहीं
होती अतः अभय कुमार पर देवता की अनुकम्पा को सावध्य कहना अज्ञान का
परिणाम है ।

(बोल ३३ समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविर्व्यसनकार भ्रमविर्व्यसन १७१ पर हाता सूत्र अध्याय ९ का मूल पाठ
लिय कर उसकी समागोचना करते हुए लिखते हैं—

“अथ इन्द्र इयगा दवीरी अनुकम्पा करी जिन अपि साहमो जीयो एपिग अनु-
कम्पा करी ७ अनुकम्पा मोह कर्मरा उद्यधी ४ मोह कर्मरा क्षयोपशम थी ५ अनुकम्पा
सावध्य छै ४ निगवध्य छै आशामें छै ४ आशा बाहिरे छै विरेक रिओचने करी विचारी
जीयमो” (भ्र० पू० १७१)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

जिन अपिग इयगा दवी पर अनुकम्पा करत उस देवता या यद् भ्रमविर्व्यगाधारकी
बात बिलकुल झूठी और मूढावाच्य विरुद्ध है । वहाँ मूल पाठमें अनुकम्पाका नाम नहीं है
यहा यद् पाठ आया है—

“समुत्पन्न कल्याणार्थ” इग पाठमें आ “कल्याण” लब्ध आया है यद् अनु-
कम्पा अपीमें नहीं है क्योंकि इयगा दवी पर जिन अपिकी अनुकम्पा ज्ञान होने का

चोई कारण तथा किन्तु प्रियाव वियोगम ओ बरुग नामक एक रस उत्पन्न होता है उसको कर्ता नामको पूर्णरूपसे मौजूद थी इसलिए रयगा देखीव प्रति जिन परिचा करुण रस ही उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं बन उक्त पाठ्य आया हुआ “कलुग” शब्द करुणरस ही बोधक है अनुकम्पाका नहीं ।

ज्ञाना शूत्रके मूल पाठमें साफ साफ लिखा है कि रयगा देखीवे विविध हाव भाव और कृता तथा सुगत सुगतो स्मरण करके तथा उमरे मनोहर शब्द और भूषणोंकी मधुर ध्वनि सुन कर जिन परिचा इदयमें कलुग भाव उत्पन्न हुआ था इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन परिचा रयगा देखीव ऊपर कलुग रस उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं क्योंकि अपना प्रियाव हाव भाव कलुग और सुगत सुगत स्मरण करनेसे और उमरे मनोहर वाक्य तथा भूषणोंकी ध्वनि सुननेसे करुण रस ही उत्पन्न होता है अनुकम्पा नहीं उत्पन्न होती है । वह ज्ञाना शूत्रका पाठ यह है —

“ततेण से जिण रक्खिण पल्लमणे तेणेव भूषणरचेण कण्णसुह मनोहरणे तेहि व सत्पणय सरत्त महुर भासिणहि सजापविडल राए रपण देवीस्स देवयाए तीसे सुन्दर धण जलण वणण कर धरण नयन लावणरूप जोरण सिरीधदिव्य सरभस उयगुरिपाइ जाति विरोध विलसिनाणिय बिहसिय सकटकरदिट्ठी निस्ससिय मलिय वल्लिय ठियगमण पणपलिमिय पासादियाणिय सरमाणे राग मोहियमइ अवसे कम्मउसगण अवयकूखति मग्गतो सविलिय । ततेण जिणरक्खिय ममुप्पन्नकलुण भाव मरुधुगल्लन्यल्लणोल्लियमइ अवयकान्त तदेय जकरेय सेलण जाणिउण सणिय सणिय उच्चिहति नियग पिट्ठाहि विगवसत्थ । ततेण सा रपण दीव देवना निस्ससा कलुण जिण रक्खिय सकलुमा सेलण पिट्ठाहि वययत्त दास ! मओ मोत्ति जम्पमाणी अपत्त सागर सलिल गेण्हिय धाहाहि आरसत्त उट्ठ उच्चिहति अघर तले ओवयमाणय मडल्लगेण पडिच्छिस्ता नीलुप्पणयल्ल अपसिप्पणासेण असियरण राडाखदि करति”

(ज्ञाना अ० ९)

अर्थ —

इसके अनन्तर उस जिन रक्षितका मन रयणा देवीके ऊपर लगायमान हो गया। रयणा देवीके कर्ण मनोहर भूषण शब्द, और प्रेम सहित मरल मनु भाषणसे जिन रक्षितका राग (मोह) रयणा देवी पर पहुँचे भी ज्यादा बढ़ कर द्विगुण हो गया। रयणा देवीके सुन्दर स्तन, जवन, मुख, कर चरण और मननके लावण्यको तथा उमर शरीरकी सुन्दरता दिव्य जीवनको शोभा इसके साथ आलित करने लगी। यद्यपि विषय मधुर हृदय सङ्कलित दान जिन रयणा सुन्दर भाग्यपूर्ण रति कृतिन भक्त तथा आभवादि पर बैठा ईश्वर तमन प्रभव क्षेत्र और प्रमत्तताका स्मरण करके यह जिन रक्षित रयणा देवी पर मोहित हो गया वह अपने कर्म नहीं रख सका। यह जिन रक्षित अवस्था और कम बसोभूत होकर पोछने आती हुई रयणा देवीको लज्जाके साथ देखने लगा।

इसके अनन्तर प्रियाके वियोगसे जिसको कण्ठ रस उत्पन्न हो गया था और मनुष्ये जिसका गळा पकड़ लिया गया था जो यमपुरा जानेके लिये तैयार हो गया था जो रयणा देवीका प्रेम सहित देख रहा था उस जिन रक्षितको उस शौकिक बंधने धीरे धीरे अपने पृष्ठम नाच गिरा दिया।

इसके अनन्तर मनुष्योंका घात करने वाली द्वेषसे पूर्ण हृदय वाला उस रयणा देवी शौकिक पक्षके पृष्ठम गिरते हुए कङ्कणारससे युक्त उस जिन रक्षितको भरे दास। मर ऐसा कहता हुआ समुद्रमें पहुँचानेके पहले ही अपना भुजाभोंमें ऊपर आकाशमें फेंक दिया पश्चात् अपने ताण्डलके ऊपर उसे रोप कर तीक्ष्ण तलवारसे अण्ड अण्ड कर काटा।

यह ज्ञाता सूत्रके ऊपर लिखे हुए मूल पाठका अंग है।

यहां साफ साफ लिखा है कि रयणा देवीके भूषणोंके मनोहर शब्द और उसके कर्णमधुर वाक्योंको सुनकर जिन रक्षितका राग रयणा देवीके ऊपर पहलेसे भी अधिक हो गया तथा रयणा देवीके शरीरकी सुन्दरता और स्तन जवन मुख आदि अंगोंकी देख कर जिन रक्षित उसके ऊपर मोहित हो गया। मोहित होकर जिन रक्षित रयणा देवीकी ओर देखने लगा। यहां रयणा देवी पर मोहित होकर जिन रक्षितका उसकी ओर देखना कहा है अनुकम्पाके कारण देखना नहीं कहा है। अतः जिन रक्षितका रयणा देवीके ऊपर मोह उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं उत्पन्न हुई थी इस पाठार्थ जा “समुत्पन्न ऋतुण भाव” यह जिन रक्षितका विशेषण आया है इसका अर्थ भी रयणा देवीके ऊपर प्रिय वियोगसे उत्पन्न होने वाला कष्ट रसका उत्पन्न होना ही है अनुकम्पा होना नहीं। अनुयोग द्वार सूत्रमें प्रियके वियोगसे कष्ट रसको उत्पत्ति बनाई है वह पाठ यहां लिखा जाता है—

“नय कथ्य रसा पण्णसा राजहा—

“वीरो सिगारो अन्मुओ रोदो होइ पोद्र वो ।

वेलणओ धीमच्छो हासो कलुणो पस्तो अ”

(अनुयोग द्वार सूत्र)

अर्थ —

भौ प्रकारक काव्यके रस होते हैं व ये हैं—(१) वीर (२) मृगार (३) भद्रुत (४)

सीर (५) मातमक (६) बीभर्त्स (७) हान्य (८) करुण (९) प्रशान्त ।

यहां करुण नामक एक रस बताया गया है उसकी उपलब्धि कारण भी इसी अंगह मूलपाठमें कहा है । यह पाठ यह है —

“पिय विषययोग यत्र वह बाहि विणिवाय सम्भमुप्पण्णा । सांइय विलविप अपम्लाण रुणलिंगो रसो करुणा” करुणो रसो जहा—

“पज्झाप किलामिअय बाहामयप्पुअच्छिथं यहुसो । तस्सविपोगे पुत्तिप पुप्पलयते मुह जाण”

(अनु० गाथा १६।१७)

अर्थ —

प्रियक साथ विभाग होनेसे तथा चरम, बह ब्याधि, पुत्रारि मारन और घर हास्यक अथ होनेसे करुण रस उत्पन्न होता है । विष्ठा करना विनाश करना बर्षान होना रोनी होना हमके करुण हैं । इनके उदाहरणका गायिका यह अर्थ है—

पिय विभागम हु जिन बालासे कई बूझा तथा कहना है कि हे पुत्रि ! अपने प्रियकी आत्मात्म विमला कानत तुम्हारा मुक्त जिनम हा गया है और अधिक अनुभवात्त तुम्हारी आत्मे सदा भरी रहती हैं ।

यहां त्रियने वियोगत करुण रसकी उत्पत्ति बता कर त्रियने वियोगत आत्मात्म हुगिन बालाका उदाहरण दिया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि रचना देवीके वियोग में जिन कविने हृदय में करुण रस उत्पन्न हुआ था अनुभवा उत्पन्न नहीं हुई थी । अतः रचना देवीके ऊपर जिन कविने करुण रसको अनुभवा कायम करके अनुभवाको साथ ही बताया असाधियोंका कर्म्य है ।

चोल ३४ वा

(प्रेरक)

भय विचारात कर भय विचारात पुच्छ १७५ के ऊपर राज्ञ प्रवीर बूझा मृत पाठ लिख कर उसकी समामोचना करते हुए लिखा है —

“अथ अडे सूर्यामगे नाटक रूपमस्ति यन्नी तेदनी भगवान् आत्मा न दी या अनु मोदना पिग न कीधी। अने मूर्याम वन्दना रूप सेवा भक्ति की थी निग एदो पा है। “मम्मगुणगाय मेयं सुरियामा” एवन्दनाका भक्तिरी म्हागी मज्जा है इस आत्मा दीरी अन नाटक रूपमस्ति भाव्य है त मात् आत्मा न दी थी अनुमोदना पिग न की थी भिम सायन निगवध भक्ति है निम अनुकम्पा पिग माय निगव है। कोई कह साव्य अनुकम्पा किरा कही है तदगो कहिगो माय भक्ति किरा कही है”

इसका क्या समाधान ?

(अ० पृ० १५५)

(प्ररूपक)

राज प्रश्नीय सूत्रका मूल पाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है—

“तण्णं से सूरियामे देवे समणेणं भगवया महावीरेण एव बुत्ते समणे हृद्ध तुद्ध वित्त माण दिए परम सोमणस्से समण भगा महा वीर वदति नमसति एव वपासी तुम्हेण भन्ते ! सज्जाणाह सज्जा पासह सर्वां कालं जाणह सज्जा कालं पासह सब्बे भावे जाणह सब्बे भावे पासह जाणतिणं देवाणुप्पिया ! मम पुत्तिका प कज्जाया ममेपरुष दिव्वदेविट्ठि दिव्व देवजुड दिव्व देवाणुभाग एव पत्त अभिसमण्णागय चेति त इच्छामिण देवाणुप्पियाण भत्तिपुत्तग गोतमात्तियाण समणाण निग्गधाणं दिव्व देविट्ठि दिव्व देवजुड दिव्व देवाणुभाग दिव्व वत्तीसति वद्ध नट्ठविहि उवदसित्तए । तण्ण समणे भगव महावीरे सूर्यामेण देवेण एव बुत्ते समणे सूरियामस्स देवस्स एयमट्ठ नो आढाति नोपारिजाणाह तुसिणिए सच्चिट्ठह”

(राज प्रश्नीय सूत्र)

अर्थ —

धम्म भगवान् महावीर स्वामासे इस प्रकार कहा हुआ सूर्याम देवता हृष्ट तुष्ट और भावनिष्ठ वित्त होकर भगवान्‌का वन्दना नमस्कार करने कहने लया कि हे भगवन् ! आप सब कुछ जानते और देवत हैं। आप सब कालका सब भावोंको जानते और देखते हैं। तथा इस प्रकार का दिव्य देव यदि देव धृति और दिव्य देव प्रभाव मुझको सबदा प्राप्त है यह भी आप जानते हैं इस लिय आपकी भक्ति पूजक मे गोतमादि निप-योंको दिव्य देव भक्ति, दिव्य देव धृति, दिव्य देव प्रभाव और वर्त्तमान प्रकारका नाटक विधि दिनालयना चाहता हूँ। यह सब कर भगवान्‌ महा-

और स्वाभाविक सुखोंके कथनका आश्रय नहीं किया। अनुमोदन भी नहीं किया किन्तु मौन धारण कर लिया। यह ऊपर लिख हुए पाठका अर्थ है।

इस पाठमें सूच्याभने भक्तिपुत्रक नाटक दिखानेकी बात कही है भक्ति को ही नाटक नहीं कहा है यदि नाटक हो भक्ति होता तो इस पाठमें “भक्ति पुत्रक” की जगह “भक्ति रूप” ऐसा नाटकका विशेषण आना परन्तु वह नहीं होकर जो यहाँ “भक्ति पुत्रक” यह पाठ आया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि नाटक दूसरी चीज है और भगवान्की भक्ति दूसरी है ये दोनों एक नहीं हैं। बीतरागमें परमात्मा रचना चीन रागकी भक्ति है और वेद भाषा और भूषण द्वारा किसी उत्तम पुत्रका अनुकरण करना नाटक है। ये दोनों भिन्न पदार्थ हैं एक नहीं हैं। नाटकके आरम्भमें विन्न निवारणके लिये नष्ट हो गये भगवान्की भक्ति करते हैं यदि नाटक हो स्वयं भक्ति स्वरूप होता तो नाटक पूर्वमें भक्ति करनेकी क्या आवश्यकता थी। रागादियामनाह उद्यम नाटक किया और देखा जाता है परन्तु बीतरागकी भक्ति, रागके क्षयोपशम आदि होनेसे की जाती है इसलिये भगवान्भक्ति और नाटक दोनों एक पदार्थ नहीं हैं। भगवान्ने भक्ति करनेकी आज्ञा दी थी परन्तु नाटककी आज्ञा नहीं दी इसलिये भक्ति और नाटक भिन्न भिन्न पदार्थ हैं एक नहीं हैं। अतः नाटक ही भक्ति कायम करके उस सावग मित्र करनेकी चेष्टा करना अज्ञान है।

इस पाठकी टीका टीकाकारने लिखा है कि नाटक स्वाध्याय का विपाक है और भगवान् महावीर स्वामी बीतराग थे इसलिये भगवान्ने नाटक करनेकी आज्ञा नहीं दी। यदि नाटक ही भक्ति होता तो टीकाकार स्पष्ट लिख दत्त कि नाटकरूप भक्ति सावग है इसलिये भगवान् उसकी आज्ञा नहीं दी थी। इसलिये वह टीका यह है—

“नमः भगवतो भगवान् सुध्यामेग एवमुक्तं सन् सुध्यामस्य देवस्यैव मनंतरो दिवस्य नाद्रिये ननुदधद्वरगायादपरोमक्षि नापि परिजानाति, अनुमन्यते स्वतो बीतरागत्वात् गोत्रमादीनां नात्र विद्ये स्वाध्यायादि विपाक कारित्वान्। अथ ह्युत्तमोऽवनिष्ठे”।

अथान् सूच्यामदवः इस प्रकार कहने पर भगवान् महावीर स्वामीने उस कथनका आश्रय नहीं किया और उसका अनुमोदन भी नहीं किया। भगवान् स्वयं बीतराग थे और नाटक गोत्रमादि मुनियों स्वध्यायका विपाक था। अतः भगवान् आज्ञा विषयमें मौन रहे।

यहाँ टीकाकारने नाटककी आज्ञा न देनेका कारण भगवान्का बीतराग होना, और नाटकका गोत्रमादि स्वाध्यायका विपाक होना बतलाया है परन्तु बीतराग की

भक्तिका सावय होना कारण नहीं बनलाया है अतः नाटकको भक्ति मान कर हमको आशा न देनेसे बीतरागकी भक्तिको सावय कायम करना अज्ञानका परिणाम है। यदि नाटक भक्तिस्वरूप होता तो मूलपाठम “भक्ति पूर्वका” यह पाठ न होकर “भक्ति ह्वं” यह पाठ आता और टीकाकार नाटककी आशा न देनेका कारण भक्तिका सावय होना बतलाते परन्तु टीकाकारने भक्तिको सावय नहीं कहा है और मूलपाठमें नाटकको भक्ति रूप नहीं कहा है अतः राजप्रदनीय सूत्रने उक्त मूलपाठके आधार पर बीतरागकी भक्तिको सावय कहना अज्ञानका परिणाम है ।

(चोल ३५ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमरिन्धनसनकार भ्रमविज्जसन पृष्ठ १७६ पर उत्तराध्यायन सूत्र अध्ययन १२ के ३२ वीं गायको लिय कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं कि —

“अथ अठे हरिगरी कही ७ छात्राने हण्या त यणे व्याख की धी छै पर मने दोय मीन हो कालम न धी इहा व्याख कही ते सावय छे आशा बाहिरे छे अने ह केसी मुनिने अशनादिक दान रूप जे व्याख ते गिरग छे तिम अनुकम्पा पिय साव निवच छे” (भ० पृ० १७६)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

यद्यपि ब्राह्मण कुमारोंको जो मारा था उस मुनिका व्याख करना सिखा है क्योंकि व्याख दूसरी वस्तु है और भागना दूसरा है । भागना ही व्याख नहीं है अतः गायमें कहा है कि—

“भूमिम्भ ययाश्रितिवृत्त्या भवता कुमार विमिशारयन्नि”

अर्थात् श्रमिका व्याख करने लिये यत्र, ब्राह्मण कुमारोंका विचारण करने छौ ।

यत्र व्याखक लिये भागना कहा है परन्तु भागनेको ही व्याख नहीं कहा है इस लिये भागनेको ही व्याख बनगता मिखा है । जैसे भगवान् महावीर स्वामीका वडा करनक लिये महा दक्षिणार्धम वेदिय समुत्थान किया है वहां “वडा वतियण” यह पठ बताया है श्री महा यत्र भी “ययाश्रितिवृत्त्या” यह पठ आया है अतः बीम भागना का करने करनक लिये दक्षिणार्धम दिया हुआ वेदिय समुत्थान वडा करनक नहीं किन्तु कम भिन्न है श्री महा मुनिका व्याखक लिये यत्राग किया हुआ ब्राह्मण कुमारोंका भागने की व्याख स्वरूप नहीं किन्तु यत्राग भिन्न है ।

तथापि यदि कोई हठ करे 'वेयावडियठुयाए' यह पाठ देखा कर मारनेको ही व्यावच करते ता फिर उसे बन्दन निमित्त किया जाने वाला वैत्रिय समुद्रपातको भी बन्दन स्वरूप ही मानना पड़गा और भगवान्‌का बन्दन भी वैत्रिय समुद्रपात स्वरूप होने से साव्य कइना पड़गा । परन्तु वैत्रिय समुद्रपातको यदि बन्दन स्वरूप नहीं मान कर वस बन्दनसे भिन्न मानने हो तो उसी तरह व्यावचको भी मारनेसे भिन्न ही मानना पड़गा एक ही मान सकने ।

उत्तराध्यायन सूत्रको गायामे भी मुनिने ब्राह्मणोंसे यही कहा है कि "यध मेरा व्यावच करते हैं" परन्तु यधोने जो ब्राह्मण कुमारोंको मारा था उसे ही मुनिने अपना व्यावच नहीं कहा था । देखिये, उत्तराध्यायनकी गायी यह है —

“पुर्व्विध इजिदं व अनायध मनपदोसो नमे अत्यिकोई ।

अकत्तायु वेयावडिय कर्तेति तम्हाहु ए ए निहया कुमार ।

(उत्तरा० अ० १० गायी ३२)

अथान् आप लोगोंके प्रति मेरे मनमें न कभी द्वेष था और न है और न होगा । यह मेरा व्यावच करते हैं इसलिये ये लड़क मारे गये हैं । यह उक्त गायी अर्थ है ।

यहा मुनिने यही कहा है कि यध मेरा व्यावच करते हैं परन्तु यधोंने जो ब्राह्मण कुमारोंको मारा है यह मेरा व्यावच है ऐसा नहीं कहा, इसलिये मारनेको ही व्यावच मानना अन्याय है ।

यद्यपि यधोंने मुनिका व्यावच करनेके लिये ही ब्राह्मण कुमारोंका ठाडन किया था तथापि जैन तीर्थङ्करकी बन्दनाके लिये देवताभास किया हुआ वैत्रिय समुद्रपात बन्दनसे भिन्न है उसी तरह मुनिका व्यावचक लिये किया हुआ ब्राह्मण कुमारोंका ठाडन भी व्यावचसे भिन्न है । आज कल भी भावक लोग मुनियोंका दर्शन करनेके लिये रैल गाड़ी घोड़ा गाड़ी मोटर गाड़ी आदि विविध वाइनामें बैठ कर दूर दूरसे मुनियोंके पास आते हैं । उनका आना मुनियोंका बन्दनके लिये ही होता है परन्तु जैन आने जाने रूप मियास मुनिका बन्दन भिन्न है उसी तरह हरि केशी मुनिका व्यावचके लिये यधोंके द्वारा ब्राह्मण कुमारोंका ठाडन भी व्यावचसे भिन्न है अत्र मुनिव बन्दनने समान ही मुनिका व्यावच भी निरवय है साव्य नहीं है ।

यदि कोई कह कि 'मुनिका बन्दन तो अपने लिये किया जाता है परन्तु व्यावच अपने लिये नहीं मुनिव लिय किया जाता है इस लिये व्यावच और बन्दन दोनों समान नहीं हैं' तो उस कइना चाहिये कि व्यावच भी बन्दनके समान अपने लिये ही किया जाता है और उस व्यावचसे जो निजरा होती है वह भी व्यावच करनेवाले को ही

ने जहा चतुरगिणी सेना सजाइ है और पुरीका सस्कार कराया है वहा भी "निज्जा इस्सामि समण भगव महावीरं अभिन्दुण" यह पाठ आया है । इस पाठमें कौणिक राजा ने भगवान महावीर स्वामीकी वन्दना लिये सेना मजाने और पुरीका सस्कार करानेकी आज्ञा दी है । यदि अनुकम्पा निमित्त किये जाने वाले कार्यास अनुकम्पा सलम है तो फिर वन्दना निमित्त किये जाने वाले कार्यास वन्दनाको भी सलम मानना चाहिये और जैसे अनुकम्पा निमित्त किये जाने वाले कार्यास सलम होकर अनुकम्पा सायग होती है उसी तरह वन्दना निमित्त किये जाने वाले कार्यों से सलम होकर वन्दना भी सायग हो जानी चाहिये । परन्तु यदि वन्दना निमित्त किये जाने वाले कार्यास सलम और पुरीका सस्कार कराने रूप कार्यासे वन्दनाको सलम नहीं मानन और वन्दनाको सायग नहीं कहत तो उसी तरह अनुकम्पाके निमित्त किये जाने वाले कार्यासे अनुकम्पाको भी सलम नहीं मानना चाहिये और अनुकम्पाको भी सायग नहीं कहना चाहिये ।

वास्तवमें जैसे भगवानकी वन्दना लिये किया जाने वाला कार्य दूसरा है और भगवानकी वन्दना दूसरी है उसी तरह अनुकम्पा लिये किया जाने वाला कार्य दूसरा है और अनुकम्पा दूसरी है अतः जैसे सौर्यकरकी वन्दना लिये किये जाने वाले कार्य व आजा बाहर होने पर भी सौर्यकरकी वन्दना आजा बाहर नहीं है उसी तरह अनुकम्पा निमित्त किये जाने वाले कार्यासे आजा बाहर होने पर भी अनुकम्पा आजा बाहर और सायग नहीं है ।

भगवान महावीर स्वामीका वन्दन करने लिये कौणिक राजाने चतुरगिणी सेना सजाई थी और पुरीका सस्कार कराया था । यह पाठ यह है —

“तण्ण कुणिए राया भिम्मसार पुत्ते वज्जनाउअ आसतेह आम तेत्ता एवयपामो—रिप्पामेव देवाणुप्पिवा । अभिसेक इत्थि रपण परिकप्पेहि, हय, गयरह पवर जोइ कप्पियव चाउरगिणी सेण्ण सन्नाहीहि । सुभत्ता पमुत्ताणव देवीण यात्तिरियाउ उवट्ठाण सायग पडिक्क णडिक्काइ जत्ताभिमुत्ताइ जुत्ताइ जाणाइ उवट्ठेह । यण्ण मय्हे मम्मिअर पाहरिय अमित्त मित्त सुह समट्ठ रथमरायण योहिण्ण मय्हाइ मय कप्पिअ नाना बिह राग उच्छिय इय पहागाइ पहामहिण्ण एउट्ठाइपमहिण्ण माम्मास सरम रत्तयदन जाय मययत्तिमूय वरह

कारवेद कारत्ता कारवेत्ता एमाणत्तिय पयपिण्णादि, निज्जाइस्सामि
समण भगव मद्दावीर अभियदए”

(उगई सूत्र)

अथ —

इसके अन्वय विस्मयकारक पुत्र कौमिक राजाने भगवन् सेनारणिको बुला कर कहा कि हे
हजुरगुरु । मर प्रयास इस्ति रखने सोच सवार करो और हाथी घोड़े, हा तथा प्रशस्ति घोड़ों
हा पुत्र कुरंगिणी सना सजाओ । उमरा भारि सचिवोंके आदिके छिन्न प्रत्येकके निमित्त भज्ज
भज्ज रस जोया कर खाओ । हाट्ट बहाट्ट रोपन लेपन आदिके बम्पा सगरीक बाजार सड़क
एवो भाणिका सम्पन्न कराओ । सेनाका बाया दखेके चिरे आने जाने हाट्ट हाणोंके निमित्त
संघ आदि बहका दो । हाज्जातुक धूर आदित्त पुरीको सगर्भित करो । मरी हून भासाका रात्र
एक कर कर सूखा दो मैं भगवन् भगवान् मद्दावीर स्वासाका बदन करनक जिरे जाऊगा ।
हा हाका यह अर्थ है ।

इस पाठमे कहा है कि ‘विन्तर पुत्र राजा कौमिकने भगवान् मद्दावीर स्वामी
का बन्दन करनर चिरे धनुर्गंगिणी सना सजाइ और पुरीका संस्कार कराया था अथ
कौमिक मनमें भगवान् मद्दावीर स्वामीका बन्दनका भाव उत्पन्न हुआ तथा उसने सना
सजायी और पुरीका संस्कार कराया । सेना सजाया और पुरीका संस्कार कराना आशा
बाद है तथापि इन काम्योंस भगवान् मद्दावीर स्वामीका बन्दन सावग नहीं होया
क्योंकि ये काव्य दूसरा है और बदन दूसरा है उसी तरह अनुकृपा भाव आने पर
ओ कार्य किया जाता है वह काव्य दूसरा है और अनुकृपा दूसरी है इस लिये अनु
कृपा निमित्त दिये जान जाते काम्योंमे आना बाहर होने पर ओ अनुकृपा आशा
बाद या सावग नहीं होती ।

सुव्यम्भेदेने भगवान् मद्दावीर स्वामीका बन्दन करने लिये जाने समय सुपेय
मनक पण्डा बसाकर देवाको सूचित किया था । यह पाठ यह है —

“सुरियामे देवे गच्छइण भो सुरियामेदेवे जम्भूदोय २ भारह
घास आमलकण नगरीं अम्बसालयण चेइय समण भगव मद्दावीर
अभियन्दए । न तुम्भेऽपिण देवानुप्पिण । सज्जिहिइए जमाल परि
होणाचेय सुरियामस्स अनिय पाउमह”

(राज २-तीय सूत्र)

अथ —

सूर्याभ देवन भगवान् महावीर स्वामीको वन्दना करनेके लिये जाने समय छोटो बरफ पड़ा बड़ा कर अवन विमान बायो देवताभाको सूचिन किया कि हे देवानुग्रियों ! सूर्याभ देवता उम्हू इन्हे भारतवर्ष ये भगवान् महावीर स्वामीको वन्दना करनेक लिये आग्रहणपा बरफ सङ्कल्पन नानक उपायने आ रहा है भव भार लाग भी अगनी मङ्गल कश्चिपेने पुन इन्हे होत हो सूर्याभ देवक समीप आ जायें ।

इस घाटमें कहा है कि "सूर्याभदेवने भगवान् महावीर स्वामीकी वन्दनाक लिये अने मनन सुषोभ नामक घण्टीको बजा कर देवताओंको सूचना दी थी" । जब सूर्याभ देवक हृदयमें भगवान् महावीर स्वामीको वन्दन करनेका भाव उत्पन्न हुआ तो उन्हे धारा बसन्त देवोंको सूचना दी थी । घण्टा बजानेपर लिये मुनि आशा नहीं दी इस लिये धारा बसन्त आया बाहर है । जो लोग अनुकम्पाय भाव आस जो काय किया जाता है तभीको धर्ममें अनुकम्पाको सत्तय करने हैं उन्हे मनमें भगवत्की वन्दना भी गायन कदरी चाहिये क्योंकि वन्दनाये भाव आता ही सूर्याभदेवने सुने मन्त्रक लाना बसन्त था । यदि धारा बसन्त दूमा है और वन्दना करता दूमा है इस लिये धारा बसन्त आया बाहर हो पर भी वन्दना आया बाहर नहीं है तो जो धारा अनुकम्पा दूमा है और उतर लिये जो काय किया जाता है पर दूमा है इस लिये अनुकम्पाक लिये लिये जो काय करनेको आया बाहर हो पर भी अनुकम्पा आया बाहर और गायन नहीं है ।

सूर्याभदेव आया ग कर देवता लोग जब भगवत्की वन्दना करने लिये सूर्याभ देवकी मन्त्रक लाने पर धारा बसन्त आया बाहर हो लिये पर धारा बसन्त आया है —

भगवत्क मोंगा गिम्भम हट्ट मू जाइ हियका अनेमइया बाहर
हियका अनेमइया नृपम बसिगाय अनेमइया बरान्तनितगाय
अनेमइया ममुगइ सुगिम्भम सुगइ अद्राइ इउउ नागिगाइ
बसन्तक कायगाय नृपिम्भममों अनेमइया सुगिम्भमम वरान
अनेमइया अन्न मन्न ममुगनमगाय अनेमइया गिम्भ
अनेमइया अनेमइया नृपिम्भम अनेमइया गिम्भममम बट्ट गा
गिम्भम अनेमइया नृपिम्भमम सुगिम्भमम अनेमइया नागिम्भम

(१०८ २८१ २८२)

अथ —

यह हम का हृदय दुःख दान देवनाग, कोई भगवानकी वन्दना करने के लिए, कोई हमरी सेवा करने के लिए कोई सरकार सम्मान करने के लिए, कोई और करने के लिए, कोई नहीं हमने ही बापको करने के लिए और हमने कुछ मरिचक पदको करने के लिए, कोई सुप्रीमको आशा पालन करने के लिए, कोई भवन मित्रको आशा पाऊने के लिए कोई भगवत्प्रिये अनुगतो, कोई धन समझ कर, गल्ती कहियोगे पुन हीकर सुप्रीमक विकर करवियत्र हू ।

हम पाठमें कहा है कि “द्वन्ना लोग भगवान् महावीर स्वामीका बन्दन नमस्कार स्तुति स्तमान और सेवा सुध्या करने के लिए सुप्रीमक निष्ठ सब अद्विपास सुध होकर आए” । देवनागोंके हृदयमें अब भगवान् महावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार करनेका भाव उत्पन्न हुआ अब वे सुप्रीमक प्राप्त आये वे मन भ्रमविध्वंसनकार के दिगम्बर भगवान् का बन्दन नमस्कार भी साधन ही ठहरेगा क्योंकि साधु किसीको नहीं जाने जानेको आशा नहीं देने । परन्तु यदि जाने जानेकी जिया दूसरी है और वन्दन नमस्कार दूसरा है हमलिये जाने जानेकी क्रिया अज्ञात होने पर भी बन्दन नमस्कार अज्ञात बाधर नहीं है तो उभी तरह अनुष्ठान भी दूसरी है और हमने लिये क्रिया जाने बाधर काव्य दूना है । हम काव्यक अज्ञात बाधर होने पर भी अनुकम्पा अज्ञात बाधर और साधन नहीं है । अब अनुकम्पा के लिये की जाने वाली क्रियाका नाम लेकर अनुकम्पाको साधन कायम करना अज्ञानका परिणाम है ।

मिस काव्यके लिये मुनि अज्ञात नहीं देने वद एकाग्र पाप है यह भ्रमविध्वंसन कारकी प्रत्यक्षा भी मिथ्या है क्योंकि मुनि लोग किसीको साधुका दान करने के लिये जानेकी भा आशा नहीं देने तथापि साधु का दान करने के लिये जाला एकाग्र पाप नहीं है ।

भगवती मूत्र और राजप्रदनीय मूत्रमें यह पाठ आया है—“ब्रह्मका अरिहन्ता न भगवत्प्राप्त नाम गौरवसवि सत्रगवाप महाकर्म किमह पुन अभिगतम वन्दन नमस्तम परिपुष्टम पञ्चुत्रासगमाप”

अथान् मयात्पके अरिहन्त और भगवत्प्राप्त नाम गौरवके श्रवण करनेसे भी महान् फल होता है फिर इनके सम्मुख जान, वन्दन नमस्कार करने, पुनात्र प्रदन करने और सेवा सुध्या करनेसे तो कहना ही क्या है अथान् उल्लस मो अरिहन्त ही महान् फल होता है ।

हम पाठमें अरिहन्त भगवत्प्राप्त सम्मुख जानेका महान् फल बतलाया है परन्तु साधु किसीको अरिहन्तके सम्मुख जानेकी आशा नहीं देते तथापि शास्त्रकार अरिहन्तके

सम्मुख जानेसे महान् फल होना बनलाते हैं इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस का के लिये साधु आज्ञा नहीं देते वह सब कार्य एतन्त पाप ही हो यह कोई नियम न है अत आज्ञा बाहर के कार्यो को एतन्त पाप कहना अज्ञान मूलक समझ चाहिये ।

(बोल ३८)

इति अनुकम्पाधिकारः ।

अथ लब्ध्यधिकारः ।

—०१०—

(प्रक)

भगवत्पूजकान् कर्तुं हे कि भगवान् महावीर स्वामीने एतत्स्थानेमें शीतल छेदपाको प्रक करवे गोनाटककी प्रागल्भ्य की थी इसमें भगवान् को अपन्य तीन और उत्पन्न पांच कियाए लगी थी क्योंकि पन्नाक्या पर ३६ मं तेज समुद्रपात्र करनेसे अपन्य तीन और उत्पन्न पांच किया लगना बनलाया है । शीतल छेदपा भी तेजो छेदपा ही है इसलिये जगमें भी तेज समुद्रपात्र होता है अब शीतल छेदपाको प्रक करवे भगवान् ने जो गोनाटक की प्रागल्भ्य की थी उसमें उनको अपन्य तीन और उत्पन्न पांच कियाए लगी ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रक)

तेज समुद्रपात्र करनेसे अपन्य तीन और उत्पन्न पांच कियाआका लगना शास्त्र में कहा है परन्तु तज समुद्रपात्र जग तेजोछेदपाके प्रक करनेमें ही होता है शीतल छेदपाके प्रक करनेमें नहीं होता ।

भगवती शक्त १५ श्लो १ मं उक्त तेजोछेदपाके प्रक करनेमें तेजका समुद्रपात्र होता बनलाया है परन्तु शीतल छेदपा के प्रक करने में नहीं कहा है वह पाठ यह है —

“तण्ण से गोशाले मखलि पुत्ते वेसियायण बालतवस्सि पासइ पासइता मम अतिआओ सणिय पयोसइ पयोसइत्ता जेणेय वेसियायणे बालतवस्सी तेणेय उवागच्छइ उवागच्छइत्ता वेसियायण बालतवस्सि एव वपासी—कि भव मुणा मुणीए उदाहु जुया सेआ सत्परण ? तण्ण से वेसियायणे बालतवस्सी गोसालस्स मखलि पुत्त हस पयमइ नो आटाइ नो परिआणइ तुमिणीए सच्चिइ । तण्ण से गोशाले मखलिपुत्ते वेसियायण बालतवस्सि दोच वि एव वपासी— किं भवं मुणी मुणीए जावसेआयरण । तण्ण से वेसियायणे बाल

तत्रस्त्री गोशालेण मखलिपुत्रेण दोषं पि तत्र पि गत्र युते समाने
असुप्ते जाय मिस मिसे माणे आयात्रण भूमिआं पचोसकइ पचोस-
कइत्ता तेया समुद्याण्ण समोहणइ समोहणइत्ता सतट्ठपयाइ पचो-
सकइ पचोसकइत्ता गोशालस्म मखलि पुत्तस्स चहाण सरीरगं तेय
णिसिरइ तण्ण अह गोपमा ! गोशालस्म मखलि पुत्तस्म अणुक्कण
णट्ठयाए वेसियायणस्स बालतयस्सिस्म सा उसिण तेयलेस्स तेय
पडिसाएरणट्ठयाण णत्यण अन्तरा अटं सीयलिय तेयलेस्स निस्स
रामि । जाए सा मम सियलियाण तेय लेस्माण वेसियायणस्स बाल
तवस्सिस्स साउसिण तेय लेस्सा पडिहया”

(भगवद्गीता शतक १५, श्लोक १)

अर्थ —

इसने अनन्तर गोशालक मखलिपुत्रने बैरपायन बालतपस्वीको इच्छा । दान कर पार की
मेरे पाससे हट कर उसके पास गया वहा आकर गोशालक मखलिपुत्रने बैरपायन बाल तपस्वाने
कहा कि “तुम कोई मुनि हो या नू आदिकी शय्या हो ?” यह छन कर बैरपायन बालतपस्वाने
गोशालककी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया किन्तु मौन धारण करके रहा । पचास गोशालक
मखलिपुत्रने दो तीन बार यही बात कही । यह दख कर क्रोधके भाव मिस मिस करता हुआ
बैरपायन बाल तपस्वीने आतापन भूमिसे पीछे हट कर तबका समुद्रघात किया । तबका समुद्रघात
करके सात आठ पैर पीछे हट कर गोशालक मखलिपुत्रका बच करवके लिये अपने शरीर सम्बन्धी
तेजको गोशालकके ऊपर फेंका । हे गोतम ! उस समय गोशालक मखलिपुत्रकी अशुक्लपाके
लिय उस पर जाती हुई तजोलेइयाके निवारणार्थ मने शीतललेइया छोनी । मरी शीतललेइया
से बैरपायन बाल तपस्वी की उष्ण तेजो लेइया प्रतिहत हो गई । वह इस प डका भय है ।

इसमें उष्ण तेजो लेइयाने वर्णानम तेजक समुद्रघात होनेका कथन है परन्तु शीत
लेइयाके प्रकट करनेमें तेजक समुद्रघात होनेका भिन्न नहीं है इसलिये शीतल लेइयाने
तेजक समुद्रघात होनेकी बात अप्रामाणिक है । जब कि शीतल लेइयाने प्रकट करनेमें
तबका समुद्रघात नहीं होता तब फिर उसमें जघन्य तीन और उत्कृष्ट पाच नियाए कैसे
छग सकती हैं ? अब शीतल तेजो लेइयाने प्रकट करनेमें जघन्य तीन और उत्कृष्ट
पाच दिया छगानेकी प्ररूपणा एकान्त मिथ्या समझनी चाहिये ।

(बोल १ समाप्त)

(प्रेरक)

“तेज समुद्धान” शब्दका प्रमाणक साथ अर्थ बनलाइये जिससे यह ज्ञात हो जाय कि क्षीणल ऐश्याने प्रकट करनमें तेजका समुद्धान क्यों नहीं होता ?”

(प्ररूपक)

प्राचीन आचार्यों ने तेज समुद्धान शब्दका यह अर्थ किया है—

“तेजो निर्मले छव्यमान् ब्रुद्ध साध्यादि सप्ताष्टौपदानि अवप्यव्य विन्म बाहल्याभ्यां क्षीरमान मायामतस्तु सत्येय योजन प्रमाण जीवदेवादृष्ट क्षीरादृष्टि प्रक्षिप्य प्रोष विषयी कृतं मनुष्यादि निर्दहति तत्रच प्रभूतास्तेजसागीरनामपुद्गलान् क्षातयति”

(प्रबचन सारोद्धार २३१ द्वार)

अर्थ —

तेजो छिपिपारी साधु आदि प्रोषित होकर सात आठ पैर पीछे हट कर अपने क्षीररूप समान स्थूल और विलून तथा संस्पृष्ट योजन पर्यन्त छम्बायमान जीव प्रसङ्गको बाहर निकाल कर प्रोष विषयीभूत मनुष्य आदिको जला देता है इसमें बहुतसे तेजस क्षीर नाम बाटे पुद्गलोंका क्षानन होता है इसलिये इसे तेज समुद्धान कहते हैं । यह प्रबचन सारोद्धारक ऊपर छिटे हुए पाठका अर्थ है ।

इसमें, प्रोषित हो कर तेजोछवि धारी साधु किसीको अलोक छिदे जो क्षण तेजोह्रयाका प्रसेप करता है उसीमें तेजका समुद्धान होता कहा है परन्तु किसी माते प्राणीकी प्राणरक्षा छिदे जो क्षीणल ऐश्या छोड़ी जाती है उसमें तेजका समुद्धान होना नहीं कहा है अतः भगवान् महावीर स्वामीने गोक्षालकी प्राणरक्षा करनके लिये जो क्षीणल ऐश्या छोड़ी थी उसमें तेजस समुद्धानका नाम लेकर अपना तीन और बन्धु पाव मिया छाननेकी प्ररूपणा करता मिथ्या है ।

(चोल २ समाप्त)

(प्रेरक)

छणालस्या क प्रकट करनेमें जिन क्रियाओं का उगता बजलाया है उनका नाम और अर्थ बनलाइये ।

(प्ररूपक)

ये विचार पांच हैं—(१) कापित्री (२) आधिकारिणी (बड विष्टी), (४) क्षीरापनित्री (५) प्राणानिपानित्री । ये पांच ही क्रियाएँ द्वासाक नाम सम्बन्ध होनेसे

कर्म हे रूप कर्मने कर्मको नशो होनी । इनका मग ठाण्डा मुरडा मूरा पाउ देख
कर्म ठाण्डा हे ।

‘काइग किरिया कुचिग पन्नसा तंजडा—अनुकरगिगिरी
पनेव दुन्दउन कागकिरियाचेव । आहिकरगिपा किरिया कुचिगपन्नसा
तजडा—मजोरगाविकरगिगिरी चेव निरतनाविकरगिगिरी चेव । पाउ
मिग किरिया कुचिग पन्नसा तजडा—मोव पाउसिगिरी चेव अनेव
पाउमिगिरी चेव । पारिगावगिगिरी किरिया कुचिग पन्नसा तंजडा सत्तव
कर्मिकरगिगिरी चेव पररुगपारिगावगिगिरी चेव । पाणाइवाव किरिया
कुचिग पन्नसा तंजडा—सत्तव पाणाइवाव किरियाचेव पररुगपन्न
इरगि किरिया चेव ।”

(ठाण्डा ठाण्डा २)

का' —

लो किरिया मग मो को कानी हे वर कानिही किरिया हे वर या लाइका होनी हे अनुकर
काव किरिया मो अनुकर काव किरिया ।

लो किरिया मग कानी हे वरि वर वर नि पा वरि मो अनुकर काव किरिया वरि वरि
के सत्तव वर का कानि वर काव कानि होनी हे वर अनुकर काव किरिया कानि होनी हे । वर
काव वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
लो कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि

लो कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि

लो कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि
काव कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि वर का कानि

परिचितपरिचित की जिया है और दूसरे रूप परितप रिताना "परितप परितापनिकी" जिया है ।

विश्व जीवका पाव करना 'प्रागतिपानिकी' जिया है । यह भी शिक्षित होता है । (१) स्वयं प्रागतिपानिकी और (२) परितपप्रागतिपानिकी । करने कायस प्रागतिपानिकी काय करना 'परितप प्रागतिपानिकी' है और दूसरे कायस प्रागतिपानिकी काय करना 'परितपप्रागतिपानिकी' जिया है ।

यह दानाद्वय रूप मूल पावका दीकानुसार रूप है ।

इसमें कायिकी आदि पाव जियाका जो स्वरूप बनलाया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि किमी प्राणीकी रक्षा करने के लिये जो होना सध्या प्रकट की जाती है उसमें ये किमाण नहीं लगते किन्तु उच्च ऐश्याका प्रयोग करके किमी जीवकी हिंसा करनेमें लगती हैं । किमी जीवको पाव काना प्रागतिपानिकी जिया है यह जिया किसी जीव की रक्षा करनेमें कैसे लग सक्ती है ? क्योंकि जीवोंकी रक्षा करना उनका पाव करना नहीं है । किमी जीवका तादन आदि करनेसे "परितापनिकी" जिया लगती है परन्तु जो किमीका तादन आदि नहीं करता है बल्कि उसकी रक्षा करता है उस रक्षक पुरुषको परितापनिकी जिया किस प्रकार लग सक्ती है ? क्योंकि रक्षा करना परिताप देना नहीं है ।

किमी जीवपर द्वेष करनेसे प्राद्वेषिकी जियाका लगना बनलाया है अथ जो मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करना है उसको प्राद्वेषिकी जिया कैसे लग सक्ती है ? क्योंकि मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करना उस पर द्वेष करना नहीं है । तलवार आदि पावक पदार्थों के बनाने और उनमें मूठ आदि जोड़नेसे 'आधिकरणिकी जियाका लगना कहा है । जो पुरुष किसी मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करता है वह तलवार आदि पावक पदार्थों का निर्माण, या उनमें मूठ आदि नई जोड़ रहा है फिर उसको 'आधिकरणिकी जिया' कैसे लग सक्ती है ? मरते प्राणीका प्राण रक्षा करना शरीरका दुष्प्रयोग नहीं किन्तु सुप्रयोग करना है अथ जो मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करता है उस कायिकी जिया भी नहीं लग सक्ती । इस लिये भगवान महावार स्वामीने शीतल ऐश्या प्रकट करके जो गोशालाकी प्राणरक्षा की थी उसमें भगवानकी जिया लगनेकी बात मिथ्या है । स्वयं भ्रम विध्वंसनकारने भी पृष्ठ १८१ पर लिखा है —

"अथ अथ वैश्विय समुद्रपाण करी पुद्गल काष्ठे ते पुद्गल स्रु केतला क्षेप्रमें प्राण भूत जीव सवनी पाव हुवे ते जाव क्षुब्धम् ओठ गामो छ । त पुद्गल थी विराधना हुवे विगमू लल्लु पाव जिया कही इम वैश्विय लब्धिमोह्या पाव जिया कही । दिवे तज्जु

ऐश्या फोटे ते पाठ लिखिए छै” इसने आग लिखते हैं कि “अथ इहा वैक्रिय समुद्रात् करिता पाच क्रिया कही तिमहिज ते भू समुद्रात् करिता पाच क्रिया जाणवी”

यह लिख कर जीनमलजीने जीव विराधना होनेसे उत्कृष्ट पाच क्रिया छल्ला स्वीकार किया है परन्तु गोशालककी प्राण रक्षा करनेके लिये जो भगवान्ने शीतल ऐश्या प्रकट की थी उसमें कौन सी जीव विराधना हुई जिससे भगवान्को पाच क्रिया छोगी ? यह बुद्धिमानोंको विचार लेना चाहिये । शीतल ऐश्यासे किमी भी जीवकी विराधना नहीं होती बल्कि जीवोंको सुख शान्ति होती है फिर शीतल ऐश्यामें वृत्त पाच क्रियाओंके लगानेकी बात बिल्कुल मिथ्या है ।

पन्नारणा पद ३० में तेजके समुद्रात् होनेसे पाच क्रियाओंका लगना कहा है परन्तु ऊँच तेजो ऐश्याके प्रयोगमें ही तेजका समुद्रात् होता है शीतल ऐश्याके प्रयोगमें नहीं अतः शीतल ऐश्याके प्रयोगमें तेजके समुद्रात्का नाम लेकर उसमें उत्कृष्ट पाच क्रियाओंके लगानेकी स्थापना करना मिथ्या है ।

(बोल ३ समाप्त)

(प्रेरक)

शीतल ऐश्या किसे कहते हैं यह सप्रमाण बतलाइये ।

(प्ररूपक)

“अगण्य कलण्यवशादनुमास प्राप्ति तेजो ऐश्या प्रशमन प्रत्यक्ष शीतल तेजो विशेष विमोचन सामर्थ्ये ।”

(प्रवचन सारोद्धार)

अतिशय दयालुताके कारण दया करने योग्य पुरुषके प्रति तेजो ऐश्याकी शान्त करनेमें समग्र शीतल तेजो विशेषके छोड़नेकी शक्तिका नाम ‘तेजो ऐश्या’ है । यह शीतल ऐश्याका स्वरूप प्रवचन सारोद्धारमें बतलाया है । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जहाँ ऊँच तेजो ऐश्या अलगने का काम करती है वहाँ शीतल ऐश्या शान्तिका कार्य करती है । ऊँच तेजो ऐश्या जीव हिंसाके लिये चर्चा जानी है और शीतल ऐश्या जीव रक्षाके लिये चर्चाई जाती है । जैसे घूब और छाया, परस्पर एक दूसरेसे विरुद्ध गुण धारण हैं वही तरह ये दोनों ऐश्यायें परस्पर विरुद्ध गुण वाली हैं । अतः उच्च तेजो ऐश्याके छोड़नेसे जीवोंकी विराधना होगी है और जीव विराधना होनेसे ऊँच तेजो ऐश्यामें उत्कृष्ट पाच क्रिया छगनी है परन्तु शीतल तेजो ऐश्यासे किसी जीवकी विराधना नहीं होगी बल्कि भ्रम जीवकी रक्षा होगी है इसलिये जीव विराधनास उत्पन्न होने वाली पूर्वोक्त क्रियाएँ

शीतल लेण्यामें गदी छगनों । अग शीतल लेण्याके द्वारा भगवान्ने गोशालकृषी प्राण रक्षा की थी उसमें भगवान्को उत्कृष्ट पाप विना छगनेकी बात मिथ्या समझानी चाहिये ।

(बोल ४ समाप्त)

(प्रेरक)

धर्म विध्वंसन बार धर्म विध्वंसन दृष्ट ११८ पर लिखते हैं—

“अने जो हविष फोड़ी गोशालाने बंधाया धर्म हुए तो केवल ज्ञान उपना पछे गोशाला दोय साधा बाया ल्येने क्यु न बंधायो । जो गोशालाने बंधाया धर्म छै तो दोय साधान बंधाया घगा धर्म हुवे । तिवारे कोई कहे भगवान बचली या सो दोय सापर आधुरो आयो जाण्यो तिवारु न बंधाया इमकदे तेदने उत्तर जो भगवान केवल ज्ञानी आधुरो आयो जाण्यो तिवारु न बंधाया तो और गोतमादिक छद्मस्थ साधु हविष घारी घगाइ हुना त्वारी आधुरो आधारी रखर नहीं रया साधाने हविष फोड़ीने क्यु न बंधाया ।

(प्र० पृ० १८९)

इसका क्या समाधान ?

(प्रहलक)

केवल ज्ञान होन पर भगवान महावीर स्वामीने मुनश्चत्र और सर्वानुभूतिको नहीं बंधाया था इस लिये मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेमें पाप बचाना मन्द मुद्रिका काव्य है । मूल पाठ तथा टीकामें कहीं भी नहीं कहा है कि भगवान महावीर स्वामीने मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेमें पाप जान कर मुनश्चत्र और सर्वानुभूतिको नहीं बंधाया था बल्कि टीकाकारने यह साफ साफ लिख दिया है कि गोशालकृषे द्वारा मुनश्चत्र और सर्वां समुत्तिका मरना अवश्यम्भावी था इस लिये भगवानने उनकी रक्षा नहीं की । यह टीका यह है—

“अवश्यम्भावि भावत्वा द्रुत्यवसेयम्”

अर्थात् गोशालकृषे द्वारा मुनश्चत्र और सर्वानुभूतिका मरना अवश्य होनहार था इस लिये भगवान उनकी रक्षा नहीं कर सके । यदि रक्षा करनेमें पाप होता तो टीकाकार यह स्पष्ट लिख दत्त कि जीवरक्षामें पाप होता देख कर भगवानने मुनश्चत्र और सर्वानुभूतिकी रक्षा नहीं की परन्तु टीकाकारने ऐसा नहीं कह कर मुनश्चत्र और सर्वानुभूतिको नहीं बंधानेका कारण अवश्य होनहार बतलाया है अग गोशालकृषे को प्राणरक्षा करने से भगवान्को पाप छगनेकी प्रवृत्ति मिथ्या है ।

धर्मविध्यसंस्कार मरते जीवकी रक्षा करनेमें पाप कहते हैं परन्तु किसी साधुको विहार परानेमें पाप नहीं कहते ऐसी दशमें भगवान् महावीर स्वामीने सुनश्च और सवानुभूतिको बहासे विहार क्यों नहीं करा दिया ? क्योंकि केवल ज्ञानी होने का कारण नहीं को यह ज्ञान तो अवश्य था कि गोशालक, सुनश्च और सर्वानुभूतिको जलावेगा । एनी खतर रहने पर भी भगवान्ने सुनश्च और सवानुभूतिको जो बहासे अन्यत्र विहार नहीं कराया इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान्को यह भी ज्ञात था कि सुनश्च और सर्वानुभूतिका गोशालककी क्षोषामिसे जल कर मरना अवश्य भावी भाव है । इसीसे भगवान्ने सुनश्च और सर्वानुभूति की रक्षा नहीं की थी, रक्षा करनेमें पाप होना जान कर नहीं ।

शास्त्रमें कहा है कि तीर्थ करों में ऐसा अविश्य होता है जिस से जन निवास स्थानसे १५ योजन तक किसी प्रकारका उपद्रव नहीं होता । सभी प्राणी पर स्पर्ध और भावको छोड़ कर मित्र मित्रकी तरह रहते हैं । ऐसा विलक्षण भगवान्का अविशय होते हुए भी गोशालकने भगवान् महावीर स्वामीके सम्मुख हो सुनश्च और सवानुभूतिको जला दिया यह होनहारका ही प्रभाव था । अन्यथा भगवान्के अविशय ही यह बात नहीं हो सकती थी । जो अवश्य होनहार था उसे भगवान् किस प्रकार मित्य सकते थे ? गोशालककी क्षोषामिसे सुनश्च और सवानुभूतिका जलना अवश्य होना जान कर भगवान्ने उनकी रक्षा के लिये कुछ द्यय नहीं किया था मरत जीवकी रक्षामें पाप होना जानकर नहीं । अब सुनश्च और सर्वानुभूतिको नहीं बचानेका उदाहरण देकर जीवरक्षा करनेमें पाप बतलाना क्या ठीक तथा प्रश्न व्याकरणदि सूत्रों से निरुद्ध समझना चाहिये ।

धर्मविध्यसंस्कार कहते हैं कि “केवल ज्ञानी होनेके कारण यद्यपि भगवान् सुनश्च और सवानुभूतिका आयुपूर्ण होना जानते थे तथापि गोत्रमादि छद्मस्य मुक्तिको ही इस बातका ज्ञान न था । यदि रक्षा करनेमें धर्म था तो उन लोगोंने सुनश्च और सवानुभूतिकी रक्षा क्यों नहीं की ? इससे जाना जाना है कि जीवरक्षा करनेमें धर्म नहीं है” परन्तु धर्मविध्यसंस्कारकी यह बात भी अज्ञानमें खाली नहीं है क्योंकि पौन्य पूर्व प्राणी साधु छद्मस्य होने हुए भी उपयोग लगाकर आयुपूर्ण होता जान सकते हैं । धर्म पौन्य मुक्ति छद्मस्य हो कर भी उपयोग लगा कर धर्मरूपि मुक्तिका सम्पूर्ण वृत्तान्त जान लिया था और उनकी अहमाको सवाय मित्रमें देखा था अब गोत्रमादि मुक्ति सुनश्च और सवानुभूति का आयु पूर्ण होता नहीं जानने से यह कहना भी अज्ञानमूलक ही है ।

(बोल ५ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भगवद्विष्णुसंन्यास भगवद्विष्णुसंन्यास १८९ पर भगवती सूत्रों की छान्नी का उमकी समालोचना करत हुए लिखत हैं—

“अथ टीकायें पिय इम कह्यो ते गोदादालनो रसम भगवन्ते कियो ते सराग पग करी अन सुनइत सबानुभूतिनो रसम न करम्ये ते बीतराग पगो करो गंगा गंगाजलन संवायो त सराग पगो कह्यो पिय धम न कह्यो ए सराग पगाना अगुद काव्यमें धम किम कहि” (भ० पृ० १८९/१९०)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

सरागपनेक काव्यमें धम नहीं होना यह भगवद्विष्णुसंन्यासका कथन अत्यन्त स परिपूर्ण है । अपन धम, धमाचार्य और दया आदि उत्तम गुणोंमें राग रसना भी राग गानाका ही कार्य है परन्तु इसमें पाप होना शास्त्रमें नहीं कहा है बल्कि शास्त्रमें इसकी प्रशंसा की है । शास्त्रमें ये वाक्य मिलते हैं—

“धर्मायशियापमागुरायरत्ता” “अहिमिमा येमागुरायरत्ता” “राजमा तुगुरायरत्ता” इनके अर्थ अथ ये हैं—

अपने धर्माचार्यमें प्रेमागुरागस रक्त । इहो और मज्जाधर्ममें प्रेम और अनुगत स रंगे हुए । धर्मसे तीव्र अनुगतसे रंगे हुए ।

य धान शास्त्रमें प्रशंसाके विषे बड़ी गई है परन्तु धर्माचार्यमें प्रेमागुराग रक्त अपन धर्म तीव्र अनुगत रक्ता और इहो तथा मज्जाधर्ममें अथाप्यवे प्रति प्रेमागुरागस रक्त होना सरागनाके ही कार्य है इसलिये भगवद्विष्णुसंन्यास का दिग्दर्शन इस काव्योंमें भी पाप ही होना चाहिये क्योंकि ये सरागनाके ही कार्य हैं । शास्त्रकार ने भी इन वाक्योंकी पाप नहीं किन्तु धम और धर इनकी प्रशंसा की है अपन सरागनाके सभी काव्योंमें पाप बनाना अज्ञानका परिणाम है ।

शास्त्रमें हिमा दूध, योगी और व्रतधार आदिमें राग रक्ता हुआ है परन्तु धम, धमाचार्य, अहिमा, सत्य, तप, संन्यास और जीव दया आदिमें राग रक्त धम है पाप नहीं है ।

मित्राणां वसाया नामक ग्रन्थमें जीवमखजीने लिखा है कि—“अथ विम मेन्या दहा, धारण, रस करीन हो । ज्ञान जीव सति अर्थ दान परम धर्म का प्रीति है ।

इस पत्रमें जीतमलजी कहते हैं कि छ साधुओंका जन्म भर भीरगजीमें पाप प्रेम था । क्या यह सरागताका कार्य नहीं है ? यदि है तो जीतमलजी और उनके अनुयायी इसे पाप क्यों नहीं मानते ? यदि अपने घमाचाय्य और घममें राग रम्भा सरागताका कार्य होने पर भी पाप नहीं है तो फिर जीवदयार्थ राग रम्भना पापका कार्य कैसे हो सकता है ? । अब सरागता सभी कार्यों को पाप बतला कर भगवान् महावीर स्वामीने दयाकर प्रेमसे जो गोशालककी प्राणरक्षा की थी उसमें पाप बतलाना नितान्त मिथ्या समझना चाहिये ।

भगवती सूत्रकी जिस टीकाको लिख कर जीतमलजीन भ्रम फैलाया है उस लिख कर उसका अर्थ किया जाता है जिससे जनताका भ्रम दूर हो जाय ।

“इह च यद् गोशालकस्य सरक्षणं भगवता कृतं तत्सरागत्वेन दयैकमन्तरं गतम् । यच्च सुनक्षत्रं सर्वभूतिं मुनिपुत्राद्यैर्न करिष्यति तद्वीतरागत्वेन कृतं जीवकृत्वा दृश्यं भावि भाव त्वाद्देत्यवसेयम्” (भग० टीका)

अथ —

यहां भगवान् ने जो गोशालककी प्राणरक्षा की थी इसका कारण यह है कि सराग सयमी होने का कारण भगवान् बड़े भारी दयाकर प्रेमी थे । सुनक्षत्र और सर्वभूतिकी रक्षा जो नहीं करेंगे इसका कारण वीतराग होनेसे छत्रिका प्रयोग न करना, और गोशालकके द्वारा उनका भक्षण आवश्यक होनेहार होना समझना चाहिये । यह उस टीकाका अन्तराध है ।

इसी टीकाका नाम लेकर जीतमलजी अन्तराधम पाप बतलाते हैं पण्डित इम टोडा में जीवकृत्वा कानसे पाप होना नहीं कहा है । यहां लिखा है कि—“भगवान् ने अपने परमानुराग होने के कारण गोशालकी रक्षा की थी” । दयामें अनुराग रम्भना धर्म है पाप नहीं है इसलिये गोशालकी प्राणरक्षा करनेसे भगवान् को धर्म हुआ पाप नहीं हुआ ।

सुनक्षत्र और सर्वभूतिकी रक्षा नहीं करनेका कारण भी टीकाकारने जीवकृत्वा करनेमें पाप होना नहीं कहा है किन्तु उस समय वीतराग होने का कारण भगवान् छत्रिका प्रयोग नहीं करना, और अवश्य हानहार कारण बन गया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीवकृत्वामें पाप जानकर भगवान् सुनक्षत्र और सर्वभूतिकी रक्षा प्रयत्न नहीं छोड़ा था किन्तु वीतराग होने का कारण वह छत्रिका प्रयोग नहीं करना था । यद्यपि छत्रिका प्रयोग किये बिना भी वृक्ष सुनक्षत्र और सर्वभूतिकी रक्षा के बिना भगवान् उनकी रक्षा कर सकते थे तथापि यह बात अवश्य होने वाली थी इसलिए भगवान् उनकी रक्षा किये प्रयत्न नहीं किया । अतएव टीकाकार

ने सुनश्च और सर्वानुभूतिकी रक्षा नहीं करने का सिद्धातभूत कारण बतलाते हुए “अवश्यंभावमावत्वात्” यह लिखा है । यदि जीवरक्षा करनेमें पाप होता तो टीकाकार ऐसा क्यों लिखते यह साफ साफ लिख दते कि जीवरक्षा करनेमें पाप या इमलिये भगवान् ने सुनश्च और सर्वानुभूतिकी रक्षा नहीं की । परन्तु टीकाकारने यह नहीं लिख कर सुनश्च और सर्वानुभूतिका मग्ना अवश्य होनेद्वारा बतलाया है, इससे यही बात सिद्ध होती है कि गोशालककी त्रयोधासिसे सुनश्च और सर्वानुभूति का मरण अवश्य होन हार जान कर भगवान् ने उन की रक्षा नहीं की थी । अतः वस्तु भगवती की टीका का नाम लेकर मरते जीव की रक्षा करने में पाप बताना अज्ञानमूलक है ।

(बोल छट्टा समाप्त)

(प्रेरक)

कोई कोई कहते हैं कि जैसे पानीके द्वारा आग बुझानेसे हिंसादि रूप आरम्भ होता है उसी तरह क्षीतलक्ष्यके द्वारा तेजो लक्ष्यको बुझानेमें भी आरम्भ दोष होता है इस लिये क्षीतलक्ष्यके द्वारा भगवान् ने जो तेजो लक्ष्यको शान्त करके गोशालककी प्राय रक्षा की थी इसमें उनको आरम्भ दोष लगा था ।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

क्षीतलक्ष्यके द्वारा तेजो लक्ष्यके शान्त करनेमें आरम्भ दोष बतलाना शास्त्र नहीं जाननेका पथ है । भगवती श्लोक ७ वरें १० व मूल पाठमें उक्त तेजो लक्ष्यके पुद्गलोंको अपिच कहा है । वह पाठ यह है—

“कपरेण भन्ते ! अविज्ञावि योगगता व भासन्ति जाय पभासति ? कालो दाई ! कुदस्स अणगारस्स तेयलेस्सा निसद्दहान-
माणी दूर गता दूर निवत्ताइ देसगता देस निवत्ताइ जहि जहि षणंसा
निवत्ताइ सहि सहि षण ते अविज्ञावि योगगता व भासन्ति जाय
पभासति ।

(भगवती श्लोक ७ व १०)

अर्थ —

(प्ररूपक) है आरम्भ ! कौनसे अपिच पुद्गल प्रकाश करत हैं ?

(उत्तर) हे काण्वोऽपिन् ! जोरिा हूँ अनगराग क की हुई तजो लेखा, नूर तक दँका हुई दूर और निचमें बेंही हूँ निचमें आकर पड़ना है । जहाँ जहाँ वह तजो लेखा पड़ना है वहाँ उसके अविग पुत्रों प्रकाश करत हैं ।

यहाँ भगवन्तोके मूळ पाठमें तजो लेखाक पुत्रोंको अविग कहा है इस लिये अविग सचिच पुत्रोंका दृष्टान्त दकर जीनत्र लेखाके द्वाग इन अविग पुत्रोंको शान करनम आरम्भ दोष बतलाना शास्त्र नहीं जानका फल समझना चाहिये ।

(बोल ७ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रम निर्वसन कर भ्रम विजयन पृष्ठ १७८ व ऊपर भगवन्ती पत्रक २० उ० ९ की टीका लिख कर उसकी समालोचना करत हुए लिखते हैं —

“अथ टीकामें हम कह्यो छब्बिफोहेंत प्रमादको सेवको से आलोया बिना चारि प्रती आराधना ॥ थी ते माटे निराधक कह्यो । इहा पिग छब्बिफोह्या से प्रायश्चित्त कह्यो । इहा पिग छब्बि फोह्या धर्म न कह्यो । ठाम ठाम छब्बि फोहनी सूत्रमें बर्ती छै तो भगवन्त छहें गुण ठाणे थका तेजू लब्धि फोहनी गोशालाने बचायो निगमें धर्म किम कहिये ।

(भ० पृ० १८७)

इसका क्या उत्तर ?

(प्ररूपक)

भगवती शतक २० उद्देश ९ की टीकामें जवाचरण और विद्याचरण छब्बिके विषयमें विचार किया गया है दूसरी छब्बिके विषयमें नहीं । यहा जवाचरण और विद्याचरण छब्बिका प्रयोग करना प्रमादका सेवन कहा है शीतल लेखाका प्रयोग करना प्रमाद का सेवन नहीं कहा है । तथापि यदि कोई दुर्गमह वश सभी छब्बियोंका प्रयोग करना प्रमादका ही सेवन करना बतलाता तो उसे कहना चाहिये कि—शास्त्रमें ज्ञान छब्बि, दर्शन छब्बि, चरित्र छब्बि, क्षीर, मधु, सर्पिरासत्र लब्धि भी कह्यो गई हैं इनका प्रयोग करना भी तुम प्रमादका सेवन क्यों नहीं मानते ? यदि कह्यो कि इनका प्रयोग करना प्रमादका सेवन करना नहीं है किन्तु गुण है तो उसी तरह शीतल लेखाका प्रयोग करना भी गुण ही है प्रमादका सेवन करना नहीं है । भगवन्ती सूत्रकी उक्त टीकामें जवाचरण और विद्याचरण लब्धिना प्रयोग करना ही प्रमादका सेवन करना कहा है शीतल लेखा लब्धि, ज्ञान, दर्शन, चारित्र छब्बिका प्रयोग करना प्रमादका सेवन नहीं कहा है अन

इस टीकाका नाम लेखक इंगित हेतुवाका प्रयोग करनेमें प्रमाद सदा बनाना भगवानका पनीनाम नामाका चरित्रे ।

(बोल ८ वां)

बनानमें भगवानकी और जीवमत्तकी लक्ष्यकी चर्चा करना व्यर्थ है । लक्ष्य का प्रयोग न करके बोलें दूसरे बोलते भी जोब रहा की आय तो भी ये लोग उसमें पाप ही करने हैं । किसी मारते प्रामी पर हवा छाकर उसकी रक्षा करनेको ये लोग मोह भुक्तमप, भाव्य भुक्तमप और दहान्न पाप करने हैं । भगवान महावीर स्वामी लक्ष्य का प्रयोग न करके यदि उपदेश द्वारा भी योग्यलक्ष्यकी भाग रक्षा करते तो भी इनका भगवान् भगवानको लक्ष्य पाप ही होता । भगवान्जीने लिखा है कि जीवभूत करनेके अभिप्रायसे उपदेश देना जैन धर्मका सिद्धान्त नहीं है यह अन्य तीर्थीयोंका सिद्धान्त है जैसे कि—“बड़े एक भगवानी इति कह, उ- कायाका काम हो दश धर्म उपदेश । एकन जीवो रामदाविवा, मित्र जाव हो पण्ण जावात कथा । ॥ कायेरे धरे शान्ति हुवे, पदका भावे हो अन्य तीर्थी धर्म । तयां भेद लपायो जिन धर्मो, तेतो भूल्या हो उर्य भावा भगुम कम । (दि० दि० दि० दाल ५)

अर्थात् बड़े भगवानी करने हैं कि उ- कायेरे जीवों धर्मों शान्ति होनेके लिये वे धर्मका उपदेश करते हैं । व कहन है कि “एक जीवको समझा देनेसे बहुत जीवोंका क्लेश मिट जाता है परन्तु उ- कायेके धर्मों शान्ति होनेके लिये उपदेश देना जैन धर्मका सिद्धान्त नहीं है । यह अन्य तीर्थी धर्मका सिद्धान्त है अतः वे मूठे हुए हैं और उनको भगुम धर्मका कथ्य हुआ है ।

इस दालमें भाव सत्य भगवान्जीने भगव जीवकी रक्षाके लिये उपदेश देना जैन धर्मसे विरुद्ध बनलाया है और भे १ २ पर भगवान्जीने लिखा है—

‘आ तापकर दव पोतात कम दयावा तथा अनगन नागिवाने भवे उपदेश दवे इस कथ्य पिय जाव न शका उपपन्न दव कम कथा नहीं

यह लिख कर भगवान्जीने भगव जीवकी रक्षाके लिये उपदेश देना जैन धर्मसे विरुद्ध उद्घाटित है इसी कारण इन लक्ष्यकी लक्ष्यकी चर्चा करना व्यर्थ है जब कि उपदेश द्वारा भी जीव रक्षा करना इनका मतम ५ ५ है तब फिर दूसरे उपायोंमें तो कहना ही क्या है वह तो अवश्य ही लक्ष्य पाप है । भगवान् लक्ष्यका प्रयोग करनेमें जो इन्होंने उल्टा पाप क्रियाका लक्ष्य बनलाया है वह बचक सदा हागाकी वहकान मात्रके लिये है ।

इसके लेखके प्रयोग करनेमें बहुत धन्य किया नहीं लगती है वह इस प्रकार
 मित्रोंके साथ बाग़ में बाँटा है और शीघ्र लेखका प्रयोग करने में जोर
 रहा करनेमें धन्य किया लगती है और बाग़ में मित्रोंके साथ लगता
 पड़ते ।

(३१ सन्मयभित्त)

(अथ प्रायश्चित्ताद्यधिकारः)

(प्रेरक)

मरते जीवकी रक्षा करनेका समर्थन करने वाला मुनिशेका कहता है कि भगवान् महावीर स्वामीको यदि गोशालाकी रक्षा करनेमें पाप लगा होगा तो उस पापकी निवृत्ति के लिये भगवान् प्रायश्चित्त भी करते परन्तु इससे लिये भगवान्का प्रायश्चित्त करना शास्त्रमें नहीं कहा है अतः शीतल स्त्रियाको प्रकट करके गोशालाकी रक्षा करनेसे भगवान् पर पापका आरोप करना मिथ्या है । इस कथनका खण्डन करनेके लिये जीवमल्लजी लिखते हैं—

“अथ ईहा सीहो अनगार ध्यान ध्यायना मनमें मासिक दुःख अयत्न करने माहुर्या कष्टमें जाइ मोटे मोटे हाथे रोयो बांग पाही पक्षो बसो विग तेहो प्रायश्चित्त चाल्यो नही पिंग लियो इज होसो निम भगवान् लभिस कोही गोशालाने बंधायो तेहो प्रायश्चित्त चाल्यो नही पिंग लियो इज होसी” (भ० पू० १९६)

इसी तरह भ० पू० २०८ तक अति मुक्त अनगार करनेमें, धम घोषका गिर्य सुमंगल अनगार, और सेलक हा रोगोंका उदाहरण देकर जीवमल्लजीने कहा है कि जब साधुओंने जैसे प्रायश्चित्तके योग्य कार्य किये थे परन्तु शास्त्रमें इनका प्रायश्चित्त करना नहीं कहा है उसी तरह भगवान् महावीर स्वामीका भी प्रायश्चित्त करना नहीं कहा है परन्तु उस उक्त साधुओंने प्रायश्चित्त किया हो होगा तभी तरह भगवान्ने भी प्रायश्चित्त किया होगा ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

शास्त्रके विधिवाक्योंमें जिस कार्यके करनेसे पाप होता कहा है उन्हीं अनुष्ठानसे पाप होता है और उन्हींके लिये प्रायश्चित्त भी कहा गया है परन्तु जिस कार्यके करनेसे शास्त्रकार पाप नहीं बनटान और प्रायश्चित्तका विधान भी नहीं करते उस कार्यमें पाप कहना और उससे लिये प्रायश्चित्तकी कल्पना करना अज्ञानका परिणाम है । हीनक वैदिक के प्रयोग करनेमें शास्त्रमें कहीं भी पाप होता नहीं कहा है और हमसे लिये कहीं प्रायश्चित्तका विधान भी नहीं है ऐसी दृष्टिमें शीतल स्त्रियाका प्रयोग करनेमें भगवान्को पाप होने और उस पापकी निवृत्तिके लिये उसके प्रायश्चित्त करनेकी कल्पना करना निमृष्ट

समझना चाहिये । शीतलन्दगाँगे प्रकट कर गोजालकी प्रायश्चा करने में मन्त्रों को पाप हुआ ही नहीं धर्म हुआ कि वह प्रायश्चित्त कर्मा कर्म ? जिस जिस नश्वर प्रायश्चित्त का कार्य किया था उसका प्रायश्चित्त करने का योग यदि शास्त्र में नहीं है तो उसकी कल्पना की जा सकती है परन्तु जिस प्रायश्चित्त का योग काया ही नहीं किया था उसका प्रायश्चित्त करने की कल्पना तो बिल्कुल निगम और उन्माद प्रणयकी वद सन्या अनाद्वयीय है ।

जीनमलजीने भ्रम० पृ० २०८ के अनन्तर जो निय ठाका विचार किया है वह हिसारसे भी भगवान् महावीर स्वामी दोषका अप्रतिसेवी ही सिद्ध होने हैं क्योंकि कल्प सुशील निमल मूल गुण और उत्तर गुणका अप्रतिसेवी होना है और छद्मस्थ तीर्थ का दीक्षा लेना याद कथाय सुशल ही होना है अब भगवान् महावीर स्वामीको दोषका प्रतिसेवी बतलाना मिथ्या है ।

बोल १ समाप्त

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २१४ पर लिखते हैं—

“एकपाय सुशील निर्वृत्ताने अप्रतिसेवी कहो ते अप्रमत्त सुख अप्रतिसेवी भगवान् छे । कथाय सुशीलमें गुण ठाणा ५ छे छद्मायी दशमा चाई तिहा मात्रमें आठमें नवमें दशमें गुणठाणे अत्यन्त विशुद्ध निमल चारित्र छे । ते अप्रतिसेवी छे । अने छद्मे गुणठाणे अत्यन्त विशुद्ध निर्मल परिणामनो धनी गुणयोग में प्रवर्त छे ते अप्रतिसेवी छे”

इत्यादि लिख कर भगवान् महावीर स्वामीको अत्यन्त विशुद्ध निर्मल परिणाम का धनी नहीं मान कर उनको दोषका प्रतिसेवी बतलाते हैं ।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भ्रमविध्वंसनकार अपने इस लेखमें पष्ठ गुण स्थान वाले निमल परिणामके धनी को दोषका अप्रतिसेवी बतलाते हैं इसलिये इनका इस लेखसे भी भगवान् महावीर स्वामी दोषका अप्रतिसेवी ही सिद्ध होत हैं क्योंकि आचाराग सूत्रके मूल पाठमें छद्मस्था वस्थामें भी भगवान् महावीर स्वामीको अत्यन्त विशुद्ध निर्मल परिणामका धनी कहा है । वह आचारागका पाठ यह है —

“तर्पणं व्रतमेव भगवं महावीरं योमिद्वचस्तदेहं अनुत्तरेणं
आलम्ब्य अनुत्तरेणं बितारेणं एव व्रजमेणं पद्महेणं शयनेणं तत्पेणं
व्रमचेर वातेण एतन्निगुत्तिग सम्मोदय गुत्तिग सुद्वीए ठाणं कम्मेणं
सुवत्तिप पणविच्छाण मुत्तिमग्गेणं अप्पाण भाये माणे पिहरह । एव
वितरमाणस जेहेइ उवसरगा समपज्जति दिव्याया माणुसाया तिरि
च्छिपयाया ते सन्ने उयसग्गे समुपन्ने समाणे अणाउले अज्जत्ति
अदीण माणसरे निविह भणवयण वायगुत्ते सम्म सत्तह खमह तिनि
पत्तह अहि आसेइ तज्जेणं समगस्स भगवो महावीरस्स एणं विहा
एणं बिहर माणसस वारस वासा विक्कता तेरस सम्मस्सय पासस्स
परिपाये वटमाणसम्”

(आध्यात्मिक धु० २ वृत्ति ३ भावताव्ययन)

अथ —

इस प्रकार अने वाकिक अर्थ का छोड़े हुए भगवान् महावीर स्वामी अनुत्तर आत्म्य
(सकाम) का अनुत्तर विहार का, अनुत्तर संवत्स स अनुत्तर पद्म स, अनुत्तर संवत्स स, अनुत्तर
तप स, अनुत्तर अन्नवत्स स अनुत्तर क्षान्ति स अनुत्तर स्वाय स अनुत्तर समन्ति स, अनुत्तर गुत्त
स अनुत्तर सुत्ति स, अनुत्तर त्विष्ट स अनुत्तर वसव स सत्तह अत्तरण स, मोक्षकर्म की प्राप्ति
कराय जाने शुद्ध वागते अथवा आत्माका प वत्त करत हुए विचारत थे । इस प्रकार विचारत हुए
भगवान् का जो कोई दिव्य मानुष और निर्लोक सत्त्वकी उन्नत उत्पन्न होता था उस अनाकुल
(वही वागत्त हुए) और अतीव मानव होकर सत्तह करते थे । इस प्रकार विचारते हुए भगवान्
को धारण कर लीत हुए वज्रात्त सत्तह करत वत्तवत्त विद्यमान होने पर भगवान् को केवल शान
वत्त्वम् हुआ । वह ऊपर लिख हुए वाकिक अर्थ है ।

इस पाठमें भगवान् महावीर स्वामी संवत्स, अन्नवत्त, तप, क्षान्ति आदि शुभ
अनुत्तर यान्ता वत्त उत्पन्न कहे गए हैं इससे सिद्ध होता है कि भगवान् महावीर
स्वामी उन्नत भोगीव कर्तव्य कुत्तिल निमत्त थे वह दोष प्रतिसवी नहीं थे अन्यथा इस
पाठमें उन्नत तप अन्नवत्त और संवत्स आदि अनुत्तर कैसे कह जात ? । अथ भगवान्
महावीर स्वामी पद्म शुभ स्वाय व अत्तरण विच्छिष्ट, निमेल परिणाम व यती होने व
कारण दोष के अप्रतिसवी थे प्रतिसवी नहीं थे । तथापि गोशालकनी रक्षा करनेके कारण

जीवमलती ओ भगवान् को दोषका प्रतिसेवी बनलाते हैं यह इनका जीवस्वाके सब दोह रगनेका फल समझना चाहिये ।

(बोल २ समाप्त)

(प्रेरक)

भगवान् महावीर स्वामीने छापस्थायस्थामें कभी भी दोषका प्रतिसेवन नहीं किया था इस विषयमें कोई शङ्का प्रमाण बनलाइए ?

(प्रत्युत्तर)

आचार्यग सुधमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान् महावीर स्वामीने छापस्थायस्थामें स्वयं भी पाप और एकाग्र भी प्रमाद नहीं किया था । यह गाथा यह है —

“गोपाणं हो महावीरे णोयिय पावग सपमकासी
अन्नेहिंवा कारित्था करतवि नाणुजाणित्था”

(आचार्यग सु० १ अ० ९ उ० ४ गाथा ८)

(टीका)

“किञ्च शास्त्रा हेतोपार्यं न महावीर कर्मरेणसहिष्णु नापि पापक कर्म
करि मङ्गलं । नाप्येवैरथीकम् । नयक्रियमाण मपरैरुत्तमचारं”

अपराधपापों और अपराध करने योग्य वस्तुओं का अन्तर कर्मकी प्रेरणाकी स्थापना करने में समर्थ भगवान् महावीर स्वामीने न तो स्वयं पाप कर्म किया न दूसरों का पाप और बान्धुओं को अवज्ञा नाता । यह उक्त गाथाका टीकातुल्य अर्थ है ।

इसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान् महावीर स्वामीने छापस्थायस्थामें न स्वयं पाप किया न दूसरों का पाप और न पाप करने हुएको अवज्ञा नाता । अतः प्रेरणाके ही प्रेरणा करने में भगवान् को पाप रगने की प्रेरणा भिन्ना समझनी चाहिये ।

वर्तमानकालकी प्रेरणा करना पाप होना ओ इस भागमें यह दोहो वक्तव्य कि भगवान् ने छापस्थायस्थामें कभी भी पापका भवन नहीं किया था । वक्तव्य कि भगवान् ने छापस्थायस्थामें कभी भी पापका भवन नहीं किया था । यह गाथा यह है —

“महम्मदं दिगमोक्षं न मरुत्तनु अमरिष्ठ न शरी ।

उत्तमवर्त्तनं वरुद्धम माणा नयपाणी मर्गं वि कुञ्चोत्था”

(आचार्यग सु० १ अ० ९ उ० ४ गाथा १०)

(टीका)

“नकपायी अकपायी सदुद्धयापादित भ्रूधुत्तादि वाक्या भावान् । तथा विगता गृद्धि गार्ह्य यस्यासौ विगता गृद्धि तथा शब्दरूपादिषु इन्द्रियायेंषु अमूर्च्छितो ध्यायति मनोऽनुद्धेपु नगम मुपयाति नापीतरुषु द्वेषवशमोऽभूत् । तथा छद्मनिश्चयान् दगता वरणीय मोहनीयान्तरायात्मक तिष्ठतीति छद्मस्य इत्येवं भूतोऽपि विविध मनेक प्रकार सदनुष्ठाने परात्रममायो प्रमाद कथायादिक सहस्रपि न कृतवानिति”

अर्थ —

जिसमें कपाय नहीं है वह अकपायी कहलाता है । भगवान् महावीर स्वामी अकपायी हो क्योंकि कपायके उद्देश्यसे उन्होंने किसी पर भी अपनी भ्रूधुति डेढ़ी नहीं की थी । भगवान् महावीर स्वामी, अनुद्धुत्तादि विषयोंमें राग और प्रतिकूल्यमें द्वेष नहीं करते थे । वह ॥ इति विषयोंमें आसक्त नहीं होकर रहते थे । यद्यपि भगवान् छद्मस्वयं यानी ज्ञानातरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मोंमें स्थित हो तथापि वह विविध प्रकारके गुण अनुष्ठानमें ही प्रवृत्त रहते थे । “नहाने एक बार भी कथायादि रूप प्रमादका सेवन नहीं किया था । यह इस गाथाका टीकानुसार अर्थ है ।

इसमें छद्मस्वावस्थामें भगवान् महावीर स्वामीका एक बार भी प्रमादका सेवन करना वर्जित किया है अन् आ छोग गोशालाकी प्राणरक्षाको प्रमादका सेवन करनेसे ही वे प्रत्यक्ष वस्तुव बादी मिथ्यादृष्टि हैं उनके भ्रमजातकर्म पद कर भगवान् महावीर स्वामीको प्रमादका सबी बनलाना अज्ञान है ।

[बोल ३ समाप्त]

(प्रेरक)

अभविष्यत्सकार आचाराग सुशकी इस गाथाको लिस कर इसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं —

“अथ इहा गणपरा भगवान् गुण वगैर कीया रथगुणामें अकगुणाने किम कदे गुणोंमें तो गुणाने इन कह (भ० पृ० २३१)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युत्तर)

आचार्याग सुशकी प्रोक्त गाथाओंमें भगवान् गुणाका वगैर मात्र ही नहीं किन्तु स्वयं भी पाप करने और एक बार भी प्रमाद सेवन करने रूप दोषका निन्द्य भी किया है । अन् ॥ गाथाआमे वचन भगवान् गुणाका वर्जित मात्र वचनाना

मिथ्या है। यदि गोशालरुकी प्रागग्ना करना, प्रमाद संयम और पापाचरण हाता तो इन गायार्थोंमें भगवान् के पापाचरण और प्रमाद सेवन करने का खण्डन कैसे किया जाना ? अतः गोशालरुकी प्रागग्ना करनेसे भगवान् को पापी और प्रमादी करना अज्ञान है। यदि कोई कहे कि ये गायार्थ गगधरा की कही हुई हैं तोर्न करकी नहीं। इस लिये ये प्रमाण नहीं हो सकतीं तो उमे कहना चाहिय कि गगग्नेने तीर्थङ्गास सुन कर ही शास्त्रकी रचना की है। आर्य्य सुधर्मा स्वामीने भगवान् महावीर स्वामीने जो कुछ सुना था वही इस प्रकरणमें कहा है इस लिये इन गायार्थोंको नहीं मानना मन्त्र पत्रलीके वाक्यका चरित्रन रूप मिथ्यात्वका स्पष्ट करना है। आचारान् सूत्र इमी अथ यनके आरम्भमें लिखा है—

“सुधमे आउसं तग भगवया एउमकस्साइ”

अर्थात् हे आद्यधम्म ! भगवान् महावीर स्वामीने ऐसा कहा था यह मैंने सुना है तथा इस नवम अध्ययनके आरम्भमें सुधमा स्वामीने जब्बू स्वामीसे यह प्रतिना करते हुए कहा है कि —“अहा सुयं वइस्सामि” अर्थात् मैंने जैसा सुना है वैसा ही कहुंगा अतः आर्य्य सुधर्मा स्वामीने भगवान् महावीर स्वामीसे जैसा सुना था वैसा ही इस प्रकरणमें कहा है अपनी ओरसे एक भी बात बनाकर नहीं कही है अतः आचारान् सूत्र नवम अध्ययनके चौथे उद्देशकी आठवीं और पन्द्रहवीं गायार्थमें कही हुई बातको नहीं मानना साक्षात् पक्ष्णीक वाक्यको नहीं मानने रूप मिथ्यात्वका स्पष्ट समझना चाहिये ।

(बोल ४ समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन पृष्ठ २३२ पर उवाइ सूत्रका मूल पाठ लिखकर उसकी समालोचना कात हुए लिखने हैं—

“जे साधामे गुण हुन्ता ते वराणया परं इमं न जाणि ए जे वीर रा सापुरे बड़े आराध्यान आवे इज्ज नहीं मोठा परिणामे कोपादिक आवे इज्ज नहीं इमं नयी कदापि उपयोग चूका दोष छाग पर गुण वणनमें अवगुण किम कह निम गगधरा भगवान् गुण किया निगमें तो गुण इज्ज वगध्या अत्रो पाप त कीरो तद्विज्ज आथी कसो परगुण में अवगुण किम कह ।”

(भ्र० पृ० २३२)

इमका क्या समाधान ?

(प्रकरण)

अर्थात् सूत्रका मूल पाठ लिखकर इमका समाधान किया जाता है—

“तेण कालेण तेण समणं समगस्स भगवओ अन्तेयासी वह्वे
समणा भगवन्तो अप्पेगइया उग्गपवइया भोगपवइया राहण्ण णाण
कोरव्व रत्तिप पवइया भट्ठा जोहा सेणाइ पसयारो सेट्ठो इन्मा
अग्गेय वट्ठे पवमाइणो उत्तम जानि कुल रुव दिगं रिग्गाण
वण लावणं विरुम पहण मोभग कनिजुत्ता वट्ठ धण घाण्णणिमय
परियाल्लिडिआ णरवइ गुणातिरेका इच्छियमोगा सुखमपट्ठलि ॥
किपाक कप्पापमव मुणिर तिमयसोरस जलपुत्तुम समण वृत्तग
जलविन्दु च चल जोयिय च णाउण अट्ठुधमिण रयमिण पटग्गग्ग
समुभिणिता ण वइत्ता हिरण्ण जाय पवइया अप्पेगइया जट्ठमास
परियाया अप्पेगइया मास परियाया एय दुमास तिमास जाय एका
रम अप्पेगइया अनेक घाम परियाया सज्जेण तपसा अप्पाण भाये
माणाविहर ति”

(उच्चारं सूत्र)

अथ —

इस समय भगवान् महावीर स्वामीजी पास बहुतसे शिष्य विद्यमान थे । तिनमें कोई तो
थेद बंगमें उत्पन्न, कोई भाग बंग, कोई राजस्थान, कोई नाग बंग, कोई कुछ बंग, कोई
क्षत्रिय बंग, कोई चार भाग, और कोई समाधि के हैं चमत्कार पाया, कोई गुरु, व. १
इत्यादि (वही धर्मवान्) इन प्रकार उत्तम जाति कुछ रूप विषय विचार वर्ण वाच्य, विषय
सौभाग्य और कान्तिगुण धर्म धाम्य परिचार हामी हास आदिके द्वारा गुरुदाम काफ़ी बड़े
बड़े धर्मवान् त भा धर्म तथा विमल धर्ममें राजाओंमें भी बड़े बड़े इच्छापूर्वक भोग पाये जान
उत्तम पात्र हुए विषय उत्तम विचारके कलके समान हुए और पुत्राय भय भागमें लग हुए अथ
विष्णुकी तरह जीवनका भविष्य ज्ञान कर भविष्य विषय उत्तम और सब धाम्य आदिवा कपड़े
में लगी हुई धुनिमें समान हाइकर हिरण्य उत्तम आदिको छाड़ कर प्रमत्ति (लाघु) हो गये
थ । इनमें कोई भय मासके कोई एक मासके कोई दो मासके कोई तीन मासके वाच्य ११ मास
के वर्षाव जाते थे । कोई अनेक दिनों वर्षाव जाते थे । वे सभी शिष्य संवत् और तत्काल
अपनी आरम्भवा पवित्र करत हुए विचरत थे ।

(यह उच्चारं सूत्र उक्त श्लोक अर्थ है)

इस पाठमें यह नहीं कहा है कि “भगवान् महावीर स्वामीजी ने सब शिष्य सभी
भी प्रमादका सेवन नहीं करने दो । तथा इन लोगोंमें कभी पाप नहीं किया था । इन

मिथ्या है। यदि गोशालरुकी प्रागरक्षा करना, प्रमाद सनन और पापाचरण हाता गो इन गाथाओंमें भगवान् के पापाचरण और प्रमाद सेवन करने का खण्डन कैसे किया जाता ? अतः गोशालरुकी प्राग रक्षा करनेसे भगवान् को पापों और प्रमादों करना अज्ञान है। यदि कोई कहे कि ये गाथायें गणधरोकी कही हुई हैं तोय कभी नहीं। इस लिये ये प्रमाण नहीं हो सकनीं तो उमे कहना चाहिय कि गणवाने तीर्थङ्गोंसं सुन कर ही शास्त्रको रचना की है। आर्य्य सुधर्मा स्वामीने भगवान् महावीर स्वामाम जो कुछ सुना था वही इस प्रकरणमें कहा है इस लिये इन गाथाओंको नहीं मानना मत्स्य वेवलीके धाक्यका कलह्न रूप मिथ्यात्वका स्पष्ट करना है। आचाराग सूत्रक इसी अर्थ यनने आरम्भमें लिखा है—

“सुयमे आउसं तेग भगवया एवमस्त्राह”

अर्थात् हे आयुधम् ! भगवान् महावीर स्वामीने ऐसा कहा था यह मैंने सुना है तथा इस नवम अध्ययनके आरम्भमें सुधर्मा स्वामीने जबू स्वामीने यह प्रविज्ञा कने हुए कहा है कि —“अहा सुयं वरस्सामि” अर्थात् मैंने जैसा सुना है वैसा ही कृपा अतः आर्य्य सुधर्मा स्वामीने भगवान् महावीर स्वामीसे जैसा सुना था वैसा ही इस प्रकरणमें कहा है अपनी ओरसे एक भी बात बनाकर नहीं कही है अतः आचाराग सूत्रक नवम अध्ययनके चौथे उद्देशकी आठवीं और पन्द्रहवीं गाथामें कही हुई बातको नहीं मानना साक्षात् वेवलीके धाक्यको नहीं मानने रूप मिथ्यात्वका स्पष्ट समझना चाहिये।

(बोल ४ समाप्त)

(प्रेरक)

धम्मविघ्वसनकार धम्मविघ्वसन पृष्ठ २३२ पर उगाइ सूत्रका मूल पाठ लिखकर उसकी समालोचना करत हुए लिखने हैं—

“जे साधामे गुण हुन्ता ते वत्ताण्या परं इमं न जाणि ए जे वीर रा साधुरे बड़े आताध्यान आये इज नहीं मोठा परिणामे कोषादिक आये इज नहीं इम नयी कदापि उपयोग चूका दोष छाम पर गुण वगनमें अवगुण किम कह तिम गणधरा भगवान् ग गुण किया दिगमें तो गुण इज वगण्या जेनलो पाप न कोयो तेहिज आओ कयो परंगु मं अवगुण किम कह ।”

(अ० पृ० २३२)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

जबसे सूत्रका मूल पाठ लिखकर इसका समाधान किया जाता है—

पितृ शोकादुक्त होकर शमशान् को छोड़ कर श्मशानगरीमें आया था । उस समय उसे माना पिताका बिनीत बन्दा ठीक ही है परन्तु उस पाठमें यह नहीं कहा है कि कौणिक शमशाने माना पिताका साथ कभी भी अभिनय नहीं किया था । इसलिये उर्ध्वार्ध सूत्रमें इस पाठमें कौणिक अभिनयो दोषका निषेध नहीं किया जा सकता परन्तु भगवान् महावीर स्वामीके विषयमें जो आचारागमें सूत्रमें गाथाएँ कही गई हैं उनमें साफ साफ भगवान् में पाप और प्रमाद दोषका निषेध किया गया है ऐसी दशामें यह कैसे कहा जा सकता है कि भगवान् में पाप और प्रमाद थे" क्योंकि यह कहना प्रत्यक्ष ही शास्त्रसे विपरीत बोलता है अब कौणिक बाड़े पाठके उदाहरणसे भगवान् में पाप और प्रमादका स्थापन करना उन्मूलकादियोंका कार्य समझना चाहिये ।

[चोल छट्टा समाप्त]

(प्रश्न)

अभविर्भूतसत्तवार अभविर्भूतसत्त वृत्त २३४ पर उर्ध्वार्ध सूत्र प्रश्न २० का मूलपाठ लिख कर उसकी समालोचना करने हुए लिखने हैं—

“अथ अने भावकने धर्मरा करगहार बज्जा ते तो खु अर्थम १ करे काइ । वा मित्रव, व्यापार, संवाम आदिअ अर्थम छे ते अर्थम ना करगहार छे । पिग ते भवकारे गुण बगनम अवगुण किम करे’ इत्यादि लिख कर आगे लिखने हैं “किम भगवान् रे गुण बगनमें लक्षितोदीने अवगुण ना रणम किम कर” (अ० पू० २३४)

इसका क्या उत्तर ?

(प्रत्युक्त)

उर्ध्वार्ध सूत्रमें भावकके सम्बन्धमें जो पाठ आया है उसका उदाहरण देकर भगवान् महावीर स्वामीमें पाप और प्रमादका स्थापन करना मिथ्या है । उर्ध्वार्ध सूत्र के भावक सम्बन्धी पाठमें साफ साफ लिखा है कि भावक अद्वारद पापोंसे देशसे हटे हुए और दण्ड नहीं हटे हुए होते हैं इसलिये इस पाठसे ही भावकोंका देशसे पाप सेवन करना सिद्ध होगा है परन्तु भगवान् के विषयमें जो आचारागमें गाथाएँ कही हैं उनमें स्वयं भी पाप और एक बार भी प्रमाद सेवन करने का निषेध किया है अब भावक सम्बन्धी पाठके उदाहरणसे भगवान् में पाप और प्रमाद का स्थापन करना अशान है ।

दूसरी बात यह है कि भगवान् महावीर स्वामी दीक्षा लेनेके बाद छद्मस्थदशामें कपायकुशील निमग्न थे । कपाय कुशील निमग्न, मूल गुण और उत्तर गुणमें दोष नहीं

लिये भगवान् महावीर स्वामीन इन शिष्योंमें पाप और प्रमादका होना सम्भव है, परन्तु भगवान् महावीर स्वामीमें नहीं क्योंकि भगवान् महावीर स्वामीने नियमों का अत्यन्त गंभीरता से पालन किया है। अतः उदाहृत सूत्रके इस पाठमें आचार्यगुरु सूत्रको पूर्णतः गंभीरता से पालन कर भगवान् महावीर स्वामीन पाप और प्रमादका स्थापन करना विवक्षित है ।

उदाहृत सूत्रमें यदि यह कहा जाता कि “भगवान् महावीर स्वामी के शिष्यों ने कभी भी पाप और प्रमादका सेवन नहीं किया था” तो अत्यन्त यह बात मानी जानी कि भगवान् के शिष्यों ने कभी भी पाप और प्रमाद नहीं किया था परन्तु मूलपाठमें ऐसा नहीं कहा गया है इसलिये भगवान् महावीर स्वामीन शिष्योंमें पाप और प्रमाद होनेका सम्भव नहीं किया जा सकता लेकिन भगवान् महावीर स्वामीन नियमों को अत्यन्त गंभीरता से पालन किया है। अतः उदाहृत सूत्रके इस पाठमें आचार्यगुरु सूत्रको पूर्णतः गंभीरता से पालन कर भगवान् महावीर स्वामीन पाप और प्रमादका स्थापन करना विवक्षित है ।

(बोल ५ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २३३ पर उदाहृत सूत्रका मूलपाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“अथ अने कौणिकने सर्व राजाना गुग सहित कहे, माता पित्रानो विनीत कथो बने निराधरियामें कहे, जे कौणिक श्रेणिकन वेदिनन्धन देइ पोते राज्य पैठो तो जे श्रेणिकने वेडी बन्धन बाध्यो ते विनीत पगो नहीं ते तो अविनीत पगोइत छै । कि उदाहृतमें कौणिकना गुग बगव्या निगमें जेतलो विनीतपगो तेहिज बगव्यो अविनीत पगो गुग नहीं तमगी गुग कहियोमें तेहनी कथन कियो नहीं तिमगगया भगवान्गुग किया ह्या गुगामें जेतला गुग ॥ ता तेहिज गुग बगव्या पर लहेइ कोहो ते गुग नहीं त अवगुगरो कथन गुगामें किम कर” (भ० पृ० २३३)

इसका क्या उत्तर ?

(प्रत्यक्ष)

भ्रमविध्वंसनकारका यह कथन भी अज्ञानमें परिपूज्य है । उदाहृत सूत्रके मूलपाठमें कौणिक राजान् अज्ञानपरीमें निवास कलछा गुग बगन किया है । कौणिक राजा अज्ञानपरीमें जब रहने लगा था तब वह माना पिताका विनीत हो गया था अनपत्र यह

पितृ शोकाकुल होकर राजगृह को छोड़ कर चम्पानगरीमें आया था। उस समय उसे माता पिताका विनीत कहना ठीक ही है परन्तु उस पाठमें यह नहीं कहा है कि कौणिक राजाने माता पिताके साथ कमी भी अविनय नहीं किया था। इसलिये उवाह सूत्रके इस पाठसे कौणिकके अविनयी होनेका निषेध नहीं किया जा सकता परन्तु भगवान् महावीर स्वामीके विषयमें जो आचाराग सूत्रमें गाथाएँ कही गई हैं उनमें साफ साफ भगवान् में पाप और प्रमाद होनेका निषेध किया गया है उन्ही दृष्टांतोंमें यह कैसे कहा जा सकता है कि भगवान् में पाप और प्रमाद था” क्योंकि यह कहना प्रत्यक्ष ही शास्त्रने विपरीत बोधना है अतः कौणिक वाले पाठके उदाहरणसे भगवान् में पाप और प्रमादका स्थापन करना उत्सूत्रवादियोंका काव्य समझना चाहिये।

[चोल छट्ठा समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २३४ पर उवाह सूत्र प्रश्न “० वा गृह्यठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“अथ अठे भावकने धर्मरा करणहार कया ते तो स्यू अथ न करे कइ। वा गिरिव, व्यापार, संघाम आदिक अपमं छे ते अपम ना करणहार छे। पिय ते भवकारे गुग वर्णनमें अवगुग किम कहे’ इत्यादि लिख कर आगे लिखते हैं “त्रिम भगवान् रे गुग वर्णनमें लक्ष्मिजीने अवगुग ना वर्णन किम कर” (भ० पृ० २३४)

इसका क्या उत्तर ?

(प्रत्युपक)

उवाह सूत्रमें भावकके सम्बन्धमें जो पाठ आया है उसका उदाहरण देकर भगवान् महावीर स्वामीमें पाप और प्रमादका स्थापन करना मित्या है। उवाह सूत्र के भावक सम्बन्धी पाठमें साफ साफ लिखा है कि भावक बहुमह पापोंसे दूरसे दूरे हुए और दूरसे नहीं दूर हुए होते हैं इसलिये इस पाठसे ही भावकोंका दण्ड पाप सेवन करना सिद्ध होता है परन्तु भगवान् के विषयमें जो आचारागम गाथाएँ कही हैं उनमें स्वयं भी पाप और एक बार भी प्रमाद सेवन करने का निषेध किया है अतः भावक सम्बन्धी पाठके उदाहरणसे भगवान् में पाप और प्रमाद का स्थापन करना अमान्य है।

दूसरी बात यह है कि भगवान् महावीर स्वामी कीश्वर उनके बाद उत्सवदण्डमें कपायपुरीछ निम ॥ थे। कपाय पुरीछ निम थ, मूल गुण और उत्तर गुणोंमें दोष नहीं

कुशील नियन्त्रा भी नहीं था । अथवा वह यवन योन्नेमें क्यों चूक जाते ? अनप्य उपासक दशाग सूत्रमें अहा गोतम स्वामीका गुण भणन किया है वहा उनको चौदह पूर्व और चार शाका घनी नहीं कहा है ।

कोई कोई कहते हैं कि 'भगवती सूत्र, उपासक दशाग सूत्रसे पढेला घना है उस में गोतम स्वामीको चार शान और चौदह पूर्व का धारक बनना दिया है इसीलिसे उपासक दशागमें गोतम स्वामीको चौदह पूर्व और चार शानका धारक नहीं कहा है क्योंकि ये घाते भगवती सूत्रमें कही जा चुकी हैं । जो घात भगवती सूत्रमें कही जा चुकी हैं उस विषय उपासक दशागमें कहनेकी क्या आवश्यकता है ? ।

उनमें कहना चाहिये कि यदि भगवतीमें कहे आनेके कारण गोतम स्वामीके चार शान और चौदह पूर्वका कथन उपासक दशाग सूत्रमें नहीं किया गया है तो भगवतीसूत्र में जिन जिन गुणोंका बगन किया है उन सभी का बगन उपासक दशाग सूत्रमें नहीं होना चाहिये पान्त्रु ऐसा नहीं होकर भगवतीमें कह हुण कई गुणोंका उपासक दशाग सूत्रमें बगन किया है और कई गुणोंका नहीं किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवती सूत्रमें समुच्चय रूपसे सभी गुणोंका बगन किया गया है और उपासक दशाग सूत्रमें आनन्दके पास जाल समय गोतम स्वामीमें जितने गुण थे वन्हींका बगन है । नहा तो उपासक दशागमें फिर उन्ही गुणोंके कहनेकी क्या आवश्यकता थी जो भगवती में कहे जा चुके हैं ।

भगवती सूत्र साथ उपासक दशाग सूत्र पाठमें जबल इतना ही अन्तर है कि भगवतीमें चार शान और चौदह पूर्व साथ अन्य गुणोंका कथन है और उपासक दशागमें अन्य गुणोंका बगनव साथ चार शान और चौदह पूर्वका कथन नहा है । इससे सिवाय भगवती सूत्र और उपासक दशाग सूत्र के पाठों में कुछ भी अन्तर नहीं है ।

देखिये भगवतीका पाठ यह है—

“तेण कालेण तेण सबण्ण समणस्स भगवओ महावीरस्स जेहे अन्तेयासी इन्दभूति नाम अनगार गोतम गोत्तेण सत्तुसेहे समव उरस्स सहाण सट्ठिण पउअरिस्स नाराय सबमणे कणरु पुलकणिघस पल्ल गोर उगग तवे दित्त तवे तत्त तवे महा तवे उराल घोरे घोर गुणे घोर तयस्सी घोर यमचेर घासी उच्छ्रूद सरोरे सखित्तविउत्तेउ स्लेस्से चउदस पूज्जी चउण्णाणोवगये सब्बक्खर सन्निवाइ”

(म० श० १ उ० १)

“तेण कालेण तेण समण्ण समणस्स भगवओ महावीरस्स जेहे
अन्तेयासी इन्दभृङ्ग नाम अणगारे गोयम गोत्तेण सत्तुसेहे समवा
रससद्वाणसद्धिए वज्जरिसत्तनारापसधमणे कणकपुल्लकणियम
पह्य गोरे चग्गनवे दित्ततवे घोर तवे उराले घोर शुणे घोर तक्खले
घोर वभचेर चासी उच्चूड सरीर सखित्त विउल्ल तेउत्तेरसे छट्ट इ
दृठेण अणिरित्तोणं तपोपक्रमेण संजमेण तवसा अप्पार्णं भावे माणे
विहरह”

(उपासक दशंग)

इस पाठमें भगवनी सूत्रोक्त गोनम स्वामीके “बजरस पूत्री” “वज्रमार्गका
“मन्त्रधार संन्तिगार्ह” इन तीन विशेषगोको छोड़ कर बाकी सभी विशेष कहे गये
हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस समय गोनम स्वामी आनन्दके घर पर गये थे
उस समय उनमें बौद्ध पूर्व और पार क्षान नहीं थे। यदि भगवनीमें कहे गयेके कारण
इन तीन विशेषगोका कथन उपासक दशंगक इस पाठमें न माना जाय तो फिर जो
मन्त्र दशंग सूत्रमें अन्य विशेषगोका कथन भी नहीं होना चाहिये क्योंकि भगवनीमें
गनी कहे जा चुके हैं अतः जिस अरथाका गुण बगन करने लिये उपासक दशंग
पाठ कहा गया है उस समय गोनम स्वामीमें पार क्षान और बौद्ध पूर्व नहीं थे बल्कि
बन मिट्ट होनी है।

जो बाने पूरव अङ्गामें बगन की गई हैं वे सभी उत्तरव अङ्गामें समझी जाने
एमा के नियम नहीं है क्योंकि आचार्य सूत्र दूसर भुव रुद्धधर्म भगवान् मन्त्रों
स्वभावक बद्ध ज्ञान जगन्म होनेका बगन किया गया है तथापि भगवनी सूत्र ११
हानकर्म प्रमत्तवत्ति फिर भी भगवन्क उद्यम्यनेका बगन है। भगवनी पाँचवें अङ्ग
और आचार्य पड़ना है। उसी तरह भगवनीमें गोनम स्वामीके पार क्षान और बौद्ध
पूर्वका बगन होने पर भी प्रमत्तवत्ति उपासक दशंग सूत्रमें गोनम स्वामीके पार क्षान
और बौद्ध पूर्व न होनेक समयकी बान कही गयी है।

यदि भगवनीमें कहे हुए गोनम स्वामीक सभी गुणोंको उपासक दशंग सूत्रमें
बगनाना होना तो “मन्त्र” अध्याय भगवनीक पाँचवाँ अङ्कके पार क्षान उपासक दशंग
में है इस तरह कहे हुए कि “मन्त्र” अध्याय तेम समयका समयमदन भगवनी महावीरस्य
मन्त्र अन्तर्यामी ईश्वर जय अङ्गाय जय शिवाय” पद्यु शायद उपासक भगवनीमें को
हो अन्य शिवायक मन्त्र बगनका अन्तर्यामी नहीं की अन्तर्यामी जय शिवायके अन्तर्यामी

ये पाठ है। यहां मन्त्रोच नहीं किया है। हमने स्पष्ट मित्र होना है कि आनन्द भ्रातृ
को उत्तर देते समय गोत्रम स्वामी चौदह पूर्व और चार शतक घनी नहीं थे बल्कि गोत्रम
स्वामीय दण्डनम भगवान् महावीर स्वामीको पूरा हुआ बनाना मिथ्या है।

(चोल ८ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २१३ पर दशैकालिक सुत्रकी गाथा लिख
कर उसकी समाप्ति करना करत हुए लिखते हैं—

“अथ इहा कथो—दृष्टिवादो घनी पिग वषणवे मयाय जाय तो और गाथुने
हमनो नहीं। ए दृष्टिवादो जाग चूर निग म पिग कयाय कुशील निर्दोष्टो छे”
(ध० पृ० २१३)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

भ्रमविध्वंसनकारने दशैकालिक सुत्रकी गाथाका अनुवाद मया किया है इगति
यह गाथा लिखकर उसका गुद मया किया जाता है—
आचार प्रवृत्तिपर दिदृष्टवाय महिजनग
वापयिकरालिय मया नरां व्यवहने सुणी”
(दशैकालिक म० ८ गाथा ५०)

(टीका)

‘आचार’ वि सुत्रम् । आचार प्रवृत्तिपर मिनि आचार धा दशैकालिक
मात्रि प्रवृत्तिपर स्थापय सबिगवागीत्यर्थ भूत । तथा दृष्टिवाद मपीयान प्रवृत्ति
लोपागम बग विज्ञा काल कालक वदित बागविकरालि । तादृश विदित मात्र
द्विद भवतिदिमि स्वरलि विज्ञाय १५ माषासनि धा सुपणन मुनि अज्ञान
गदियान्यवायि कोणमिस्थेवम् इत्य दृष्टिवाद मपीयान मिश्रुण मय इ
नापीय दृष्टिवाद तद्वय तादृशमात्राविगयम इत्यत्रात्मभवाय यम इ
स्वरलि भवने नयनमुद्रम निगुर अ मया प्रव मया नयन नि मात्र
इति सुत्रम् ।

का

जो अलिङ्ग भाषा का ज्ञान है उस भाषा का कहन ? जो अलिङ्ग भाषा का ज्ञान है उस भाषा का कहन ? जो अलिङ्ग भाषा का ज्ञान है उस भाषा का कहन ?

“तेणं कालेण तेण समणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जे
अन्तेवासी इन्दभुड नाम अणगारे गोथम गोतेण सत्तुसेहे समण
रंससद्वाणसद्विण वज्जरिसहनारायसणणे कणकपुलकणिम
पह्म गोरे उगतवे दित्ततवे घोर तवे उराले घोर गुणे घोर तक्खी
घोर धमचेर वासी उच्छुड सरीर सखित्त विउल तेउत्तेरसे छट्ट
दूठेण अणित्तिणेण तवोपक्रमेण संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे माणे
विहरइ”

(उपासक दशाग)

इस पाठमें भगवती सूत्रोक्त गोतम स्वामीके “वज्जरस पूवी” “वज्जगणोक्का”
“सत्तररर सन्निराई” इन तीन विशेषणोंको छोड़ कर बाकी सभी विशेषण कहे गये
हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस समय गोतम स्वामी आनन्दके घर गए
उस समय उनमें चौदह पूर्व और चार ज्ञान नहीं थे। यदि भगवतीमें कहे जानेके कारण
इन तीन विशेषणोंका कथन उपासक दशागर इस पाठमें न माना जाय तो फिर उपा
सक दशाग सूत्रमें अन्य विशेषणोंका कथन भी नहीं होना चाहिये क्योंकि भगवतीमें वे
सभी कहे जा चुके हैं अतः जिस अवस्थाका गुण वर्णन करने के लिये उपासक दशाग
पाठ कहा गया है उस समय गोतम स्वामीमें चार ज्ञान और चौदह पूर्व नहीं थे यही
वात सिद्ध होती है।

जो बात पूर्व अङ्गोंमें वर्णन की गई है वे सभी उत्तर अङ्गोंमें समझी जाय
एसा कोई नियम नहीं है क्योंकि आचाराग सूत्रके दूसरे भुज स्कन्धमें भगवान् महावीर
स्वामीके वज्ज ज्ञान उत्पन्न होनेका वर्णन किया गया है तथापि भगवती सूत्रके १३ वें
शतकमें प्रसङ्गवश फिर भी भगवान् वज्जस्थपनेका वर्णन है। भगवती पाबवा माह
और आचाराग पहला है। वही तरह भगवतीमें गोतम स्वामीके चार ज्ञान और चौदह
पूर्वका वर्णन होने पर भी प्रसङ्गवश उपासक दशाग सूत्रमें गोतम स्वामीके चार ज्ञान
और चौदह पूर्व न होनेके समयकी बात कही गयी है।

यदि भगवतीमें कहें हुए गोतम स्वामीके सभी गुणोंको उपासक दशाग सूत्रमें
वर्णना होता तो “जाव” शब्दमें भगवतीके पाठका संकोच करके उपासक दशाग सूत्र
में में हम तरह कहें दते कि “तेण काटण तेण समण समणस्स भगवओ महावीरस्स
अन्तेवासी इन्दभुड नाम अणगारे जाव विहरइ” परन्तु शास्त्रकारको भगवतीमें कहे
हए सभी विशेषणोंके प्रयोग करनेका आवश्यकता नहीं थी अतएव जाव शब्दसे भगवती

ये पाठ का यहा मद्बोध नही किया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होना है कि आनन्द भावक को उत्तर देते समय गौतम स्वामी चौदह पूर्व और चार शतके घनी नहीं थे अपितु गौतम स्वामीय एषान्त भगवान् महावीर स्वामीको घूसा हुआ बनाना मिथ्या है।

(बोल ८ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविष्वक्शनकार भ्रमविष्वक्शन पृष्ठ २१३ पर दशवैकालिक सूत्रकी गाथा लिख कर उसकी समालोचना करने हुए लिखते हैं—

“मय इहा बधो—दृष्टिबादरो घगी पिंग वचनम रणय जाय तो और साधुने हसनो नही। ए दृष्टिबादरो जाय घूर निग में पिंग कयाय कुशील निर्यठा छै”

(अ० पृ० २१३)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

भ्रमविष्वक्शनकारने दशवैकालिक सूत्रकी गाथाका अगुद मय किया है इसलिये वह गाथा लिखकर उसका गुद मय किया जाता है—

आचार पन्नसिधर दिष्टिवाय महिजग
वापधिरसलिया नया नत बयहसे मुणी”

(दशवैकालिक अ० ८ गाथा ५०)

(टीका)

“आचार सि सुत्रम्। आचार प्रतपिधर मिति आचार धा स्त्राणिगादा
नाति प्रतपिधर स्त्राण्यत्र सविनेशगीत्यर्थं भूत। तथा दृष्टिबाद मधीयानं प्रहृति
छोपागम वग विकार काल कालक वग्नि वागविरसलिया हावा विविध मनके
लिङ्ग भद्रादिभि स्त्रलिङ्ग विज्ञाय नत माचारानि धा मुपसन् मुनि अहा
गदिधरस्त्रवाचि नौगमिस्त्रेवम् इहय दृष्टिबाद मधीयानं मिन्तुन मन इह
नापीन दृष्टिबाद तस्य ज्ञानाप्रमानिगमयन स्त्रलनामभक्तम्। धन्य
स्त्रलिङ्ग भवति नचनमुपसन् लिङ्गपद नया धन्य मुनि रक्षणं नया
इति सूत्रम्।

अथ

आ चर्चलिङ्ग आदिका ज्ञाना है उस आचारपर कहत है नया आ विनि
१५ ज्ञाना है उस प्रतपिधर कहत है। आ मुनि आचारपर तो स्त्रलिङ्ग

ये पाठका यहां सटोच नही किया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आनन्द श्रावक को उत्तर देते समय गोतम स्वामी चौरह पूर्व और चार शानके घनी नहीं थे अथ गोतम स्वामीके दण्डनसे भगवान् महावीर स्वामीको घूँसा हुआ बनाना मिथ्या है।

(वोल ८ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २१३ पर दशवैकालिक सूत्रकी गाथा लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखने हैं—

‘अथ इहा कथो—दृष्टिवाद्गो घणी पिग वचनम् यज्ञाय जाय तौ और साधुने हसनो नहीं। प्र दृष्टिवाद्गो जाग घूँसे निग म पिग कपाय कुशील निर्यठो छे”
(भ० पृ० २१३)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक)

भ्रमविध्वंसनकारने दशवैकालिक सूत्रकी गाथाका अगुद्ध अर्थ किया है इसलिये यह गाथा लिखकर उसका शुद्ध अर्थ किया जाता है—

आचार प्रवृत्तिपर दिदिठयाय महिज्जगं

वाचविकललिप्प नरा नरा खवहसे सुणी”

(दशवैकालिक भ० ८ गाथा ५०)

(टीका)

‘आचार’ वि सूत्रम् । आचार प्रवृत्तिपर मिति आचार पर स्त्रीलिङ्गादीनि जा नावि प्रवृत्तिपर स्तान्त्र्य सविनेशगीत्यर्थ भूत । तथा दृष्टिवाद् मधीयानं प्रवृत्ति अथवा लोपागम वग विकार काल कारक वदिनं वाग्विस्सलिं शतवा विविध मनचै प्रवारे विह्व भेदादिभि स्वरलिपि विज्ञाय नत्र माचारादि पर मुपहसं-मुनि अहोनु रा-वावा शदिपरस्यवावि कौशलमिरयेवम् इह्य दृष्टिवाद् मधीयान मित्युक्त मन इयं गम्यन्— नाधीत दृष्टिवाद् तस्य शानप्रमादनिशयन स्वरलनासभवात् । यन्नेव भूतस्यापि स्वरलिपि भवति नर्धनमुपहमे दित्युपदेशे ततोऽयस्य सुनरां अक्षणीवि मासी हसिन्प्रय इति सूत्रार्थ ।’

अथ —

जो अलिङ्ग भादिको जानना है उग आचारपर कहते हैं और जो विरिन्द स्वयं अलिङ्ग रादि जानता है उग प्रवृत्तिपर कहते हैं । जो सुनि आचारपर और प्रवृत्तिपर हैं तथा दृष्टिवाद्

अध्ययन कर रहे हैं, प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम, वर्णविकार, काल और कारकका ज्ञान है वह यदि बोलते समय लिङ्ग आदिसे अगुद बोल देव तो उन पर हास्य नहीं करना चाहिये । वह ना कइना चाहिये कि भदो ! आचारादि घर मुनिका इस प्रकार वाक्कीशल है ! इस गाने "दृष्टिवाद मधीयान" इस वाक्यमें वर्तमान कलका प्रयोग करके यह बतलाया गया है कि जिस मुनिने दृष्टिवादका अध्ययन करना समाप्त नहीं किया है किन्तु दृष्टिवादका अग्रज अभी कर रहा है उससे यदि वाक् स्खलन हो जाय तो हास्य नहीं करना चाहिये । किन्तु दृष्टिवादको पढ़ कर समाप्त कर दिया है उससे वाक् स्खलन होना असम्भव है । दृष्टिवादको पढ़ कर जिसने समाप्त कर दिया है उसमें आन और अप्रमादका बहुत ज्यादा सन्तान होता है मत वह भूल नहीं कर सकता है । इस पाठमें यह उपदेश किया गया है कि दृष्टिवादका अध्ययन करने वाले मुनिस यदि वाक् स्खलन हो जाय तो हास्य नहीं करना चाहिये । इससे यह भा निर होता है कि आचार प्रशस्ति घर मुनिने जब कि वाक् स्खलन होता है तब फिर दूसरा वाक् स्खलन होना तो एक साधारण बात है इसलिये यदि दूसरेसे भा वाक् स्खलन हो जाय तो उन पर हास्य नहीं करना चाहिये ।

यह उक्त गायिका टीकानुसार अर्थ है ।

यहां "दृष्टिवाद मधीयान" इस वाक्यमें वर्तमान कालका प्रयोग देकर दृष्टिवादको पढ़ते हुए मुनिका वाक् स्खलन होना बतलाया है, जिसने दृष्टिवादको पढ़ कर समाप्त कर दिया है उसका वाक् स्खलन होना नहीं कहा है मत इस गायिका नाम लेकर पौर पूर्वपारीको घूँक होनेकी सिद्धि कराया मिथ्या है । बौद्ध पूर्वपारी दृष्टिवादको पढ़ा हुआ होता है मत यह कदापि घूँक नहीं सकता है । किन्तु जो अभी दृष्टिवादको पढ़ रहा है उसीका घूँकना इस गायामें कहा है ।

(बोल ९ वां समाप्त)

(प्रेरक)

धर्मनिर्वन्धनधारका मन है कि कथाय कुशील निमयमें छः समुद्रपान और पाँच शगा शस्त्रम कहें हैं । और वैक्रियउक्ति का प्रयोग करनेवाटको दिना आगेपाठानि मरन पर विगड कहें नया वैक्रियलनि और आहारक छविने प्रयोग इनस पाष क्रियाका लगना शस्त्रम कहा है मत कथाय कुशील निमय भी वैक्रिय उक्ति का प्रयोग करना हुआ दोरका प्रतिमयी होना है इसलिये सभी कथाय कुशीलको दोष अतिमयी कथना मिथ्या है ।

इसका क्या समर्थन ?

(प्रत्यक्ष)

कषाय कुशीलमें छ समुद्रपात्र और पांच शरीर पाये जाते हैं तथापि भगवती शतक १ उर हा ६ मे उमे दोषका अप्रतिसेवी कहा है । यह पाठ यह है—

“कषाय कुशीलेर्ग पुच्छा गोपमा । नो प्रतिसेवण होज्जा अप
दिनेवण होज्जा”

(भगवती शतक २५ उ० ६)

अथ —

(प्रत्यक्ष) है अत्र । कषाय कुशील दोष का प्रतिसेवी होता है या अप्रतिसेवी होता है ?

(उत्तर) है गोपमा । कषाय कुशील दोष का अप्रतिसेवी होता है प्रतिसेवी नहीं होता है ।

इस पाठमें कषाय कुशीलको साक साक दोषका अप्रतिसेवी बनलाया है इसलिये छ समुद्रपात्र और पांच शरीरके पाये जाने पर भी कषाय कुशील दोषका अप्रतिसेवी ही होता है प्रतिसेवी नहीं । यदि कोई पूछे कि “कषाय कुशीलमें जब कि छ समुद्रपात्र और पांच शरीर पाये जाते हैं तब वह दोषका अप्रतिसेवी कैसे हो सकता है ?” तो उसे कहना चाहिये कि दोषका प्रतिसेवन परिणामका अधीन होता है कार्यके अधीन नहीं होता । जैसे कि वीतराग साधु वैरके नीचे आकर यदि कोई जानवर मर आय तो वीतरागको पच्यपचिकी (पुण्य ५३) क्रिया लगती है और सरागी साधु वैरके नीचे आकर कोई जानवर मर आय तो उसको साम्प्रदायिकी क्रिया लगती है । यहा वैरके नीचे आकर जानवरके मरनेमें कोई भेद नहीं है परन्तु परिणाममें भेद होनेसे वीतरागको तो पुण्य पन्थ और सागको साम्प्रदायिकी क्रिया होती है । वीतरागका परिणाम निर्मल है इसलिये वसक वैरके नीचे आकर जानवरके मरनेसे उसे पुण्यपचिकी क्रिया होती है और सराग साधुका परिणाम वैसा निर्मल नहीं है इस लिये वसक वैरके नीचे जानवरके मरनेसे उसे साम्प्रदायिकी क्रिया लगती है उभी तरह कषाय कुशीलका परिणाम निर्मल होता है इसलिये छ समुद्रपात्र और पांच शरीरके पाये जानेपर भी वह दोषका अप्रतिसेवी ही होता है । बहुत और प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशीलकी तरह निर्मल परिणाम वाले नहीं होते इस लिये ये दोषके प्रति सेवी होते हैं । यदि छ समुद्रपात्र और पांच शरीरके पाये जानेसे ही दोषका प्रति सेवी हो जाता तो फिर बहुत और प्रतिसेवना कुशीलकी तरह कषाय कुशील

કો મી શાસ્ત્રકાર દોષકા પ્રતિભાવી વાળો વચ્ચે શાસ્ત્રકારને માત્ર માત્ર કાલ કાલ
કો દોષકા અપ્રતિભાવી વાળાયા છે હમ મિત્રે કાલ કુશીલકો દોષકા પ્રતિભાવી વાળા
શાસ્ત્ર વિદ્વદ્ સમજના વાલિયે ।

[વોલ ૧૦ વાં સમાપ્ત]

(પ્રેરક)

અમ વિવેચન કારકા કર્તા છે કે “જેમ ભગવતી શત્રુક ૧૬ ઉદ્દેશ ૬ મેં
સંદુહ (સાધુ) કો વચારાં સ્વચ્છ આગ કહા છે ઓર ઝમીકો આવશ્યક સૂત્રને મિત્ર
રૂપ ત મી આના કહા છે હમલિયે જેસ સંદુહ સાધુ કો તરફ હોને છે એક સ્થા સ્વચ્છ
દલનવાડે ઓર એક મૂઠા સ્વચ્છ દમનેવાડે, વસી તરફ કાલ કુશીલ મી કો તરફ હન છે
એક દોષકા પ્રતિભાવી નહીં કાને વાડે ઓર ઝમીર દોષકા પ્રતિભાવી કરને વાડે ।

હમકા કયા સમાધાન ?

(પ્રત્યક્)

મંદુહા સાધુકા દુષ્ટાન્ત દેકર કાલ કુશીલકો કો તરફ વાળના અમાન છે ।
જિસ સંદુહા સાધુકા નામ લેકર ભગવતી શત્રુક ૧૬ ઉદ્દેશ ૬ મેં સ્થા સ્વચ્છ દમના
કહા છે ઝમી સંદુહાકા નામ લેકર આવશ્યક સૂત્રકે વૌચે અધ્યયનમેં મિત્રા સ્વચ્છ દેક્કા
મી કહા છે હસ લિયે સંદુહા સાધુકા દિવિધ હોના શાસ્ત્રસે હી સિદ્ધ હોના છે પરંતુ
કાલ કુશીલકા દિવિધ હોના શાસ્ત્રસે નહીં સિદ્ધ હોના ક્યોંકિ જિસ કાલ કુશીલકા
નામ લેકર ભગવતી શત્રુક ૨૫ ઉદ્દેશ ૬ મેં દોષકા અપ્રતિભાવી કહા છે કિર વસી કાલ
કુશીલકા નામ લેકર શાસ્ત્રમેં કહી દોષકા પ્રતિભાવી નહીં કહા છે અન સંદુહાકો તરફ
કાલ કુશીલકો કો તરફ વાળના અપ્રમાણિક છે ।

(પ્રેરક)

અમ વિવેચનકાર અમ વિવેચન ઘટ ૨૧૭ પર ભગવતી શત્રુક ૫ ઉદ્દેશ ૪ કા
મૂલ પાઠ લિખ કર વમકો સમાલોચના કરતે હુપ લિખવે છે—

“અમ રૂપ કયો —અનુતર વિમાનરા દેવતા ઉદ્દીર્ણ મોહ નથી અને ક્ષીણ મોહ નથી
વપરાન્ત મોહ છે, હમ કયો । હમ મોહને વપરામાયો કયો । અને વપરાન્ત મોહનો ૧૧વો
ગુણ ઠાળે છે અને દેવતા તો વૌચે ગુણ ઠાળે છે વિદ્વાતો મોહનો ઉદ્ધ છે તેદ થી સમય
સમય સાત ૨ કર્મ ઠાળે છે । મોહનો ઉદ્ધતો વર્તમાન ગુણઠાળે તાદ છે અને હમ તો દેવતા
ને વપરાન્ત મોહ કયો તે વર્તમાન મોહનો આશ્રી કયો તિ, દેવતાને પરિચારના નથી

ते मंटे बहुत वेद मोहनो आश्री उपशान्त मोह कयो । पिग सवथा मोह आश्री उप शान्त मोह न थो कथा” इत्यादि लिख कर आगे लिखने हैं “त्रिम कथाय कुशीलने अप हिसेवी कयो ते पिग विशिष्ट परिणामाधारी आश्री अपहिसेवी कयो पिग सव कथाय कुशील चारित्रिया अपहिसेवी नहीं” (अ० पृ० २१७)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

अनुत्तर विमानवासी दवनामोंव विषयम जो पाठ आया है उसका उदाहरण देकर कथाय कुशीलको दोषका प्रतिसेवी कहना अज्ञान है । अनुत्तर विमानवासी दवना चौथे गुण स्थानक धनी हैं इसलिये उनमें मोहका पुण उपशम होना असम्भव है अतः उन्हें उपशान्त मोह कहनेका आशय यही हो सकता है कि उनमें अल्प वेद मोहनीय का अभाव है परन्तु कथाय कुशीलके विषयमें यह उदाहरण नहीं पड़ता क्योंकि कथाय कुशील को कहीं भी दोषका प्रतिसेवी नहीं कहा है ।

यदि किसी जगह कथाय कुशीलको दोषका प्रतिसेवी कहा होना अथवा किसी दूसरे प्रमाणसे भी कथाय कुशीलका प्रतिसेवी होना ज्ञात जाता तो भगवतीके २५ वें शतक और छठे उद्देश्य के पाठका यह अभिप्राय माना जा सकता था कि कथाय कुशील जो उच्च कोटिके हैं उनकी अवस्थास ही भगवतीमें दोषका अतिसेवी कहा है परन्तु कथाय कुशीलको दोषका प्रतिसेवी बनानेवाला न कोई मूलग्रन्थ ही कहीं मिलता है और न किसी दूसरे प्रमाणसे ही कथाय कुशीलका प्रतिसेवी होना सिद्ध होना है उन्हीं दृष्टिमें अनुत्तर विमानवासी दवनामोंव पाठका उदाहरण देकर कथाय कुशीलके सम्बन्धमें अथवा छठे पाठका यह अभिप्राय बनलाना कि “जो उच्च श्रेणीके कथाय कुशील हैं उन्हीं को दोषका अतिसेवी बनलाना इस पाठका आशय है”, बिल्कुल गलत है ।

सभी कथाय कुशील यदि दोषका अतिसेवी नहीं होने लगे कदापि भगवती शतक २५ उद्देश्य ६ में कथाय कुशील मात्रको दोषका अतिसेवी नहीं कहें । अथवा टीकामें लया किसी दूसरी जगह मूलग्रन्थमें ही इसका स्पष्टता अवश्य कर दें परन्तु कथाय कुशील दोषका प्रतिसेवी नहीं होता है इसीलिये शास्त्रकारने सामान्य रूपसे सभी कथाय कुशील को दोषका अतिसेवी ही कहा है अतः कथाय कुशीलको दोषका प्रतिसेवी बनाने के लिये विभिन्न पुनर्कों का आशय लाना दुर्गमइका परिणाम समझना चाहिये ।

[बोल ११ वां समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमनिध्वंसन पृष्ठ १८८ पर ठाणाग सूत्र ठाणा ७ का मूल्य लिख कर उसकी समालोचना करत हुए लिखते हैं —

“अथ अठे पिण इम वसो सात प्रकारे छद्मस्थ जाणिये वन सात प्रकारे वेदो जानिए । केवलो तो ” सातुइ दोष न सेर त भगी न चूरु वने छद्मस्थ सात दोष से छै” (भ० पृ० १८८)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

ठाणाङ्ग ठाणा सातव मूलपाठसे भगवान् महावीर स्वामीका दोष सबन काना नही सिद्ध होता है क्योंकि सभी छद्मस्थ दापक प्रतिसेवी होत ही हैं ऐसा कोई नियम ठाणाङ्ग ठाणा साठमे नहीं कहा है । वहाक मूलपाठका यही आशय है कि छद्मस्थानमें सात दोषों का सम्भव होता है केवलियोंमें नहीं । सातवें गुण स्थानसे लेकर बारहवें गुण स्थान तक के जीव छद्मस्थ ही होते हैं परन्तु वे दोषोंका सेवन नहीं करते क्योंकि उनका परिणाम बहुत ही निर्मल होता है उसी तरह छद्मा गुण स्थान वाले जो विशिष्ट निर्मल परिणामक धनी होते हैं वे भी दोषके प्रतिसेवी नहीं होते । यह बात भ्रमविध्वंसनकारने भी भ० पृ० २१४ पर लिखो है जैसे कि —

“अने छट्ठे गुण ठाणे पिण अत्यन्न विशिष्ट निर्मल परिणामनो धनी शुभवागने प्रवत छै”

भगवान् महावीर स्वामी पष्ठ गुण स्थानमें अतिविशिष्ट निर्मल परिणामके धनी थे इसलिये वह दोषके प्रतिसेवी नहीं थे । भगवान् महावीर स्वामी छद्मस्थ दशामें अनि विशिष्ट निर्मल परिणामके धनी थे यह बात प्रमाणक साथ पहले कही जा चुकी है और आचाराग सूत्रकी गाथामोंको लिख कर यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया गया है कि भगवान् महावीर स्वामोने छद्मस्थ दशामें स्वयं भी पाप और एक बार भी प्रमादका सेवन नहीं किया था वन ठाणाङ्ग ठाणा सातव मूलपाठका नाम लेकर भगवान्मे चूरु होनेकी प्ररूपका मिथ्या समझनी चाहिय ।

यदि कोई दुरात्मही सभी छद्मस्थानमें सात दोषोंका अवश्य मग्राप बना हो को कहना चाहिये कि छद्मस्थ ना सातवें गुणस्थान तक तथा ८।९।१०।११ और बारहवें गुण स्थान व उभा होने हैं फिर तुम उन्हें भी दोषका प्रतिसवी क्यों तभी मग्रा छैन ? । यदि सातवें आठवें आदि गुण स्थान तक अनि विशिष्ट निर्मल परिणामके धनी होनेसे दण्डका प्रतिमसी नग्न हान को उगी तरह वन गुण स्थान वाला भी अनिच्छित

निम्न परिणामका धनी दोषका प्रतिसेवी नहीं होता । भगवान् महावीर स्वामी यद् गुण स्थानमें अनि विरिष्ट निम्न परिणामके धनी थे इसलिये वह दोषका प्रतिसेवी नहीं थे बल्कि गोशालककी रक्षा करने के कारण भगवान्को चूँचा हुआ बनाने वाले अज्ञानी और अनुकम्पाके द्रोही हैं ।

(प्रेरक)

धर्मविध्वंसनकार अ० पृ० ३२ पर लिखने हैं —

“गोशालने निष्ठ बनाई, देखा सिराई, दासा दीधी ए सर्व उपयोग चूकने कार्य कीया । जो उपयोग देवे अने अने ए निष्ठ नयेइनायसी तो निलयनायताइन क्याने दिग उपयोग दिया बिना एकार्थ किया छै” (अ० पृ० २२२)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युत्तर)

भगवान् महावीर स्वामीने उद्-मस्यपनेम गोशालकको निष्ठ बनाया, दीक्षा दी और लज्जा सिराई यह सब कार्य यदि भगवान्का चूकना है तो बसल ज्ञान होने पर भगवान् महावीर स्वामीने गोशालककी मृत्यु बनाई, जामालीको दीक्षा दी और काली आदि दस रात्रियोंको उनका पुत्राका मरण बताया था यह सब कार्य उनका चूकना क्यों नहीं मान लें ? क्योंकि इस कार्य का परिणाम भी बहुत बुरा हुआ था । गोशालक अपने मरणका समय आया जान कर बहुत अयभीत हुआ था । जामाली दुःखित हुआ और काली आदि दस रात्रिया पुत्र मरण सुन कर भगवान् क समवसरणर्म ही मूर्च्छित होकर गिर गयी थी । इसी तरह भगवान् नेमिनाथजीने केवल ज्ञान होने पर संवत्से सोमिल ब्रह्मणका भरण बनाया था जिसका फल यह हुआ कि सोमिल को भीष्मजीने मार शहरम घसीट दिया और घसीटनेकी लकीर जो पृथ्वी पर पड़ी थी उस पर पानी छिड़क दिया फिर इस कार्यको भगवान् नेमिनाथजी ने चूकने में क्यों नहीं मान लें ?

यदि बरो कि—बसल ज्ञानी पुण्य, अतोन्दिद्वयार्थ दर्शी अपरिमित ज्ञानी कल्पा लीन और आगम व्यवहारी होने हैं वह जो करते हैं उसका रहस्य धरो जानने हैं इसलिये सुत्र व्यवहाराक कल्पानुसार उनके कार्यको बुरा नहीं कहा जा सकता तो धर्मी तरह उद्-मस्य तीव्रकर भी आगम व्यवहारी और कल्पानाम होने हैं इसलिये सुत्र व्यवहारीक कल्पका नाम लेकर उनके कार्यको भी बुरा नहीं कहा सकते अत्र गोशालकको निष्ठ

मताने, दीक्षा देने आदि कार्य्यों को भगवान्‌के चुकनेमें प्रमाण देना अतिशय पराक्रम जानना चाहिये ।

[बोल १३ वां]

(प्रेरक)

उद्‌मस्य तीर्थंकर आगम व्यवहारी और कल्पानीन होते हैं इसमें क्या प्रमाण है ?

(प्ररूपक)

उद्‌मस्य तीर्थंकर आगम व्यवहारी और कल्पानीन होते हैं इस विषयमें भावती शतक २५ उद्‌देशा ६ का मूलपाठ प्रमाण है । वह पाठ यह है—

“कपाय कुशीले पुच्छा गोयमा । जिण कप्पे वा होज्जा, घेर कप्पे वा होज्जा कप्पातीते वा होज्जा”

(भग० श० २५ उ० ६)

अर्थ —

(प्रश्न) हे भगवन् ! कपाय कुशील नियन्त्रण कितने कल्प होते हैं ?

(उत्तर) हे गौतम ! कपाय कुशील नियन्त्रण जिन कल्पों में होते हैं स्वयं भी जानते हैं और कप्पातीत भी होते हैं ।

यह उक्त गायिका अर्थ है ।

इस पाठमें कपाय कुशीलमें तीन कल्प कहे हैं—जिन कल्प, स्वयं कल्प और कल्पानीन । इनमें कल्पानीन कपाय कुशील नियन्त्रण, वेत्तल छद्मस्य तीर्थंकर ही होता है दूसरों नहीं वह टीकाकारने लिखा है वह टीका यह है —

“कल्पानीतवा कपाय कुशीलो भवेत् । कपाानीनस्य छद्मस्य तीर्थंकरस्य सह वायसात् ।”

अर्थात् कपाय कुशील तिष्ठन्ध, कल्पानीन भी होता है क्योंकि छद्मस्य तीर्थंकर कपाय कुशील होते हैं और वह कपाानीन है ।

उक्त पाठ और पञ्चमो उक्त टीकाय छद्मस्य तीर्थंकरको कपाानीन कहा है । कपाानीन वह है जो जिन कल्प और स्वयं कपाय उक्त पाठ किया हुआ है । भगवन्‌की टीकायें लिखा हुआ है कि “कपा नीतिनि जिन कपा स्वयं कपायाम्नामन्यत” अर्थात् जिन कपा और स्वयं कल्पस्य भिन्नको कपाानीन कल्प है । कपाय्‌मानीना कपा नीति” इस अनुपनिषद्, आ कपाय उक्त पाठ किया हुआ है यानी जिन पर कपाय कल्पानीन कपा अतिशय नीति है कपा कपाानीन है । शब्दार्थ यथा यथा सो ही कपा

बनाने हैं । जिस कल्प और स्थविर कल्प । दोष सभी कल्प इनमें हैं अन्तर्भूत है इस लिये जिस कपी और स्थविर कपी ही शास्त्रीय मर्यादाक अधिकारी होते हैं, जो कल्प को उत्कृष्ट बनाने का है वह नहीं होता । भगवान् महावीर स्वामी दीक्षा लेने से बाद ही कल्पाधीत हो गये थे इस लिये जैसे केवल ज्ञान होने पर कल्पाधीत और आगम व्यवहारी होनेसे उनका काम्यको शास्त्रीय कल्पानुसार दोषमें नहीं कह सकते हैं वसी तरह उनका उपस्यपनेक काम्यको भी दोषमें नहीं कह सकते । जैसे केवल ज्ञान होनेपर आमाही आदि को दीक्षा देने आदि काम्य भगवान् न किये थे और वे काम्य उनके दोषमें नहीं थे वसी तरह उनके उपस्यपनमें गोशालको दीक्षा देने मिल बनाने आदि काम्य भी दोष या कृच्छ्रमें नहीं थे । अतः गोशालको मिल बनाने दीक्षा देने आदि काम्य को भगवान् कृच्छ्रमें प्रमाण देना असम्भवं है ।

बोल १४ समाप्त

(प्रेरक)

भगवान् महावीर स्वामी उपस्यपनेमें आगम व्यवहारी और कल्पानीय ये इस लिये सूत्र व्यवहारीक कल्पानुसार उनका कर्तव्य को दोषमें नहीं कहा जा सकता यह ज्ञान हुआ, अब व्यवहारों का भेद बतलाइये ?

(प्रत्यक्ष)

भगवती व्यवहार सूत्र और ठागाद सूत्रमें व्यवहारका भेद बतलाने के लिये यह पाठ आया है—

“कइ विहेण भस्ते ! व्यवहारे पन्नत्ते ? गोपमा ! पचविहे धर हारे पन्नत्ते तजहा आगमे, सुण आणा, धारणा, जोए । जहासे तत्थ आगमेसिया आगमेण व्यवहार पट्ठवेज्जा णोपसे तत्थ आगमेसिया जहा से तत्थ सुण सिपा सुएण व्यवहार पट्ठवेज्जा । णोवासे तत्थ सुएसिया जहा से तत्थ आणासिया आणाए व्यवहार पट्ठवेज्जा । णोपसे तत्थ आणामिया जहा से तत्थ धारणासिया धारणाएण धर हार पट्ठवेज्जा । णोपमे तत्थ धारणासिया जहा से तत्थ जोणसिया जोएण व्यवहार पट्ठवेज्जा”

(भग० श० ८ व्यवहार प० १० ठागाद ठागा ५)

अथ —

(प्रश्न) हे भगवन् ! व्यवहार के प्रकारका होना है ?

(उत्तर) हे गोशम ! व्यवहार पाँच प्रकारका होना है ।

(१) आगम व्यवहार (२) अनु व्यवहार (३) भाषा व्यवहार (४) धारणा व्यवहार (५) जिन व्यवहार । जहाँ केवल भाषि छ आगमोंमें काइ आगम विग्रहाव हा वहाँ प्रवृत्ति चादि व्यवस्था आगमों की जानी है अनु भाषि नहीं । जहाँ आगम न हा वहाँ धृत व्यवहारों व्यवस्था इना चादि भाषा भाषि नहीं । जहाँ अनु न हा वहाँ आगमों, जहाँ भाषा न हा वहाँ धारणा, जहाँ धारणा न हो वहाँ जिन व्यवस्था इनी चादि पालु भाषाके होने पर धारणा और धारणाक होन पर जिन व्यवस्था नहीं इनी चादि । यह उक्त पाठका मय है ।

इस पाठमें व्यवहारके आगम आदि छ भेद बनला कर पूर पूरके सज्ञातमें इन उत्तरसे व्यवस्था वनका निदेश किया है इसी तरह आगमार्थ भी केवल ज्ञान रहने पर शेष पाँच आगमोंसे और मन पर्यवस रहने पर चारमें एवं अवधि रहने पर शेष तीन से, चौदह पूर्वके रहन शेष दोसे और दश पूरके रहने पर शेष नव पूर्वसे और नव पूर्व रहने पर श्रुत आदिमें व्यवस्था देनेका निदेश किया है अतः छद्ममयीर्थकमें आगम व्यवहारके होनेसे भुतादि व्यवहारानुसार उनमें दोषकी स्थापना नहीं की जा सकती । भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेनेके बाद ही मन पर्यव ज्ञानक धनी हो गये थे इस लिये उनकी भुतादि व्यवहारोंसे आचरण करनेकी कोई आवश्यकता न थी उनके सभी व्यवहार आगम व्यवहारके अनुसूल ही होते थे अतः उनके कार्यको भुतादि व्यवहारके अनुसार समालोचना करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये ।

अतः विवसन करने भी अपने प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध नामक ग्रन्थमें आगम व्यवहारके रहने पर भुतादि व्यवहारोंसे कार्य न होनाका उल्लेख किया है ।

(प्रश्न)

दशवर्षा पठे भगवन् भगवो व्यवहार उद्देश १० कथो तो धनो नवमासे ११ अंग भण्यो किम् ?

(उत्तर)

वीरनी आज्ञाई दोष नहीं त ठाम आगम व्यवहार प्रवर्ततो सूत्र व्यवहारो काम नहीं । व्यवहार उद्देश १० तथा ठागाइ ठागा ५ कथो जिवार आगम व्यवहार वई तिवार आगम व्यवहार थापनो अने आगम व्यवहार न वई तिवार सूत्र व्यवहार थापनो इम कथो”

(प्रश्नोत्तर तत्त्व बोध उत्तर नं० १२३)

અથ —

(પ્રશ્ન) હે ભગવન્ ! વ્યવહાર કે પ્રકારકા જ્ઞાના હૈ ?

(ઉત્તર) હે માનવ ! વ્યવહાર પાંચ પ્રકારકા જ્ઞાના હૈ ।

(૧) આગમ વ્યવહાર (૨) ઋતુ વ્યવહાર (૩) આજ્ઞા વ્યવહાર (૪) ધાત્મા વ્યવહાર (૫) જિવ વ્યવહાર । જહાં કવચ આદિ છ આગમોમેને કોઈ આગમ વિગ્યાન હા જહાં પ્રાર્થના આદિ વ્યવસ્થા આગમને હી જાની હૈ ઋતુ આદિને નહીં । જહાં આગમ ન હા જહાં ધર્મ આદિ હારને વ્યવસ્થા દની વાહિયે આજ્ઞા આદિને નહીં । જહાં ઋતુ ન હા જહાં આજ્ઞા, જહાં આજ્ઞા ન હો જહાં ધાર્મિક, જહાં ધાત્મા ન હા જહાં જિવન વ્યવસ્થા દની વાહિયે વાસ્તુ આગમે હોને ત ધાર્મિક ભીર ધાર્મિક હોને પર વિનમે વ્યવસ્થા નહીં દના વાહિયે । વહ રુપ વાસ્તુકા મય હૈ ।

હમ પાઠમે વ્યવહારકે આગમ આદિ છ મંદુ વચના કર પૂર્વ પૂર્વ મત્રાત્રમે રૂપ વચરસે વ્યવસ્થા દનકા નિપેદ ક્રિયા હૈ હમો મઠ્ઠ આગમોર્મ ભી કેવલ જ્ઞાનક રહને પર હોય પાંચ આગમોર્મ ભીર મન પર્યાયે રહને હોય વ્યવસ્થા મંદુ અગ્રિય રહને પર ગુપ તત્ત્વ સે, ચૌદ્ધ પૂર્વ રહને હોય દોસ ભીર દન પૂર્વે રહને પર હોય નવ પૂર્વે ભીર નવ પૂર્વ રહને પર શ્રુત આદિસ વ્યવસ્થા દનકા નિપેદ ક્રિયા હૈ અતઃ છદ્ધાધ્યતીર્થક્રમે આગમ વ્યવહારકે હોનેસે શ્રુતાદિ વ્યવસ્થાનુમારે અને દોષકી સ્થાપના નહીં કી જા સકતી । ભગવાન મહાવીર સ્વામી દીક્ષા લેનેક વાદ્ હી મન પર્યય જ્ઞાનક ધની હો ગયે મે હવ લિયે ઉનકો શ્રુતાદિ વ્યવહારોર્મ આચરણ કરનકી કોઈ આશક્તિ ન થી ઉનકે સમી વ્યવહાર આગમ વ્યવહારક અનુસૂત હી હોતે થે અતઃ ઉનકે કાર્યકો શ્રુતાદિ વ્યવહારકે અનુમાર સમાલોચના કરના અજ્ઞાનકા પરિણામ સમજના વાહિયે ।

અમ વિચસન કારન ભી અપને પ્રશ્નોત્તર તત્ત્વબોધ નામક ગ્રન્થમ આગમ વ્યવહારક રહને પર શ્રુતાદિ વ્યવહારોર્મ કાર્ય ન હોનેકા ઉલ્લેખ ક્રિયા હૈ ।

(પ્રશ્ન)

દશરૂપા પટે ભગવનો ભગવો વ્યવહાર ઉદ્દેશ ૧૦ કહ્યો તો ધનો તવમાસે ૧૧ બંધા અપયો કિમ્ ?

(ઉત્તર)

વીરની આજ્ઞા દોષ નહીં ત ઠામે આગમ વ્યવહાર પ્રવત્તવો સૂત્ર વ્યવહારો કામ નહીં । વ્યવહાર ઉદ્દેશ ૧૦ તથા ઠાગાઠ્ઠ ઠાગા ૫ કહ્યો જિવાર આગમ વ્યવહાર હૈ વિચાર આગમ વ્યવહાર યાપયો અને આગમ વ્યવહાર ન હૈ વિચારે સૂત્ર વ્યવહાર યાપયો હમ વહ્યો”

(પ્રશ્નોત્તર તત્ત્વ બોધ ઉત્તર નં ૧૨૩)

उपर विधे दृष्ट जौतमलजीके ऐतर्म भागम व्यवहारक होनेपर सूत्र व्यवहारका उपयोग नहीं किया जाता साफ साफ लिखा है और महावीर स्वामीक समयमें भागम व्यवहारका ही उपयोग होना भी लिखा है तथापि सूत्र व्यवहारानुसार भगवानमें दोष कायम करार इनका अपने कथनसे ही विरुद्ध समझना चाहिये ।

बोल १५ समाप्त

(प्रेरक)

भ्रम विध्वंसनकार भ्रम विध्वंसन दृष्ट २४ पर भगवती शपक १५ वें की टीका
लिख कर इसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“अथ हीरामें विग क्यों ए अयोग्यन भावान अंगाकार किया ते अहीन राग-
पने करी तेहना परिषय करी स्नेह अनुकम्पाना मज्जाबन्धी अने छद्मस्थ छै त मां आगा-
मियां कालाना दोपना अज्ञान अही अंगाकार कापो बहो राग परिषय स्नेह अनुकम्पा
करी ते स्नेह अनुकम्पा बहो अने भाव मोह अनुकम्पा कदा जो पकार्य करवायोग्य
हुवे सो ॥ कथन कटिना”
(अ० पृ० २२४)

इसका क्या समाधान ?

(अष्टपद)

भगवान् सूत्र दातृक १९ में की टीकास्त महावीर स्वामीका श्रुतना नहीं सिद्ध होवा क्योंकि वहा टीकाकारने लिखा है कि “अवश्यभाविभास्वान्वेतस्याप्यस्यति विभावन यम्” अर्थात् भगवानस्त गोदात्कका स्वीकार किया जाना अवश्य दोनहार वा इस नित्ये भगवानन उस स्वाकार किया । यह सिद्धकर टीकाकारने भगवानको श्रुत जाने का स्पष्ट रूपस निरूप किया है तथापि इन टीकाकार आभयस भगवानको श्रुतनकी सिद्ध करना अज्ञान है ।

यदि कोई कह कि इस टीका में गोपालकृष्ण स्वीकार करने के दो कारण और भी बताए हैं। पहले तो गोपालकृष्ण उपर स्नेह साथ अनुकम्पा करना कारण कहा है और साधु का किसी पर स्नेह करना गुण नहीं किन्तु दोष है तो उसे कहना चाहिये कि अनुकम्पा उपर तथा अपने भाग्य पर भरोसा करने से भगवान् स्नेह करता गुण नहीं किन्तु गुण है। अस्वयं योग चारा विना और गुण अस्मि स्नेह करना ही गुण कहा है गुणव साथ स्नेह करना गुण नहीं है अन्य गोपालकृष्ण उपर जो भगवान् स्नेहपूर्ण प्रतिक्रिया को ही चरम स्वरूप के ना भगवान् परिणाम है।

यदि कोई कह कि गाना व मवाय क्लान या उमाय स्नेह करना अवश्य सुरा
या ली प्रमका पलर दल हा गीर का प्रियतम कि हृदयमनराज्याम क्षापाजक

ऊपर लिखे हुए ओगमन्त्रोंके हेतुमें आगम व्यवहारक होनेपर मन्त्र व्यवहारका उपयोग नहीं किया जाना साफ साफ लिखा है और महावीर स्वामीके समयमें आगम व्यवहारका ही उपयोग होना भी लिखा है तथापि सूत्र व्यवहारानुसार भगवानमें दास कायम करना इनका अपने कथनसे ही विरुद्ध समझना चाहिये ।

बोल १५ समाप्त

(प्रेरक)

भ्रम विध्वंसनकार भ्रम किर्ध्वसन पृष्ठ २७ पर भगवती शानक १५ वें की टीका छिन्न कर उसकी सामालोचना करते हुए लिखने दें—

“अथ टीकामं पितृ कथो ए अयोग्यन भगवान् अंगीकार किया से अङ्गीकार दास-पणे करी तहना परिषय करी स्नेह अनुकम्पाना मझावधी अने लच्छम्य छै ते मणि आगमियां कालाना होयना अज्ञान धरकी अंगीकार कीधो कछो राग परिषय स्नेह अनुकम्पा करी ते स्नेह अनुकम्पा कछो अने मार मोह अनुकम्पा कछा जो एकाएक दास-पणेक हुवे सो तू कथाने कहिना”
(भू. पू. २२५)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

भगवती सूत्र शानक १५ वें की टीकास महावीर स्वामीका बूझना नहीं सिद्ध होता क्योंकि वहाँ टीकाकारने लिखा है कि “अवश्यं धर्मवशात् स्वर्गमर्थो देवि विभावत एव” अर्थात् भगवानस गोशालकका स्वीकार किया जाना अवश्य हीन्दू का इस लिये भगवानने उसे स्वीकार किया । यह छिन्नकर टीकाकारने भगवानको बूझ जाने का स्पष्ट रूपस निवेद किया है तथापि इस टीकाक आध्वनस भगवानको बूझनेकी गिरिह करना अज्ञान है ।

यदि कोई कहे कि इस टीकामें गोशालकको स्वीकार करनेक दो कारण और दो बलछाये हैं । पहले तो गोशालकके ऊपर स्नेह साथ अनुकम्पा बरता करनेक बात है और साधुका किसी पर स्नेह करना सुख नहीं किन्तु दुःख है तो इस करता कहिये कि अनुकम्पाके ऊपर तथा अने धर्म धर्माचार्य और अपने ताहजरी काहिलपर स्नेह करना सुख नहीं किन्तु दुःख है । दासत्व जोरी जरी दिला और हुन कहिये स्नेह करना ही सुख कहा है सुख साथ स्नेह करना सुख नहीं कहा है अथ दासत्वक ऊपर का दासत्वने स्नेहपूर्ण अनुकम्पा की थी पर न कय करना अज्ञानक परिणाम है

यदि कोई कहे कि दासत्वक अद्वयत्व वदति का असर होत करता कहिये हुन का” तो इसका उत्तर हैतु हुन टीकाकार लिखने हैं कि “दासत्वकदाचित् दासत्वक

अथ —

(प्रश्न) हे भगवन् ! व्यवहार के प्रकारका होता है ?

(उत्तर) हे भगवन् ! व्यवहार पाँच प्रकारका होता है ।

(१) आगम व्यवहार (२) श्रुत व्यवहार (३) आज्ञा व्यवहार (४) धारणा व्यवहार (५) जित व्यवहार । जहाँ केवल आदि छ आगमोंमें कोई आगम विद्यमान हो वहाँ प्रायश्चित्त आदि व्यवस्था आगमसे ही जाता है श्रुत आदिमें नहीं । जहाँ आगम न हो वहाँ अथ व्यवहारसे व्यवस्था देने चाहिये आज्ञा आदिमें नहीं । जहाँ श्रुत न हो वहाँ आज्ञासे, जहाँ आज्ञा न हो वहाँ धारणासे, जहाँ धारणा न हो वहाँ जितसे व्यवस्था देने चाहिये पाश्चात्त आशङ्क होने से धारणासे और धारणाके होने पर जितसे व्यवस्था नहीं देने चाहिये । यह ठीक पाठका अर्थ है ।

इस पाठमें व्यवहारके आगम आदि छ भद्र बनला कर पूव पुनर्के सङ्गतिमें उत्तर उत्तरसे व्यवस्था देनेका निषेध किया है इसी तरह आगमार्थ भी केवल ज्ञानरु रहने पर शेष पाँच आगमोंसे और मन पर्याप्त रहते शेष चारमें एवं अवधि रहने पर नौ तीन से, चौदह पूर्वके रहते शेष दोसे और दस पूर्वके रहने पर शेष नौ पूर्वसे और नौ पूर्वके रहने पर श्रुत आदिसे व्यवस्था देनेका निषेध किया है अतः छद्मार्थीयकमें आगम व्यवहारके होनेसे श्रुतादि व्यवहारानुसार उनमें दोषकी स्थापना नहीं की जा सकती । भगवान् महावीर स्वामी दीक्षा लेनेके बाद ही मन पर्याप्त ज्ञानरु धनी हो गये थे इस लिये उनको श्रुतादि व्यवहारोंसे आचरण करनेकी कोई आवश्यकता न थी उनके सभी व्यवहार आगम व्यवहारके अनुकूल ही होते थे अतः उनके कर्मोंको श्रुतादि व्यवहारके अनुसार समालोचना करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये ।

अतः विचिन्तन करने भी अपने प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध नामक ग्रन्थमें आगम व्यवहार रहने पर श्रुतादि व्यवहारोंसे कर्म न होनेका उल्लेख किया है ।

(प्रश्न)

दशवरा पठे भगवन् भगवो व्यवहार उद्देशा १० कस्यो तो धनो नयमासे ११ अंग भण्यो किम् ?

(उत्तर)

वारनी आज्ञाद दोष नहीं त ठामे आगम व्यवहार प्रसन्नतो सूत्र व्यवहारो काम नहीं । व्यवहार उद्देश १० तथा ठागाङ्ग ठागा ५ कस्यो जिवार आगम व्यवहार है जिवार आगम व्यवहार थापनो अने आगम व्यवहार न है निजारे सूत्र व्यवहार थापनो इम कथा”

(प्रश्नोत्तर तत्त्व बोध उत्तर नं० १२३)

का नाम लेकर भगवानको चूक जानेकी कल्पना करना निमूल तथा निराधार समझना चाहिये ।

[बोल १६ वां समाप्त]

(प्रेरक)

भय विध्वंसन कार भयविध्वंसन वृष्ट २२४ पर टाणाद्र सूत्र ठागा ९ की टीकमें लिखी हुई गाथाको लिख कर उसकी साक्षी देते हुए लिखते हैं—

“तथा छपस्थ तीर्थंकर दीक्षा लेते जिन दिन साथे कोई दीक्षा लेते तेनी टीक छे पिन तठापठे बरब ज्ञान अपना पदिला औरने दीक्षा दवे नहीं टाणाद्र ठागा ९ अर्थमें पढ़ी गाथा कही छे ।
(भ० पु० २२४)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

टाणाद्र सूत्र ठागा ९ के दम्बा अर्थमें लिखी हुई गाथाका नाम लेकर भगवानको चूक जानेकी प्रत्यगा मिथ्या है । प्रथम तो वह गाथा कहीं मूलपाठ या किसी प्रमाणिक टीकामें नहीं पायी जाती इस लिये वह गाथा प्रमाण नहीं मानी जा सकती । दूसरी बात यह है कि इस गाथामें “नय सोसवर्ग विहरति” यह लिखा है अर्थात् “छपस्थ तीर्थंकर शिष्य वर्गको दीक्षा नहीं देते ।” यहा शिष्य वर्गको दीक्षा देनेका नियम किया है किसी एक शिष्यको दीक्षा देनेका नियम नहीं है अतः हम गाथासे भी एक व्यक्ति (गोगाछक) को दीक्षा देनेसे भगवानका चूकना नहीं सिद्ध हो सकता । अतः किसी अन्याय व्यक्तिकी कलाई हुई इस गाथाका नाम लेकर भगवान् चूक जानेका समर्पण करना अशुभ है ।

वास्तवमें छपस्थ तीर्थंकर, वीतराग तीर्थंकरने समान ही कल्पानीय होत हैं इस लिये उनके काव्यको शस्त्रीय कल्पानुसार दोष नहीं कहा जा सकता क्योंकि शस्त्रीय कल्प कल्पस्थित साधुओं पर ही छगना है कल्पानीय पर नहीं । कल्पानीय साधु अपने ज्ञानमें जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, यह उनका दोष नहीं किन्तु गुण है । टाणाद्र ठागा ९ के दम्बा अर्थमें लिखी हुई गाथा, तीर्थंकरोंका कल्प नहीं बनानी है कि “अमुक अमुक काव्य तीर्थंकरोंका कल्प है और अमुक अमुक नहीं” क्योंकि कल्पानीयका कल्प कल्प नहीं होता । तीर्थंकर लोग छपस्थ अवस्थामें प्रायः जो काव्य करते हैं उसका जगनमात्र इस गाथामें किया है अतः इस गाथाका नाम लेकर तीर्थंकरमें कल्प काव्य करके उन्हें चूकनेकी कल्पना करना मिथ्या है ।

(बोल १७ वां समाप्त)

गमान्" अर्थात् जिस समय भगवानने गोशालकको स्वीकार किया था उस समय गोशालक अयोग्य नहीं था किन्तु पीछे अयोग्य हुआ इस बातकी खबर भगवानको नहीं थी क्योंकि भगवान् छद्मस्थ होनेके कारण भावी दोषको नहीं जानते थे।

यह लिखकर टीकाकार भगवानके चूकनेका स्पष्ट रूपसे निषेध कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य कालका दोष नहीं जानने वाला कोई पुरुष वर्तमान कालमें किसीको अयोग्य नहीं जान कर यदि उसपर स्नेहने साथ अनुकम्पा करे तो इसमें उसका क्या दोष है? अतः भविष्य कालके दोषको नहीं जान कर भगवानने गोशालकको स्वीकार किया था यह भगवानका चूकना नहीं किन्तु दयालुता है। इसका आगे टीकाकारन भावानके दोषका खण्डन करनेके लिये तीसरा हेतु अवश्य होनहार बनलाया है जो पहले लिख दिया गया है। यह तीसरा हेतु इस लिये दिया गया है कि पहले दो हेतुओंमें अरुचि है। पहले हेतुमें अरुचि यह है कि "गोशालक अयोग्य था उसपर भगवानने स्नेह क्यों किया?" इस अरुचिने कारण पहला हेतुको छोड़ कर टीकाकार दूसरा हेतु लाते हैं कि गोशालकने भविष्यमें अयोग्य होनेका भगवानको ज्ञान नहीं था क्योंकि वह छद्मस्थ थे इस लिये भगवानने गोशालकको स्वीकार किया। इस हेतुमें भी यह अरुचि आती है कि भगवान् छद्मस्थ होकर भी भविष्यकी बात जान सकते थे जैसे कि उन्होंने गोशालकको बनलाया था कि इस तिलमें इतने दाने होंगे इत्यादि। अतः टीकाकारने पूरे दोहों हेतुओंसे सन्तुष्ट न होकर तीसरा हेतु दिया है और तीसरा हेतु देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि गोशालकको भगवानके द्वारा स्वीकार किया जाना अवश्य होनहार था इस लिये इसमें भगवानका कुछ भी दोष नहीं है। आगम व्यवहारी पुरुष भावी बातों अपने ज्ञान द्वारा जान कर उसका अनुष्ठान करते हैं इसमें उनका कुछ दोष नहीं होता जैसे कि वेदज्ञ होनपर भावीको जानकर ही भगवानने आमासीको दीक्षा दी थी तभी तब गोशालकने विषयमें भी समझना चाहिये। अतः भगवन्की शक्त १५ की टीका

नोट—भगवन्की शक्त १५ की टीकामें भगवानके दोषका खण्डन किया है जो माना नहीं बनलाया है अन्यथा टीकाकार गोशालकको स्वीकार करता अवश्यमात्रा में क्यों बनलाना। परन्तु दो हेतुओंमें भी यही बात कही है तब भी दोषका खण्डन है किया गया है समझन नहीं। क्योंकि एक ही विषयमें टीकाकार दो राय नहीं दे सकते हैं दो राय देने का अर्थानुवाच पुरुषोक्त की तरह उनकी बात मंशयारमक होनेसे प्रमाण नहीं हो सकती।

का नाम लेकर भगवान्‌को बूझ जानेकी कल्पना करना निमूख तथा निराधार समझा चाहिये ।

[वोल १६ वां समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रम विष्वसन कार भ्रमविष्वसन पृष्ठ २४ पर ठागाङ्क सूत्र ठागा ९ की टीकामें लिखी हुई गाथाको लिख कर उसकी माथी देते हुए लिखते हैं—

“तथा छापस्य तीर्थंकर दीक्षा लेवे जिन दिन साथे कोई दीक्षा लेवे तैनी ठीक छे पिंग लठारछे बबल हान ऊपना पहिन्न औरने दीक्षा देवे नहीं ठागाङ्क ठागा ९ अर्थमें परबो गाथा करे छे ।

(भ० पृ० २२४)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

ठागाङ्क सूत्र ठागा ९ के ट-त्र अर्थमें लिखी हुई गाथाका नाम लेकर भगवान्‌को बूझ जानेकी प्ररूपका मिय्या है । प्रथम तो वह गाथा कहीं मूलपाठ या किसी प्रमाणिक टीकामें नहीं पायी जाती इस लिये वह गाथा प्रमाण नहीं मानी जा सकती । दूसरी बात यह है कि इस गाथामें “नय सोसज्जगं दिवसति” यह लिखा है अर्थात् “छापस्य तीर्थंकर सिन्धु बर्गको दीक्षा नहीं देते ।” यहा सिन्धु बर्गको दीक्षा देनेका निषेध किया है किसी एक शिष्यको दीक्षा देनेका निषेध नहीं है अतः इन गाथासे भी एक व्यक्ति (गोशास्त्रक) को दीक्षा देनेसे भगवान्‌का बूझना नहीं सिद्ध हो सकता । अतः किसी अज्ञान व्यक्तिकी कलाई हुई इस गाथाका नाम लेकर भगवान्‌को बूझ जानेका समर्थन करना अज्ञान है ।

वास्तवमें छापस्य तीर्थंकर, बीतराग तीर्थंकरसे समान ही कल्पावीत होते हैं इस लिये उनके काव्यको शास्त्रीय कल्पानुसार दोष नहीं कहा जा सकता क्योंकि शास्त्रीय कल्प कल्पस्थित साधुओं पर ही छात्रा है कल्पावीत पर नहीं । कल्पावीत साधु अपने ज्ञानमें जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, यह उनका दोष नहीं किन्तु गुण है । ठागाङ्क ठागा ९ के ट-त्रा अर्थमें लिखी हुई गाथा, तीर्थ करोंका कल्प नहीं बनलाठी है कि “अमुक अमुक काव्य तीर्थ करको कल्पना है और अमुक अमुक नहीं” क्योंकि कल्पावीतका कोई कल्प नहीं होता । तीर्थ कर लोग छापस्य अवस्थामें प्रायः जो काव्य करते हैं उसका गणनमात्र इस गाथामें किया है अतः इस गाथाका नाम लेकर तीर्थ करमें कल्प काव्य करके उन्हें बूझनेकी कल्पना करना मिय्या है ।

(वोल १७ वा समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रम विजयमनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २३५ पर लिखते हैं—

“अने कई एक पारंगती कहे गोतमने भगवान कजो ह गोतम । बाह कं तेग
पभमें मोने किञ्चिन्मात्र पाप लाग्यो नहीं त झूठरा बोलनहार छै” (भ० १० - १५)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

बाह कं और तगह पभमें दोष नहीं लगनेकी बात भगवान्ने सुयमा स्वामीने
कही थी और सुयमा स्वामीने यह बात भगवानसे सुन कर जम्बू स्वामीसे आचारागमें
कही है । आचाराग सूत्रके प्रथम श्रुत स्कन्धन नवम अव्ययनमें पहले पट्ट सुयमा स्वामी
ने कहा है—

“ब्रह्मा सुय वरस्तामि” अथान् जैसा मैंने सुना था वैसा ही करूंगा । इससे स्पष्ट
होता है कि सुयमा स्वामीने भगवान् महावीर स्वामीके मुखसे उनके छद्मवाक्य “अ
धृतान्त सुन कर उसका वगन आचाराग सूत्रमें जम्बू स्वामीने किया है । अतएव आ-
चारागके आरम्भमें ही यह लिखा है कि “सुयमे आउत्त । तेण भगवया एवन्स्तथ”
अर्थात् ‘ह आयुष्मन् । भगवान् महावीर स्वामीन ऐसा कहा था यह मैंने सुना है’ इतना
स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुयमा स्वामीने भगवान् महावीर स्वामीसे सुनी हुई बातोंका ही
आचारागमें जम्बू स्वामीसे वर्णन किया है अतः सुयमा स्वामीकी आचारागमें कहा हुई
सब बातें भगवानकी ही कही हुई समझनी चाहिये । उन बातोंको न मानना सुयमा
स्वामीकी ही नहीं किन्तु साशान्तीय करकी बातको न मानना है । आचाराग सूत्रमें
सुयमा स्वामीने जम्बू स्वामीसे कहा है कि—

“गणहि मुणी सयणेहिं समणे असिप तेरस वासे । राह दि
पपि जयमाणे अप्पमत्ते समाट्ठिं झाइ”

(आचाराग श्रु० १ अ० ९ उ० २ गाथा ४)

अर्थात् मुनि भगवान् महावीर स्वामी इन्हें स्वामीपर निवास करते हुए तेरहवें पर रात्रि
रात दिन सयमक अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहने थे और प्रमाद रहित होकर धन ध्यान या उत्तम कार्य
करते थे ।

इस पाठमें तगहयें वग पय्यन्न भगवानको प्रमाद रहित होकर रहता है ।
तथा भाग पट्टका एक बार भी प्रमाद करनेका निषेध किया है । यह गाथा यह है—

“अकसाईं विगयगेही सद्धमेसु अमूच्छिए झाई । छउमय्योवि
परकममाणो न पमाप सह वि कुंवीत्था”

॥ गायामें छद्मस्थपनेमें भगवान्को एक बार भी प्रमाद सवन करनेका निषेध किया है और यह बात साक्षात् महावीर स्वामीसे सुनकर ही सुबभा लगाने जाय स्वामीसे कही थी इस लिये ॥ वातको न मानकर भगवान्में प्रमाद सवन करनेका दोष लगाना बेवसीक वाक्यको न मान रूप मिथ्यात्वका स्पष्ट करना है परन्तु श्री ममरी जीव पञ्चगीव वाक्यका निरस्तकार करामें शंका नहीं करने । आचार्याग सूत्रे प्रमाणे जब कि भगवान्को न बूझनेको बात स्पष्ट सिद्ध होगी है ॥ इसपर पदा कल्पने लिये जीवमलमीने अपने मनसे गढ़ कर यह बगलाया है कि 'गोतम स्वामी भगवान्ने १२ वर्ष और तेरह पञ्च तक पाप नहीं लगानेकी बात नहीं कही है ।

अस्तु, भगवान्ने गायम स्वामीसे नहीं कही परन्तु सुषमा स्नान न भी कही है फिर तुम इसे क्यों नहीं मानते ? बात तो सही ही है । गदा बातको गिन्नेव द्विरे करने मनसे उसमें एक मिथ्या बात लगा देता कहाँका पाण्डित्य है ?

(चोल १८ समाप्त)

(धेरक)

भगवान्को छद्मस्थपनेमें दस स्वान आये थे उस समय अन्तमुदृत तक भगवान्को निद्रा आई थी । निद्रा उता प्रमादका सवन करना है फिर आचार्याग सूत्रकी गायामें यह क्यों कहा गया कि भगवान्ने छद्मस्थपनेमें एक बार भी प्रमादका सवन नहीं किया था ?

(प्रत्यक)

भगवान् महावीर स्वामीको दस स्वान आये थे उस समय अन्तमुदृत तक उन्हें निद्रा भी आई थी पर वह निद्रा द्रव्य निद्रा थी भाव निद्रा नहीं । मिथ्यात्व और अज्ञान को शास्त्रमें भाव निद्रा कहा है । केवल सोने मन्त्रको नहीं बरन सताता इस निद्रा है वस शास्त्रीय विधानानुसार ऐसा हुआ साधु होकरा सवन करने बाध्य नहीं होता । यह बात भ्रमविज्जनकारको भी मान्य है कदाचि लिखा है कि 'निद्रा' भाव निद्राकी ही पाप क्षयते हैं अने द्रव्य निद्राकी तो जीव स्व है (अ० १५५)

अतः भगवान्को द्रव्य निद्रा होनेसे प्रमादका सवन करने कहा नहीं कहा जा सकता है । अतः आचार्याग सूत्रकी पृथोक्त गायामें जो भगवान्को एक बार भी प्रमाद सवन नहीं करनेका कथन है वह आशङ्क्य वाक्य है उसे न मान कर भगवान्को दूध न लेना या प्रमाद सवन करनेका दुराग्य करना मिथ्या दृष्टिको कहा है ।

(चोल १९ वा)

इति भाषादिब्रह्मविहार ।

(अथ लेश्याधिकारः)

(प्रेरक)

लेइया किसे कहते हैं ?

(प्ररूपक)

विद्ययने दिखयत कर्मणा सद् आत्मा मनयेति लेइया । कृगान्द्रिय स्तिन
दात्मन परिणाम विशेषे । "कृगान्द्रिय साविदात्परिणामोय आत्मन । स्तिनो
तत्राय लेइया शब्द प्रयुज्यते" ॥१॥

अथात् जिसने द्वारा आत्माका कर्मके साथ सम्बन्ध होता है उसे लेइया कहते हैं । अथवा कृगान्द्रिय द्रव्यक संसर्गसे स्पष्टिक मणिकी तरह जो आत्माका दीप्ति विशेष होता है उसे लेइया कहते हैं । वह लेइया दो प्रकारकी होती है एक द्रव्य लेइया और दूसरी भाव लेइया । भाव लेइया मुख्य रूपसे द्रव्य संसर्गसे पैदा होनेवाली आत्माका परिणाम है और द्रव्य लेइया मुख्य रूपसे पुनरुत्पत्ति परिणाम (पर्याय) है ।

(प्रेरक)

संयमधारी साधुओंमें कितनी लेइयाये होती हैं ।

(प्ररूपक)

संयमधारी साधुओंमें तेज पद्म और शुक्ल ये तीन भाव लेइयाये होती हैं, इन तीनों और कापोत भाव लेइयाये नहीं होती । भगवती शक्त १ उद्देश १ में बताया है इन लिये बड़ाका पाठ दीकारे साथ लिखा जाता है ।

"सलेइसा जहा ओहिवा किणहलेसस्त नीललेसस्त पद्मलेसस्त
जहा ओहिवा जोवा नवर पमसा पमसा न भाणिपय्या । तेउमेमन
पद्मलेसस्त सुकादेमस्त जहा ओहिवा जोवा नवर सिद्धय
भाणिपय्या । "

(म० श० १ प० १)

(टीका)

"सलेइसा, जहा" भीमति अर्थात् 'इत्यादि' नद्वय सर्व तात्पर्य
अर्थात् 'इत्यादि' इत्यादि नद्वय सर्व तात्पर्य अर्थात् 'इत्यादि' इत्यादि नद्वय सर्व तात्पर्य

गज तत्र "किण्ड्रेयस्य" इत्यादि दृश्यैश्यास्य नीलैश्यास्य कापोन ऐश्यास्यच जीव राणेदण्डको यथौषिकजीवदण्डस्नयाऽप्येनय प्रमत्ता प्रमत्त विशयग धर्त्य कृष्णादि पुदि अत्रास्न भाग्ययागु संयनत्वेनास्ति यच्चोच्यते पुर्व पश्चिज्जाओ पुग अनेगिण्ड ऐस्माप' ति तद्दृश्य एश्यां प्रगीत्येतिथितन्यम् । तनस्नासु प्रमत्ताचभाव । तत्रसूत्रो-
च्चारण मेवम् । "किण्ड्रेस्साण भन्ते । जीवा किं आचारंभा परारंभा तदुभयारंभा
अगारंभा ? । गोयमा । आचारंभावि जावगो अगारंभा, सेकण्डेण भन्ते । एव घुच्चइ ?
गोयमा । अदिरत्यं पदुच्च" एवं नील कापोतऐश्या दण्डकावपीति । तथा तेजोदया दे
जावराशेदण्डका यथौषिक जीवास्नया वाच्य नवरं तेषु सिद्धावाच्या सिद्धातामल
इत्येवान् तच्चैव "तेजैस्साण भन्ते । जीवा किं आचारंभा ४ गोयमा । अत्येगइया
आचारंभावि जावगो अनारंभा । अत्येगइया नोमाचारंभा जाव अणारंभा । सेकण-
द्वेण भन्ते । एवं घुच्चइ ? गोयमा । दुविद्वा तेजैस्सा पन्नत्ता सजयाए असजयाए"

॥ टीकाये अनुसार मूल पाठका अर्थ यह है—

अथा जीव दो प्रकारका होता है एक सदैव्य और दूसरा अलदैव्य । सदैव्य जीवोंका वगन सामान्य जीवोंका वगनर समान जानना चाहिये । कृष्ण, नील और कापोन ऐश्या वाले जीवोंका वगन भी समुच्चय जीवोंका वगनके समान ही जानना चाहिये परन्तु इनमें प्रमादी और अप्रमादी ये दो भेद नहीं होते क्योंकि कृष्ण नील और कापोन भाव ऐश्याओंमें संयनपना (साधुपना) नहीं होता । यहीं यहीं साधुओं में छ ऐश्याओंका भी उल्लेख है वह दृश्यैश्याकी अपेक्षासे समझना चाहिये भावैश्याकी अपेक्षासे नहीं अत्र कृष्ण नील और कापोन इन तीन भाव ऐश्याओंमें प्रमत्त और अप्रमत्त रूप दो भेद नहीं करने चाहिये । कृष्णादि ऐश्याओंमें सूत्रका उच्चारण हम प्रकार करना चाहिये । "किण्ड्रेस्साण भन्ते । जीवा" इत्यादि ।

अथात् ह भगवान् । कृष्ण ऐश्यावाले जीव आत्मारंभी परारंभी और तदुभया रंभी होत हैं या अनारंभी होत हैं ?

(उत्तर) ह गौतम ! कृष्णऐश्या वा जीव आत्मारंभी परारंभी और तदुभया रंभी होते हैं आत्मारंभी नहीं होते ।

(प्रश्न) ह भगवान् ! कृष्णऐश्या वाले जीव अनारंभी नहीं होत किन्तु आत्मा-
रंभी परारंभी और तदुभयारंभी होते हैं इसका क्या कारण है ?

(उत्तर) हे गौतम ! कृष्णऐश्या वाले जीव, अप्रमत्तकी रूपेणमे आत्मारंभा परा रंभी और तदुभयारंभी होत हैं अनारंभी नहीं होत । इसी तरह नील और कापोनऐश्या वाले जीवोंको भी समझना चाहिये ।

तेज, पद्म और शुक्ल रंगवाले जीवोंको समुच्चय जीवोंके समान ही सम्पन्नता चाहिये परन्तु इनमें सिद्ध जीवोंको न कहना चाहिये क्योंकि सिद्ध जीवोंमें अन्न रंगवाला नहीं होती ।

तेजोलेख्याके विषयमें सूत्रका पाठ इस प्रकार है —

“तेजलेख्या भन्ते ! जीवा किं आयातमावि जाव अणारभा ? गोपमा ! अत्येगइया आयात मावि जाव णो अणार भा अत्येगइया णो आयात भा जाव अणार भा । सेकेणट्ठेण भन्ते ! एव बुद्धि ! गोपमा ! बुद्धि तेजलेखा पणत्ता सजयाए असजयाए”

(आ० सू०)

अर्थ,—

“ हे भगवन् ! तेजोलेख्या वाले जीव, आत्मारभी परारभी और तदुभयारभी होते हैं वा अनारभी होते हैं ?

(उ०) हे गोतम ! तेजोलेख्या वाले कोई कोई जीव, आत्मारभी परारभी और तदुभयारभी होते हैं अनारभी नहीं होते और कोई कोई अनारभी होते हैं आत्मारभी परारभी और तदुभयारभी नहीं होते ।

हे भगवन् ! तेजोलेख्या वाले जीवों में यह दो भेद क्यों होते हैं ?

हे गोतम ! तेजोलेख्यावाले जीव दो तरहके होते हैं एक संयत और दूसर असंयत । संयत भा दो प्रकार के होते हैं प्रमादी और अप्रमादी । अप्रमादी आत्मारभी परारभी और तदुभयारभी नहीं होते अनारभी होते हैं परन्तु प्रमादी अनुभयोगी साधु, अनुभयोग की अपेक्षा से आत्मारभी परारभी और तदुभयारभी होते हैं अनारभी नहीं होते ।

यह भगवन्की मूत्रपाठ और टीकाका अर्थ है ।

इस पाठमें कहा है कि छ्त्राग नील और कापोत रंगवाले जीवोंको ओषिक दण्डकव जीवोंके समान ही सम्पन्नता चाहिये परन्तु विचार इतना है कि छ्त्राग नील और कापोत रंगवालोंमें प्रमादी और अप्रमादी ये दो भेद नहीं होते ।

इस मूत्रपाठको वाचका अभिप्राय वत्तलान् रूप टीकाकारों लिखा है कि—

“छ्त्रादिषु हि अत्रास्त्विभयं रज्ज्वत्त्वं नास्ति”

अर्थात् छ्त्राग, नील और कापोत, इन भाव रंगवालोंमें साधुता नहीं होना इसलिये छ्त्रादि तीन अत्रास्त्विभयं रज्ज्वत्त्वं नास्ति, ये दो भेद नहीं होते ।

यहा टीकाकारो मूठपाठका आशय बतलाने हुर साधुओंमें कृष्णादि तीन अग्र दास्त भाव ऐश्याओंका साफ साफ निषेध किया है इसलिये साधुओंमें तेज पद्म और और गुणक, ये तीन भाव ऐश्या ही होनी हैं कृष्णादि तीन अग्रशस्त्र भाव ऐश्या नहीं अत्र साधुओंमें कृष्णादि तीन अग्रशस्त्र भाव ऐश्याओंका सजाव धराना उक्त मूठपाठ और टीकासे विरुद्ध समझना चाहिये ।

(बोल १ समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २४२ पर लिखते हैं—

“अथ कठे ओषिक पाठ कझो—निगमें सयनिरा भेद प्रमादी अग्रमादी किया । अने कृष्ण नील कापोव ऐश्याने ओषिकनो पाठ कझो तिम कहिवो पिंग पगलो विशय सोयतिरा प्रमादी अग्रमादी ए दो भेद न करवा ते किम् प्रमत्तमें कृष्णादिक तीन ऐश्या हुय अने अग्रमत्तमें न हुवे ते भाटे दो भेद बझ्या” (भ० पृ० २४२)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

भगवनीजीके एक मूल पाठमें “पमत्ता पमत्ता नभाणियव्वा” यह जो वाक्य आया है इसका टीकानुसार यही अर्थ है कि कृष्ण नील और कापोव, इन तीन भाव ऐश्याओंमें प्रमादी और अग्रमादी दोनों ही प्रकारक साधु नहीं होते किन्तु साधुने भिन्न जीव इनमें होने हैं । अत्र कृष्णादि तीन अग्रशस्त्र भाव ऐश्याओंमें प्रमादी साधुका सद् भाव धराना मिय्या है ।

यदि शास्त्रकारको एक ही भाव ऐश्याओंमें वरुण अग्रमादीको ही वर्जित करना इष्ट होता तो वह “पमत्ता पमत्ता नभाणियव्वा” ऐसा नहीं लिख कर “अग्रमत्ता नभाणियव्वा” यही लिख दत । प्रकार लिखनसे कृष्णादि तीन भाव ऐश्याओंमें प्रमादीका होना और अग्रमादीका न होना साफ साफ मालूम हो जाता परन्तु शास्त्रकार न ऐसा नहीं लिख कर “पमत्ता पमत्ता नभाणियव्वा” यह लिखा है इसका तात्पर्य यही है कि कृष्णादि तीन भाव ऐश्याओंमें प्रमादी और अग्रमादी दोनों ही प्रकारक संयम नहीं होत और टीकाकारने भी मूठ पाठका यही अर्थ स्पष्टरूपसे बतलाया है तथा इस पाठका उक्त अर्थ भी कृष्णादि तीन भाव ऐश्याओंमें प्रमादी और अग्रमादी दोनों प्रकार क संयमको निषेध करता है वह टिप्पणा अर्थ यह है—

“एतलो विनेय प्रमत्त अग्रमत्त वर्जित कहिवा । कृष्णादि तीन अग्रशस्त्र भाव ऐश्याने बिने संयमजगो न थी”

इम दृष्ट्या अध्ययनं साकं साकं लिख्ता है कि कृष्णादि तीन अप्रामाण्य भाव लेश्याओं में साधुपना नहीं होता इसलिये इन लेश्याओंमें प्रमादी और अप्रमादी दोनों प्रकार के संयन वर्जित किये गये हैं तथापि उक्त मूलपाठ, उसकी टीका तथा दृष्ट्या अथ, इन तीनों को नहीं मान कर कृष्णादिक तीन भाव लेश्याओंमें साधुपनाका स्थापन करना, निम्न-त्वका परिणाम है ।

जिस प्रकार भगवतीके उक्त मूलपाठ, उसकी टीका और टिप्पणियों में तीन भाग श्लोकोंमें प्रमादी और अत्रमादी दोनों ही प्रकारके साधुओंको वर्णित किया है उसी तरह भगवती सूत्र शतक १ उद्देश २ में कृपादि तीन भाग श्लोकोंमें साधु, धीनराग, प्रमादी और अत्रमादी इन चारों प्रकारके साधुओंको वर्णित किया है। यह पत्र यह है —

“सत्येस्साण भन्ते ! नेरइया सत्ते समाहारगा ? ओहिपाणं
सत्येस्साण सुक्खेस्साण गगसिणं तिन्ना तिण्ह एक्को गमो कण्हले
स्माण नीज लेस्साण वि एक्को गमो । नयर वेदणाण भायो मिण्ण
दिही उयन्नगाय अमायिसम्मदिही उयन्नगाय भाणियत्ता मग्गु
मा किरियासु सराग धीपररागपमत्ता पमत्ता न भाणियत्ता । काउते
स्माणवि गतेय गमो नार नेरइय जहा ओहिण दण्हण तहा भाणि
यत्ता । तेउत्तेस्सा पत्तलेस्सा जस्स अत्थि जहा ओहिओ दण्हमा
तहा भाणियत्ता नार मग्गुमा सराग धीपररागा नभाणियत्ता”

(म० शा० १ व० २)

अथ —

(प्रश्न) ६ प्रत्यक्ष । मन्त्री सभा कायदे कायदा क्या एक समय ही आया है ?

[illegible]

बाहिरे केवल इनका विरोध है कि इनमें सरागी और बीतरागी न करने चाहिये । यह एक मूल वाक्य अभी है ।

इसमें हृत्, नील और कपोल ऐश्यामर्मि सरागी बीतरागी प्रमादी और अप्रमादी चारों प्रकारके संयम (साधु) वर्जित किये गये हैं । लिये कृष्णादि तीन अत्र अस्त भाव ऐश्या साधुओंमें नहीं होनी यह स्पष्ट सिद्ध होता है अन जो छोग संयमिओंमें कृष्णादि तीन अत्रास्त भाव ऐश्यामर्मि स्थापन करते हैं उन्हें उत्सूयवादी जानना चाहिये ।

(चोल २ समाप्त)

(प्रेरक)

अथ विप्लवसनकार भ्रम विप्लवसन पृष्ठ २४६ पर इसी पाठको लिख कर इसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“सरागी बीतरागी प्रमादी अप्रमादी भेद कृष्ण नील संयति मनुष्यरा न हुवे बीतरागी अने अप्रमादीमें कृष्ण नील ऐश्या न हुवे ते माटे दो दो भेद न हुवे । सरागीमें तो कृष्ण नील ऐश्या हुवे पर बीतरागीमें न हुवे ते माटे संयतिरा दो भेद सरागी बीतरागी न करवा । अने प्रमादीमें तो कृष्ण नील ऐश्या हुवे पर अप्रमादीमें न हुवे ते माटे सरागीरा दो भेद प्रमादी अप्रमादी न करवा । इन न्याय कृष्ण नील ऐशी संयतिरा सरागी बीतरागी प्रमादी अप्रमादी भेद करवा बज्या पर संयति बज्यों नहीं संयतिमें कृष्ण नील ऐश्या छै । अने संयतिमें कृष्णादिक न हुवे तो इमि कहिता ‘संभया न भाणियन्वा’ इत्यादि ।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

कृष्णादि तीन अत्रास्त भाव ऐश्यामर्मि संयति पुरुष नहीं होने क्योंकि अत्रास्त भाव ऐश्यामर्मि संयम नहीं होता इस लिये भगवतीच उक्त पाठमें कृष्णादिक तीन अत्रास्त भाव ऐश्यामर्मि सरागी, बीतरागी, प्रमादी और अप्रमादी इन चारों प्रकारके संयतियोंका होना निषेध किया है, बस संयतियोंच भेदका ही निषेध नहीं किया है वहाक पाठका भाव यह नहीं है कि प्रमादी और सरागीमें कृष्णादिक तीन अत्रास्त भाव ऐश्यायें पायी जाती हैं और अप्रमादी तथा बीतरागीमें नहीं पायी जाती क्योंकि इसी मूल पाठमें भाग्य बलकर कहा है कि “तत्र एष ऐश्यामर्मि सरागी और बीतरागी दोनों ही प्रकारक साधु नहीं होते” इसका तात्पर्य यही है कि सरागी

रागीर भेदको हो वर्जित नदता चाहिये परन्तु सरागी साधुने अन्दर तेजो ऐश्या और पद्म ऐश्या होनेका नहीं ऐसी दशम जैसे वे ह्येग वृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव ऐश्याओंमें प्रमादी और सरागीका सञ्ज्ञा मानते हैं उसी तरह तेजो ऐश्या और पद्म ऐश्या अप्रमादि गुण स्थानवाले सरागियाँ भी कर्वा नहीं मान लेते ? अग जैसे अप्रमादि गुण स्थान वाते संयतियोंमें वे तेजो पद्म ऐश्या नहीं मानते उमी मरह संयतियोंमें वृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव ऐश्या भी नहीं माननी चाहिये ।

यदि कोई कह कि वृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव ऐश्याओंमें संयति मात्रका निषेध करता इष्ट था तो शास्त्रकारने पदछापवान् “सञ्जया नभागियम्भा” यही क्यों नहीं लिख दिया ? ऐसा लिखनेस संयति मात्रका, वृष्णादिक अप्रशस्त भाव ऐश्याओंमें स्पष्ट निषेध हो जाता और पदका भी छापव होता तो इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकार बैयाकरगाकी तरह पद छापवने पक्षपाती नहीं थ जहा बबड ‘पाशाणुकम्पयाण’ इतना कह देनेस ही काम चल सकता था, बहा उन्होंने “पाशाणुकम्पयाय भूयानुकम्पयाय जीवानुकम्पयाय सत्त्वानुकम्पयाय” इत्यादि चार पदोंका प्रयोग किया है । उसी तरह यहा भी “सञ्जया नभागियम्भा” यह नहीं लिखकर “पवतापमता सरागबीयरगा नभागियम्भा” यह लिखा है अग इस पाठका टीका विरुद्ध और सम्प्रदाय विरुद्ध अथ करके साधुओंमें वृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव ऐश्याओंका स्थापन करना मिथ्या समझना चाहिये ।

[बोल ३]

(प्रेरक)

अम विध्वंसनकार पन्नाबगा सूत्रका मूल पाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“इहा पिग वृष्ण ऐशी मनुष्यरा तीन भेद ब्रह्मा ऐ संयति असंयति संयता संयति ते न्याय संयतिमें पिग वृष्णादिक द्वय”

इसका क्या उत्तर ?

(प्ररूपक)

पन्नाबगा सूत्रने मूल पाठका नाम रुकर संयतियोंमें वृष्णादिक अप्रशस्त भाव ऐश्याओंका स्थापन करना मिथ्या है । भगवनी सूत्र अ ग है और पन्नाबगा सूत्र उभाग है इस लिये भगवनी सूत्र विरुद्ध पन्नाबगा सूत्रमें संयतियोंमें अन्दर वृष्णादिक तीन अप्रशस्त ऐश्याओंका सङ्भाव नहीं कहा जा सकता । अ गोंमें कही हुई बातका उपाग

सूत्र समर्थन करते हैं स्पष्टन नहीं करते । जब कि भगवती सूत्रके मूल पाठमें और ऊपर टीकामें संयतियोंमें कृष्णादिक अत्रास्त भाव ऐश्याओंके होनेका निवेष्ट कर दिया है तो उसके विरुद्ध पन्नाबग सूत्रमें संयतियोंमें कृष्णादि तीन भाव ऐश्याओंका स्पष्टाव भी कहा जा सकता है । अब पाठकोई ज्ञानार्थ पन्नाबग सूत्रका वह पाठ लिख कर ऊपर अर्थ कर दिया जाता है ।

यद् पाठ यद् है —

“कण्ठलेखाणां भन्ते । नेरह्या सन्ने समाहारा सब सरीरा सन्नेसुब्जा ? गोपमा ! जहा ओहिया णवर नेरह्या वेदणा मायी मिच्छदिहो उवबन्नगाप अमायी सम्मदिहो उवबन्न गाप भाणिक्का सेसनहेव जहा ओहियाण असुर कुमारा जाव बाणमतारा एते जहा ओहिया णवर मगुस्साण किरियाणि विसेमो जाव तत्थणं जेते सम्मदिहो तेनिविहा पन्नत्ता सजया असजया सजया सजया जहा ओहियाणं”

(पन्नाबगसूत्र पद १७)

अर्थ —

(प्रश्न) हे भगवन् ! कृष्णादिका भाव बारहवी क्या सभी समान आहार वाले और त-
थाव सरीर वाले हैं ?

(उत्तर) हे भोक्त ! जैसा औरिष्ठ दण्डमें कहा गया है वैसा हममें भी कहा करिगे
औरिष्ठ दण्डका विधान है कि जो मारी विध्यादि मर कर मरनेमें उल्लङ्घ्य होने हैं वे मराने वेला
बाल होने हैं और जो ममायी सम्मदिहो उल्लङ्घ्य होने हैं वे उल्लङ्घ्य वेला वाले होने हैं और जो
उने औरिष्ठ दण्डके समान समझनी चाहिये । अगुर कुमारा और बाण उल्लङ्घ्य को भी औरिष्ठ
दण्डके समान ही समझनी चाहिये । मगुनों में यह निम्न है—अप्यदिहो मगुण निजि
होने हैं— (१) मज्ज (२) अज्ज (३) और तथणा मज्ज । और सब औरिष्ठ दण्ड के
समान समझना चाहिये ।

एक इस पाठका अर्थ है ।

इस पाठमें “अण् ओहियाणं” वह वह औरिष्ठ दण्डके समान ही सीटी
के लोहा केर कहा है । औरिष्ठ दण्डके औरिष्ठ पात्र ओर के रूप हैं प्रमारी, अ-
ण् ओहिया ओहिया । इस पाठ प्रमारी औरिष्ठ को आम्की मूर्त दण्ड-
दिहो मज्ज आम्जन भाव उल्लङ्घ्य में न होना कहा है इससे इस पाठमें भी यह दण्ड

शास्त्रीजी का जन्म १८७५ ई. में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी
 और संस्कृत के ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के
 ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञानी थे।
 वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध
 अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और
 संस्कृत के ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के
 ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञानी थे।
 वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध
 अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और
 संस्कृत के ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के
 ज्ञानी थे। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञानी थे।

(बोल ४ समाप्त)

(प्रत्यक्ष)

अमर्चिर्वत्तलवाः अमर्चिर्वत्तल इत्यु ३१८ व कपर भगवती सूत्र शाक २५
 वेदा ६ वा गान्धाट गिरा वर उत्तरी समालापना धनत हृद लिखने हैं कि—

'અથ જાઠ નાર્યજાએ હવેમ્પરને કણાય બુદીશ નિર્વંટે વડો છે તિગત ભગ
વાનમે કણાય બુદીશ નિર્વંટે દુન્નો અને કણાય બુદીશ નિર્વંટે છ' હયા કહી છે.' આને
જલ કર ચિહ્નન છે - એ સ્વાય મળવાનું છે : હયા દ્રવે (ખ૦ પ૦ ૨૩૮)

इमहा कदा समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

अगवनी शायक २५ वद ११६ में कथाय मुनीछर्म समुच्चय ॥ छेदया कही है पान्नु कहां यह निर्णय लही किया है कि इन छः छेदयामोंमें कौन कौन द्रव्य रूप हैं और कौन कौन भाव रूप हैं। अब दरखा यह है कि कथाय मुनीछर्मों ओ छः छेदयार कही गयी हैं व द्रव्य रूप हैं या भाव रूप हैं ?

इसका निराय भगवती दातक १ उद्देशा १ के मूल्यगत और दोको टीका टीका
कारन कर दिया है बड़ा टीकाकारन कहा है कि—“हृत्पादि तीन अग्रस्त भाव लक्ष्या
भामे साधुपना नदी दाता इतिविधे इन अग्रस्तार्थ साधुकी वर्जित किया है अहां कहीं

सयतिओंमें कृणादि तीन अप्रशस्त भाव छेद्योंका कथन है वहा द्रव्यछेद्योंकी अपेक्षासं समझना चाहिये भावछेद्योंकी अपेक्षासं नहीं ।”

यह टीका मूलपाठके साथ पहलू लियो जा चुकी है टीकाकारकी इस उक्तिसे ओर यहा ने मूलपाठसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवती सूत्र शतक २५ उद्देश ६ के मूलपाठमें कपाय कुशीलमें ■ द्रव्यछेद्यों कही गई हैं भाव छेद्यों नहीं अतः भगवती सूत्र शतक २५ उद्देश ६ के मूलपाठका नाम लेकर कपाय कुशील में कृणादिक तीन अप्रशस्त भाव छेद्योंका स्थापन करना एकान्त मिथ्या है ।

(बोल ५ वां समाप्त)

(प्रेरक)

कपाय कुशील नियम मूल गुण और उत्तर गुणम दोष नहीं लगाता है इसमें क्या प्रमाण है ?

(प्ररूपक)

भगवती सूत्र शतक २५ उद्देश ६ के मूलपाठम कपाय कुशीलको दोषका अग्रतिसेनी कहा है वह पाठ यह है—

“कसाय कुशीले पुञ्जा गोयमा ! नोपहिसेवए होआ एव निय ठेउवि वउसेउवि”

(भग० श० २५ । उ० ६)

अर्थ —

हे भगवन् ! कपाय कुशील दोष का प्रतिनेवी होता है या नहीं ?

(उत्तर) हे मोक्षम ! कपाय कुशील मूल गुण और उत्तर गुणमें दोष नहीं लगाता इसी तरह नियम और स्नातक को भी समझना चाहिये ।

यह उक्त गाथाका अर्थ है ।

इस पाठसे स्नातक और नियमकी तरह कपाय कुशीलको दोषका अग्रतिसेनी कहा है इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि कपाय कुशील नियममें कृणादिक तीन भाव छेद्यों नहीं होतीं क्या कि जिसमें कृणादि तीन भाव छेद्यों होती हैं यह अवश्य ही दोषका सेवन करना है कपाय कुशील दोषका सेवन नहीं करना इसलिये उसमें कृणादि तीन भाव छेद्यों नहीं होतीं अतः कपाय कुशीलमें कृणादिक तीन भाव छेद्योंका स्थापन करना भगवती सूत्रके मूलपाठम सिद्ध समझना चाहिये ।

बोल छठा समाप्त

(प्रेरक)

वृष्णलेख्याका क्या रूपण है और वह सयति पुरषोंमें क्यों नहीं होनेी यह सप्रमाण बतलाइये ?

(प्ररूपक)

उत्तराध्ययन सूत्रमें वृष्ण लेख्याका रूपण जिम प्रकार बतलाया है वह पाठ यह है—

“पञ्चासवप्पमत्तो तोहिं अशुत्तो छसु अविरयोप । तोन्यारभ परिणपो खुदो सहसिओनरो । निद्व घस परिणामो निसासो अजि इन्दिओ । एय जोग समाउत्तो कण्हलेस्स तु परिणमे ।”

(उत्तराध्ययन अ० ३४ गाथा ३१ । २)

(टीका)

पञ्चाश्रवा हिंसादय सौ प्रमत्त प्रमादवान् पञ्चाश्रव प्रमत्त पाठान्तरत पञ्चाश्रव प्रवृत्तो वाऽन किमि प्रस्तावा मनोवाचाये वगुजोऽनियन्त्रितो मोगुपयादि रहित इत्यथ तथा पठसु पृथिवीकायादिषु अविरत अनिष्टस्मदुपमद्वस्वादिनिगमने । अथवादीप्राग्भोऽपिस्वात्तमाह तीमा उत्कटा स्वरूपलोऽध्यवसायनोवा आरंभा गव सावय व्यापारास्तत्परिणत तत्प्रवृत्त्या तद्वाहमतां गत तथा धुद्रु रावस्यैवा हिमैवी का पण्य पुक्तोवा सहमा अपय्या लोच्य शुग दोषान् प्रयनन इति साहसिक औष्मदि वृद्धिर्दि योऽर्थ नर उपलभ्यतवा स्त्र्यादिर्वा “निद्व घस” इति अत्यन्त मैटिकातुमि कापायशकाविकलोऽयन्तं अ-दुवाधानपेक्षोवापरिणामोऽध्यवसायोवा वरयसनवा । १ संसो निहृदो जीवान् विहिंसन् मनागपि नशक्नो निगंतोवा पर प्रमांसा रहित अतिनेन्द्रिय अनिष्टहीतेन्द्रिय । अन्येण पूर्व पूर्वमूत्रोत्तार्पस्थाने इदमभि धीयते तच्चे हेति उपसंहारमाह एतेष अंतरोक्ता योगाश्च मनोवाचाय व्यापारा एतदंगा पञ्चाश्रव प्रमत्तवाद्य सौ समिति भूग माहिति अभिष्वाप्या दुक्त अविन एतदाग रामागुन वृष्णादयानु अवधारणे वृष्ण लेख्या मेवपरिणमेन् तद् इत्यसावित्यन तदर्थि इत्य संवक्तान् स्वटिक वक्तु पर ज्ञान् तद्गुणांभजनं वक्तु इति “वृष्णादि इत्यवगच्छित” परिणामोय आरमन स्वटिकस्येव तत्रार्थ लेख्या दाह प्रमुच्यते

अर्थात् हिंसा आदि पांच आश्रयोंमें प्रमत्त वाली मन रहने वाला वा प्रवृत्त रहने वाला अनपक्व मन बचन और कायास अगुन अवाग्न मनोबुद्धि अग्नि, लीन सुखलोक रहित तथा पृथिवी आदि छ कायक जीवोंक उपमद्विती नहीं हन हुआ स्वरूप को

अध्यवसायसे नौश्र यानी उत्कृष्ट सावग व्यापारमें प्रवृत्त होकर तत्स्वरूपनाको प्रश, सुद
समीका अहित करने वाला अथवा कृपणासे युक्त विना विचारे चोरी आदि बुरे कर्मों
म झटपट प्रवृत्त हो जाने वाला इस लोक और परलोक में निगड़नेकी थोड़ी भी शंका नहीं
गमने वाला प्राणियोंकी हिंसादि रूप बाधासे अत्यन्त निरपेक्ष परिणाम वाला, जोबन्दि
करनेम थोड़ी भी शंका नहीं रखने वाला अथवा दूमरकी प्रणामासे गहित अग्निमें प्र
और पूर्वोक्त १ बाधव प्रसक्त आदि योगोसे अत्यन्त युक्त पुनः कृष्ण ऐश्याक परिणामी
होते हैं जैसे कृष्णादि इत्येक स भगस स्फटिक मणि सद्रूप (कृष्ण रूप) हो जाता है
उसी तरह उक्त जीव भी कृष्ण ऐश्याका परिणामी होता है कहा भी है कृष्णादि इत्येक
संसर्गसे स्फटिककी तरह जो आरम्भका कृष्णादिरूप परिणाम होता है उसीमें वैराग्य
शब्दका प्रयोग होता है । यह उक्त गायामोंका टीकानुसार अर्थ है ।

इन गायामोंमें जो कृष्ण ऐश्याक छत्रग कहे गये हैं उनमेंस एक भी साधुमें
नहीं पाया जाता । कृष्ण ऐश्या जीव, हिंसा आदि पांच आश्रयोंमें प्रसक्त (भग्न) व
प्रवृत्त रहने वाला कहा गया है परन्तु साधु आश्रयोंमें भग्न नहीं रहता किन्तु वह पांच
आश्रयका त्यागी होता है इस लिये साधुआम कृष्ण ऐश्याका छत्रग नहीं पाना । परी
कह कह कि "प्रमादी साधु अश्रमों कहा गया है और आश्रम करना आश्रयका त्याग
करना है इस लिये यह छत्रग प्रमादी साधुमें घटना है" तो उगे करना चाहिये कि इस
छत्रगमें आश्रय आश्रमी पुरुषका प्रवृत्त नहीं होना कि तु विशिष्ट रूपसे जो दिग्गज की
आश्रयमें प्रवृत्त होता है उसीका प्रवृत्त है अनपेक्ष इस गायामें कहा है कि तीव्रारम्य परी
गयो? इत्यादि अथ टीकाकरण यह दिया है—

"अर्थ अन्तराश्रम मणि आश्रम आश्र तीव्रारम्य छत्रग स्वभावोन्मत्तगायामो
आश्रमा सवमन्त्रा व्यापाराश्रमपरिणम मन्त्रद्वया मन्त्रमनागम"

अथान सामान्य आश्रम करने वाला पुरुष भी पांच आश्रयोंमें प्रवृत्त, और इस
वचन कायम आश्रम तथा ११ कृष्णक स्वमन्त्र आश्रम कहा जा सकता है परन्तु इसका अर्थ
हीन कहना है कि इस गायामें "आश्रयोंमें परिणमो" तथा यह दिया गया है इसीसे
त्रिमय आश्रम स्वमन्त्र और अथ्यगायाम इन दोनोंमें उक्त है और जो इसीसे
आश्रयमें प्रवृत्त होकर स्वमन्त्र ही होता है उसीका इस गायामें प्रवृत्त है और जो
स्वमन्त्र ही प्रवृत्त है । जो कभी कभी सामान्य अथ्य ही आश्रय कहा है जो
स्वमन्त्र ही प्रवृत्त है । जो सामान्य अथ्य प्रमादी साधु कहा कर्मवत्
स्वमन्त्र ही प्रवृत्त है परन्तु इसका आश्रय नहीं करी होता अथ यह कृष्णादि

का परिणामी नहीं है। जो मतो गुण आदि तीन गुणियास रहित है उसे यहा कृष्ण लेखाका परिणामी कहा है साधु मनोगुण आदिसे युक्त होता है इसलिये वह कृष्णलेखा का परिणामी नहीं हो सकता।

अग्निनेन्द्रिय और चोरी आदिमें प्रवृत्त रहना यहां कृष्णलेखाका लक्षण कहा है परन्तु साधु अग्निनेन्द्रिय और चोरी आदि दुष्टमसे निवृत्त रहते हैं अतः इस पाठमें कहा हुआ कृष्णलेखाका लक्षण साधुमें एक भी नहीं मिलता अतः संवत्ति पुराणोंमें और विशेष कर कथाय कुतूह में कृष्णलेखा का सद्भाव कायम करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये।

[बोल ७ वां समाप्त]

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २३८ पर लिखते हैं—

“हस्तराध्ययन अध्ययन ३४ गाथा २१ पञ्चासकपमया इतिवचनात् पञ्चासकमे प्रवर्ते ते कृष्णलेखाना लक्षण कहा अने भगवान् शीतल तेमो लेखा छम्बिनोडो निहां कलहटी पञ्च त्रिया कसो ते माटे ए कृष्णलेखाना अंग जागवो”

हमका क्या उत्तर ?

(प्रत्युत्तर)

हस्तराध्ययन अ० ३४ गाथा २१ में पाच आस्रवमें प्रवृत्त रहता कृष्णलेखा का लक्षण कहा है परन्तु जो पुरुष सामान्य रूपसे कभी कभी प्रमाद वश भेद आरम्भ करता है वह भी पाच आस्रवमें प्रवृत्त कहा जा सकता है अतः उसमें भी कृष्णलेखाका लक्षण मालूम जाय इसलिये उक्त गाथामें “तीव्रारम्भ परिणयो” यह कृष्णलेखी पुरुषका विशेषण लगाया है। इस विशेषणको लगा कर जो पुरुष पाच आस्रवमें तीव्र रूपसे प्रवृत्त रहता है जो तीव्र आरम्भ करता है उसीको कृष्णलेखाका परिणामी कहा है जो तीव्र आरम्भ नहीं करता उसको नहीं अतएव इस विशेषण का सम्बन्ध बनलात हुए टीकाकार ने लिखा है कि—“अथवा तीव्रारम्भोऽपिभ्यादुतमाह”

अर्थात् पाच आस्रवोंमें प्रवृत्त होना मन बचन कायसे शुद्ध नहीं रहना, और शृण्वी काय आदिका उपमद करना, ये सब सामान्य आरम्भ करने वाले पुरुषमें भी हो सकते हैं परन्तु सामान्य आरम्भ करने वाले कृष्णलेखाका परिणामी नहीं होते इसलिये ‘तीव्रारम्भ परिणयो’ यह कृष्णलेखीका विशेषण लगाया है। इसलिये जो एकद्व हिंसा आदि का आरम्भ करता है वही कृष्णलेखाका परिणामी है सामान्य आरम्भ करनेवाला नहीं।

जो पुरुष सामान्य आत्म करने वाला है वह चाहे गृहस्थ हो तो भी उसमें कृष्णलेखा का परिणाम नहीं कहा जा सकता फिर साधु तो गृहस्थकी अपेक्षा बहुत ही गुरु प्रणामी होता है उसमें भाव रूप कृष्णलेखाका सञ्चाव तो सुनग असम्भव है ।

इस गायामें बनाये हुए कृष्णलेखाके लक्षण जब कि सामान्य साधुओंमें भी नहीं पाये जाने पर कि भगवान् महावीर स्वामीक विषयमें तो कइना ही क्या है । वह तो अनुत्तर चारित्री मूल्यगु और उत्तर गुणमें दोष नहीं लगाने वाले कदापि तुम्हीत से जो भाव रूप कृष्णलेखाका सञ्चाव कैसे हो सकता है ?

अब उत्तराध्ययन सूत्रके इस गायिका पहिला चरण छिन्न कर भगवान् महावीर स्वामी से कृष्णलेखा का लक्षण घटाना मूर्ख जनताको घोसा देना है ।

इस गायिकाके बाद भीललेखाका लक्षण बतानेके लिये उत्तराध्ययन सूत्रमें यह गाय बही है —

“इम्हा अमरिस अठवो अविज्र माया अहीरिया”

अथान् इष्या यानी दुमरेख गुणको नहीं सहना, अमप यानी अत्यन्त अल्प करना, तप नहीं करना, पुत्रास्त्ररूप अविजा, माया करना, और निज्जला, ये नीललेखा के लक्षण हैं ।

इस गायामें माया करना नील लेखाका लक्षण कहा है और दशमगुण स्वयं चर्यन्त माया होती है । भगवती गुरु शतक १ उद्देशा २ के मूलपाठमें भगवती साधुको माया प्रत्यया क्रिया बही गई है वह पाठ यह है—

“तत्परणं जेतो अणमत्त सजया तेसिण एमा माया वतिपा कि रिया वज्जड”

अथान् भगवती साधुमें एक मात्र प्रत्यया क्रिया होती है ।

यह भगवती साधुमें माया प्रत्यया क्रियाका होता क्रिया है और माया बना नील लेखाका लक्षण कहा है फिर भगवती साधुमें जीनमकुलीक समगुणगी जीवदेवता क्यों नहीं मानते ? यदि कहो कि “उत्तराध्ययन सूत्रकी उक्त मायामें विविध मायाका स्थान होता है सामान्य का नहीं इसमें विविध माया करता नील लेखाका लक्षण है सामान्य माया करता नहीं । भगवती साधुमें विविध माया नहीं होती इसमें इतनी नीलमाया नहीं है ना इसी मरुद विविध रूपमें आकाश करता पुत्रास्त्ररूपका लक्षण है सामान्य आकाश करता नहीं इसमें भी भगवती साधुमें माया बना नील लेखा नहीं होती बल्कि विविध माया आकाश नहीं करता है ।

यदि कोई सामान्य आरम्भको कृष्णदेवताका लक्षण मान कर संयंत्रियोंमें कृष्ण देवताका स्थापन करे तो फिर सामान्य मायाको नील देवताका लक्षण मान कर अथवा साधुमें नील देवता भी उस माननी पड़गी परन्तु यदि सामान्य माया नील देवता का लक्षण नहीं है तो वसी तरह सामान्य आरम्भ करना भी कृष्ण देवता का लक्षण नहीं है अतः साधुओंमें भाव रूप कृष्ण देवता का स्थापन करना अनान भूलक समझना चाहिये ।

जीनल देवताके द्वारा जो भगवान् ने गोपालक की प्रागल्भ्या की थी अथवा भगवान् को पाषाण दिया लगनेकी कल्पना करना भी मिथ्या है क्योंकि नील देवताके प्रयोग करनेमें उत्कृष्ट पाषाण नहीं होता यह विचार के साथ लक्ष्य प्रकाशमें कहा जा चुका है अतः लक्ष्य का नाम देकर भगवान् में कृष्ण देवताका अंग वाच्य करना उचित सिद्ध है ।

यदि कोई कह कि “कृष्ण देवता दूरे बिना लक्ष्यका प्रयोग नहीं किया जाता इस लिये भगवान् में कृष्ण देवता अवश्य थी” तो उस कहना चाहिये कि पुण्य निष्पत्ति, जिस समय पुष्पाक लक्ष्यका प्रयोग करना है उसी समय अर्थात् पुण्य निष्पत्ति माना गया है । जीनलजीने भी भिन्नपुण्य वसायामें लिखा है कि—

“पुष्पाक निर्वर्तते धीरानपि लक्ष्यरोगेण कर्तुं नित्यं ज्ञानम् । विद्यति अन्तर्मुखं धार्य लक्ष्यिनी स्थितिर्नो अधिकायम् ।

विह उत्कृष्ट अन्तर्मुख नाम एव नो अवश्य प्रकट विद्यमान । यामे अन्तर्मुख स्वीकारे विना नो कर्तुं नो विचारम् ।

परन्तु पुष्पाक निष्पत्तिमें तीन बिन्दु अवश्य देवता ही नहीं गये हैं कृष्ण देवता नहीं तथा कर्तुता और प्रतिवेष्टा कुनील मूल गुण और उच्च गुण में दोष लगाये हैं परन्तु वामें देवता बिन्दु ही नहीं गयी है इसलिये कृष्णदेवताका दूरा बिना लक्ष्यका प्रयोग नहीं होता यह कथन अनान भूलक है ।

[चोल ८ वा समाप्त]

(प्रेरक)

पुष्पाक, कर्तुता और प्रतिवेष्टा कुनील मूल तीन बिन्दु अवश्य ही दानी हैं इन में क्या प्रमाण है ?

(प्रत्यक्ष)

भगवती सूत्र शतक २५ उद्देशा ६ का मूल पाठ इमम प्रमाण है । वह यह है —

“पुलाण्णं भन्ते ! किं सलेस्से होज्जा अलेस्से होज्जा ? गोपमा ! सलेस्से होज्जा णो अलेस्से होज्जा । जह सलेस्से होज्जा सेण भन्ते ! कतिसुलेस्सासु होज्जा ? गोपमा ! तीसु विसुद्ध लेस्सासु होज्जा तंजना—तेउलेस्साण पम्हलेस्साण सुक्कलेस्साण, एव वउ सेवि एव पणिसेवणा कुसोलेवि”

(भगवती शतक २५ उ० ६)

अर्थ —

(प्रश्न) हे भगवन् ! पुलाक निषण्ण, सज्जसा होता है या अलेसी होता है ?

(उत्तर) हे गोतम ! पुलाक निषण्ण सज्जसा होता है अलेसी नहीं होता ।

(प्रश्न) हे भगवन् ! यदि सलेसी होता है तो वह किसकी लक्ष्याओंमें होता है ?

(उत्तर) हे गोतम ! तीन विगुद्ध लक्ष्याओंमें होता है तेजो ऐश्या में, पद्म लक्ष्या में, और शुक्ल लक्ष्या में । इसी तरह वज्जुस और प्रतिसेवनाकुशील तीन विगुद्ध लक्ष्याओंमें भी होते हैं ।

यहां पुलाक वज्जुस और प्रतिसेवना कुशीलमें तीन विगुद्ध भाव लक्ष्याय कही गयी हैं कृष्णादि ३ प्रशस्त भाव लक्ष्या वहीं तथापि पुलाक निषण्ण छविका प्रयोग करता है और वज्जुस तथा प्रतिसेवना कुशील मूल गुण और उत्तर गुण में दोष छानने हैं इसलिये कृष्ण लक्ष्या के बिना छविका प्रयोग नहीं होता यह कहना शास्त्र नहीं मानने का फल है ।

(प्रश्न)

पुलाक वज्जुस और प्रतिसेवना कुशील दोषक प्रतिसेवी होत हैं इसमें क्या प्रमाण है ?

पुलाक वज्जुस और प्रतिसेवना कुशील दोषक प्रतिसेवी होत हैं इस विषयमें भगवती शतक २५ उद्देशा ६ का मूलपाठ प्रमाण है वह पाठ यह है —

“पुलाण्णं भन्ते ! किं पडिसेवएणेज्जा अपडिसेवएणेज्जा ? पडिसेवण एणेज्जा नो अपडिसेवण एणेज्जा । जहपडिसेवण एणेज्जा किं मूल गुण पडिसेवण एणेज्जा उत्तर गुण पडिसेवण एणेज्जा ? गोपमा ! मूल गुण पडिसेवण एणेज्जा उत्तर गुण पडिसेवण एणेज्जा । मूल गुण

पडिसेवमाणे पञ्चण्ह अणासयाण अण्णपर पडिसेवएज्जा उत्तर गुण
पडिमेवमाणे दसविहस्स पचरयाणस्स अण्णपर पडिसेवेज्जा । यउ
सेण पुच्छा ? पडिसेवण होज्जाणो अपडिसेवए होज्जा । जह पडिसे
वए होज्जा किं मूल गुण पडिसेवण होज्जा उत्तर गुण पडिसेवण
होज्जा । गोयमा । नो मूलगुण पडिसेवण होज्जा उत्तरगुण पडि
सेवए होज्जा उत्तरगुण पडिसेवमाणे दसविहस्स पचरयाणस्स
अण्णपर पडिसेवेज्जा । पडिसेवणा कुशील जहा पुलाए”

(भग० श० २५ उ० ६)

अर्थ—

इ भगवद् ! बुद्धक विषय प्रतिपत्तौ होता है वा अप्रतिपत्तौ होता है ।

(उत्तर) हे गोतम ! प्रतिपत्तौ होता है अप्रतिपत्तौ नहीं होता ।

(प्रश्न) यदि प्रतिपत्तौ होता है तो क्या वह मूल गुणका प्रतिपत्तौ होता है वा उत्तर
गुणका प्रतिपत्तौ होता है ?

(उत्तर) हे गोतम ! मूल गुण और उत्तर गुण बोधार्थ हैं । प्रतिपत्तौ होता है जब वह
मूल गुणका प्रतिपत्तौ होता है तब पञ्च अद्वयबोधोंसे किसी एककी विराधना करता है और जब
उत्तर गुणका प्रतिपत्तौ होता है तब दश विषय प्रत्याकथनोंमेंसे किसी एककी विराधना करता है ।

(प्रश्न) हे भगवद् ! कष्ट विषय प्रतिपत्तौ होता है वा अप्रतिपत्तौ होता है ?

(उत्तर) हे गोतम ! प्रतिपत्तौ होता है अप्रतिपत्तौ नहीं होता ।

(प्रश्न) हे भगवद् ! वह मूल गुणका प्रतिपत्तौ होता है वा उत्तर गुणका प्रतिपत्तौ
होता है ?

(उत्तर) हे गोतम ! कष्ट विषय मूल गुण का नहीं उत्तर गुण का प्रतिपत्तौ
होता है । जब वह उत्तर गुणका प्रतिपत्तौ होता है तब दशविषय प्रत्याकथनोंमेंसे किसी एककी
विराधना करता है । प्रतिपत्तौ कृताउ बुद्धावकी तरह मूल गुण और उत्तर गुण दोनोंका प्रति
पत्तौ होता है ।

यहां पुलाक और प्रतिपत्तौ कुशीलको मूलगुण और उत्तर गुण दोनोंका प्रति
पत्तौ पढ़ा है तथा कष्ट का उत्तर गुणका प्रतिपत्तौ कहा है तथापि इनमें तीन विपुल
भाव छेदना ही पाई जाती हैं इस लिये कृपादि तीन अत्रात्म भाव छेदनाये दिना दोष
का सेवन नहीं होता यह कहना अमानका परिणाम है ।

(बोल ९ वां समाप्त)

“कपाय कुसोले पुच्छा ? गोपमा ! अघिराहण पडुष इन्द
ताएवा उववज्जेज्जा जाव अहमिन्दताण उववज्जेज्जा । विराहण
पडुष अन्नपरेसु उववज्जेज्जा निपठे पुच्छा ? गोपमा ! अघिराहण
पडुष णोइन्दताण उववज्जेज्जा जावणो लोम पात्ताए उववज्जेज्जा
अहमिन्दताए उववज्जेज्जा, विराहण पडुष अण्णपरसु उववज्जे
ज्जा”

(भगवनी दासक २१ नं ६)

अर्थ —

हे भगवन् ! कपाय कुसीले के विषयमें पूछ है ?

(उत्तर) हे गोपमा ! अघिराहण कपाय कुसीले इन्द्रजल नदर वायव्य अहमिन्दमें
उत्पन्न होता है और विराहण कपाय कुसीले भुवनपरपरिधियों में जाता है ।

(प्रश्न) निपठे के विषयमें पूछ है ?

(उत्तर) अघिराहण निपठे इन्द्रादिकर्मि तथा लोकाराण्डिकर्मि उत्पन्न नहीं होता
किन्तु वह अहमिन्द होता है और विराहण निपठे भुवनपरपरिधियों में जाता है ।

यहां कपाय कुसीलकी तरह निपठको भी विराहण कहा है अथ विराहण होनेसे
यदि कपाय कुसील दोषका प्रतिरोधी हो तो फिर निपठको भी दासका प्रतिरोधी बनना
होगा क्योंकि इस पाठमें निपठको भी विराहण कहा है । इस लिये जैसा विराहण दास
पर भी निपठ दोषका प्रतिरोधी नहीं होता वसी तरह कपाय कुसील भी दासका प्रति
रोधी नहीं होता । अतः विराहण तथा विराहण नाम लेकर कपाय कुसीलका दासका प्रति
रोधी बनाना असम्भव है ।

(बोल १० वा समाप्त)

(प्रेरक)

अथ किञ्चिन्महाकार अथ किञ्चिन्महाकार २३५ पर अथ महाकार मूकका नाम देकर
लिखते हैं —

“अथ इति विना देवता कही । जो अथम सन्ध्यामें जवन तो ए ए ए ए
कह्यो । तथा पश्चिमामि अर्द्धे इति अथम इति अथम इति अथम इति अथम
इति अथम इति अथम इति अथम इति अथम इति अथम इति अथम इति अथम
नील, कापोत देवता विना वा”

(अ० १० १०)

इमका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

आर्यक सूत्रका नाम लकर साधुआम कृष्णादिक तीन अग्रस्त भाव स्वेयाक स्थापन करना और साधुमें द्रष्टव्यान बतलाना अयुक्त है । द्रष्टव्यान बाटेको शास्त्रमे नष्ट गति कही है और हिंसा आदि अति क्रूर कर्मोंक आवरण करनेर लिये दृढ़ निश्चय करनेका नाम द्रष्टव्यान है । ठागाङ्ग मूत्रकी टीकामें लिखा है कि—

“न्यायं दृढोऽप्यवसाय । हिंसायनि क्रौर्घ्यानुगत रद्रम्”

अर्थात् हिंसा आदि अति क्रूर कर्मोंक आवरण करनेका जो दृढ़ निश्चय है वह द्रष्टव्यान है । यह चतुर्विध होता है (१) हिंमानुबन्धी (२) मृशानुबन्धी (३) स्तेनानुबन्धी (४) स रक्षणानुबन्धी ।

ये चारो प्रकारक ध्यान अति क्रूर कर्मियोंके होने हैं साधुकी नदी होने क्योंकि साधु अति क्रूर कर्मों नही है ।

आर्यक सूत्रमें ‘पट्टिजमामि चउर्दि ज्ञाणर्दि’ यह पाठ आया है इमसे साधुमें मं द्रष्टव्यान नही सिद्ध हो सकना क्योंकि आर्ता, रौद्र, धर्म और शुश्ल ध्यानमें अति स्वाम होना ओ साधुको अतिचार आता है उसकी निवृत्तिके लिये उक्त पाठका उक्त रण करके साधु प्रतिजमन करना है इन चारों ध्यानोंके साधुमें होनेसे नदी अगएर इन पाठका अभिप्राय बनाने हुए टीकाकारने लिखा है—

“प्रतिजमामि चतुर्भिर्न्यायै कण भूने रभदं यार्तिना प्रचारण योऽनिचार क”

अर्थात् शास्त्रोक्त चार ध्यानोंमें अविद्याम होनेसे जो अतिचार किया है उतने में निवृत्त होना है यह साधु प्रतिज्ञा करना है ।

यह टीकाकारने शास्त्रोक्त चार ध्यानोंमें अविद्याम रखनेसे होने वाले अतिचारकी निवृत्तिके लिये प्रतिजमन करना कहा है इन ध्यानोंके साधुमें होनेसे नहीं । अत आर्यक सूत्रका नाम लेकर साधुमें द्रष्टव्याका स्थापन करना मिथ्या है । जिस प्रकार साधुमें द्रष्टव्यान नही होना उसी तरह कर्मों कृष्णादि अग्रतरण भाव स्वेयाकी नदी होना अर्थात् यदि कोई दुर्गमती प्रतिजमन मूत्रकी टीकाका १ भाग कर साधुमें द्रष्टव्यानका स्थापन कर ना उस करना अर्थात् कि शास्त्रमें प्रमादी साधुको ही प्रतिजमन करनेकी आवश्यकता बनती है और प्रतिजमन मूत्रमें द्रष्टव्यानकी तरह द्रष्टव्यानका भा प्रतिजमन कहा है कि मूत्र प्रमदी साधुमें द्रष्टव्यानका स्थापन करने की आवश्यकता नहीं है अत प्रमदी साधुमें द्रष्टव्यान न होना वह भी कर्मों अविद्याम होनेसे ओ अनेकक बनता है उतने निवृत्तिके लिये प्रमादी साधु प्रतिजमन करना है उतने

साह रुद्रध्यानमें अविधास होनेके कारण जो अतिचार आता है उसकी निवृत्तिके लिये प्रतिक्रमण करना है रुद्रध्यानके साधुमें होनेसे नहीं ।

प्रतिक्रमण सूत्रमें जैसे चार ध्यानके प्रतिक्रमणके विषयमें पाठ आया है उसी तरह मिथ्या दर्शन शून्य के प्रतिक्रमण के विषय में भी पाठ आया है । वह पाठ यह है—

“पश्चिक्मामि त्रीहिं सत्तेरिं मायासत्तेण नीपाणसत्तेण मिच्छा दसण सत्तेण”

अर्थ—

साधु कहता है कि मैं माया शून्य, निरास शून्य और मिथ्या दर्शन शून्य इन तीनोंसे निवृत्त होता हूँ ।

यह इस पाठका अर्थ है ।

यहां साधुको मिथ्यादर्शन शून्यसे भी प्रतिक्रमण करना कहा है परन्तु साधुमें मिथ्या दर्शन शून्यका सम्भाव नहीं है उसी तरह रुद्र ध्यान भी साधुमें नहीं होता तथापि उसमें अविधास होनेके कारण प्रतिक्रमण करना कहा है । यदि साधुमें रुद्र ध्यान होनेसे वह प्रतिक्रमण करता है तो फिर साधुमें मिथ्या दर्शन शून्य होने से उसका प्रतिक्रमण करना मानना चाहिये । परन्तु साधुमें मिथ्यादर्शन नहीं होता उसी तरह उसमें रुद्र ध्यान भी नहीं होता, किन्तु उनमें अविधास होनेके कारण साधु प्रतिक्रमण करता है ।

(बोल ११ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविष्वसनकार भ्रमविष्वसन पृष्ठ २४० पर पन्नात्रया सूत्र पद १७ का मूलपाठ लिख कर उसकी मध्य गिरि की टीकाकी साक्षी देकर साधुओंमें वृत्त्यादिक तीन भद्र दत्त भाव छेत्रयाका स्थापन करते हैं । (भ० पृ० २४० प० सू० १७)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

मध्य गिरि टीकामें मन पर्यवसानियोगमें वृत्त्यादया वदछाई गयी है परन्तु वह टीका भगवती शतक १ वदशा २ व मूलपाठ और उसकी टीकासे विरुद्ध है अतः वह प्रमाण नहीं मानी जा सकती है । भगवती शतक १ वदशा २ का मूलपाठ और उसकी

टीका पहले लिख दी गयी है । वहा साफ साफ लिखा है कि—प्रमादी अप्रमादी सगुण और बीतरागी ये चारो प्रकारके संयति कृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव लेश्यामें नहीं होते । टीकाकारने कहा है कि—

“कृष्णादिषु अप्रशस्त भाव लेश्यासु संयतत्वं नास्ति”

अर्थात् कृष्णादिक अप्रशस्त भाव लेश्याओंमें संयम नहीं होना । मत कृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव लेश्याओंमें संयम मानना उक्त टीका और भगवती शतक १ उद्देश २ के मूलपाठसे विरुद्ध है ।

यह स्मरण रखनेकी बात है कि कोई भी टीका स्वयं प्रमाण नहीं होती । टीका की प्रमाणात्मा मूलपाठके आधीन है अतः जो टीका मूल पाठसे प्रतिकूल है वह कदापि प्रमाण नहीं है । मलयगिरि टीका भगवती उक्त मूलपाठ और उसकी प्राचीन टीकासे विरुद्ध है इसलिये वह प्रमाण नहीं मानी जा सकती ।

भ्रमविध्यंसनकारने पन्नावगा सूत्रका जो मूलपाठ लिखा है हममें भी यह नहीं कहा है कि मनः पथ्यत्र ज्ञानियोंमें भाव कृष्ण लेश्या पाई जाती है वहा सामान्य रूपसे कृष्ण लेश्याका होना लिखा है अतः वह कृष्ण लेश्या द्रव्यरूप है, भाव रूप नहीं क्योंकि भगवती मूलपाठमें साफ साफ संयतियोंमें कृष्णादि तीन भाव लेश्याओंका विशेष किया है हममें विरुद्ध पन्नावगा सूत्रमें संयति पुरुषोंमें भाव कृष्ण लेश्याका स्थापन कैसे किया जा सकता है ? भगवती सूत्र अज्ञ है और पन्नावगा उपाग है । अज्ञमें कही हुई बात का उपाग सूत्रमें समर्थन किया जाता है स्थगन नहीं किया जाता । अतः पन्नावगा सूत्र की साक्षी स संयतियों में भाव कृष्ण लेश्या का स्थापन करना अज्ञात मूलक है ।

(बोल १२ वां समाप्त)

लेश्या प्रकृत्यन्ता सार यह है—

कृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव लेश्याओंमें साधुना नहीं होती । तेजः पुरुष और गुणसुद्ध भाव लेश्याओंमें ही साधुना होती है । इस सिद्ध भाव लेश्याओंमें गुणों के स्थान, संयतिकी स्थिति लेश्या के स्थिति परीक्षा प्रयोग करना है जो साधुज्ञाने प्रति पक्षों अतः प्रमाण है ।

भगवती शतक १ उद्देश १ में मूलपाठ आया है—

“नेत्रहा नामात् वेद गुरितो अतिथम्य पार्थ सादात्त गच्छता
गच्छन्ते अगच्छन्ति आविष्टता अतिथम्यार्थद्वयविषयार्थ

अप्याणेनं बहू वेदास उपपण्जो ? हता ! उपपण्जो”

(भ० श० ३ उ० ५)

अर्थ —

(प्रश्न) हे भगवन् ! जैसे कोई पुत्र बहू और चर्मको धारण करके चलता है उसी तरह भाविनात्मा अनगार मंत्र आदिका कर्त्तव्ये जिने मंत्रि चर्मको धारण करके ऊपर भाकाशमें चल सकता है ?

(उत्तर) हां ! शौनम ! चल सकता है ।

यद् उपपु न पाठना मूल्या है ।

इस पाठमें मंत्र सादिका कर्त्तव्ये लिये अग्नि और चर्मको धारण करके ऊपर भाकाशमें चलने वाले साधुको भाविनात्मा अनगार कहा है इसमें मित्र होता है कि मूल गुण और उत्तर गुणमें दोष लगाने पर भी साधुओंमें रुचमने श्रेष्ठ गुण मौजूद रहते हैं इसलिये उनमें विगुद भाव देख्या हो होती हैं अग्रस्त भाव देख्या नहीं होती अथवा अति चर्म पारी होकर भाकाशमें चलने वाले साधुको इस पाठमें भाविनात्मा नहीं कहते । जिसमें गुद भाव देख्या होनी हैं वही भाविनात्मा हो सकता है अगुद भाव देख्या वाला नहीं अतः साधुओं में अग्रस्त भाव दृष्ट्याओ का स्थापना करना सिध्या है ।

श्रीमत्पञ्चमीने भिषग्व्यस रसायन नामक ग्रन्थ लिखा है कि—

“मूलगुण उत्तर गुण माहिण दोष लगाने से दुर दायण प्रतिसेवना कुशील पिछाने । अपत्य दो सी कोडते आगए नहीं बिरह ए थी कोऊ नाही ए । एणि छट्टे गुणठाने कहिबायए यामे पारिण गुण स्वीकार ए । विगसू बन्दरा जोग विचार ए । ”

इस पद्यों में श्रीमत्पञ्चमी ने कहा है कि प्रतिसेवना कुशील यद्यपि मूलगुण और उत्तर गुणमें दोष लगाना है तथापि इसमें छटा गुण स्थापना और पारिणने श्रेष्ठ गुण मौजूद हैं अतः वह बन्दनीय समझा जाता है ।

इसका मतानुपाधिवोस पृष्ठत आहिये कि मूलगुण और उत्तर गुणमें दोष लगाने वाले साधुओंमें अर्थात् पारिणने श्रेष्ठ गुण मौजूद रहते हैं तब फिर उनमें अग्रस्त दृष्ट्या दिक भाव दृष्ट्या कैसे हो सकती हैं ? क्योंकि दृष्ट्यादिक अग्रस्त भाव देख्याओंमें पारिण अष्ट गुण कदापि नहीं विगमान रह सकते । अतः पारिणने श्रेष्ठ गुण और अगुम भाव दृष्ट्याओंका सद्भाव, इस दोनों परस्पर विद्वद् भागको एक व्यक्तिके स्वीकार करना अज्ञान मूलक समझना चाहिये ।

तेन तदा श्री कृष्ण देवतामयी श्री कृष्ण भगवान् कृष्ण है इस लिये कृष्ण प्रियेनका नाम तेनका नामसे ही कृष्ण कहते हैं । कृष्ण देवतामयी कृष्ण का किता जा सकता । तेनका देवतामयी तेन तदा श्री कृष्ण देवता ही कृष्ण लिये पान्थु बेमानिक देवता कृष्णमयी पद्ममयी श्री कृष्णमयी होने है । इस प्रकार कि अन्तर्मयी पद्म भी श्री कृष्णमयी तेनका देवतामयी किट भी कृष्ण हो मानी गई है । तब कृष्णके पान्थु वने मुनिगमें दोन कृष्णमयी कृष्ण भी कृष्ण लिये कृष्णमयी होनेमें क्या मंद है ?

अब इन कृष्णमयी कृष्ण कृष्णमयी कि कृष्णमयी कृष्ण ही कृष्ण लिये कृष्ण कृष्ण पान्थु जाने हैं—

“अहजाम्भूतक रेगो सुपमकृत भरिष नमिष सात्त्वगो ।

दिदो छिं पुरिसेति तेरितो जम्पु भरिषोमो ।

किह पुणनेनेको आरुयागाण जोर मदेने ।

तो छिदि ऊण मूले पाहे सुताहे भरिषोमो ।

वितिआह एहणेण कि छिण्णेण तरुण अमृति ।

साहा मरुद्ध छि दह तेहपो येती मसाहाओ ।

गोच्छे यउत्थ ओऊण पञ्चमो वेगेण्हइ फलाइ ।

छहोयेति पडिया एहचिय साह येतु जे ।

विद्व तरसो वणयो जोयेति तरुणि छिन्नमूलाओ ।

सोवद्ध किण्हाण साल मरुद्धाउ नीलाओ ।

एवइ पसाहा काऊ गोच्छा तेऊ फलाय पम्हाण ।

पडियाण शुष्कलेस्सा अहवा अन्न मुदाहरण ।”

अर्थ —

पके हुए सुन्दर फलक भारसे नम शाला वाले किमी एक जामुनके वृक्षको छ पुरीने देखा । वे सभी कहने लग कि हम लोग इस जामुनके फलको खाय । उनमेंसे किसी एकने जामुनके फलको पानका उपाय बतलाते हुए कहा कि वृक्षके ऊपर चढ़नेमें गिरनेका भय है इस लिये इस वृक्षको जड़से काटकर हम लोग इसके पत्तोंको खाय । दूसरेने कहा कि इतने बड़े वृक्षको काटनेसे क्या प्रयोजन है इसकी शाखाको काट कर हम लोग जामुन खा लेंगे । तीसरने कहा कि शाखाओंको काटना भी ठीक नहीं है किन्तु

इसकी प्रशस्तीको वाट कर हम लोग इसके फल खाये । चौथेने कहा कि हम लोग केवल इससे गुच्छोंको तोड़ लेवे प्रशस्तीको काटनेकी क्या आवश्यकता है । पांचवेने कहा कि हम लोग इसका फल तोड़ लेवे गुच्छाको तोड़नेकी क्या आवश्यकता है । छठेने कहा कि गिरे हुए फलको ही खा लेवे फलको तोड़नेका कुछ भी प्रयोजन नहीं है । यह एक दृष्टान्त है । हममें पड़ल पुरुष जो वृद्धको जइसे काटनेकी सलाह देता है वह वृद्ध लेश्याके परिणाममें विग्रमान है । जो बड़ो शस्त्राग्रीको काटनेकी राय देता है वह दूसरा पुरुष नील लेशी है । प्रशस्तीको काटनेकी राय देता हुआ तीसरा पुरुष कापीत लेशी है । गुच्छाको तोड़नेकी राय देने वाला चौथा पुरुष तमो लेश्या वाला है । फलाको तोड़ने की राय देने वाला पांचवां पुरुष पद्म लेश्या वाला है । गिरे हुए फलके लेनेकी राय देने वाला छठा पुरुष गुच्छ लेश्या वाला है । यह ऊपर लिखी हुई गाथाका अर्थ है । इसमें कहा है कि जो गुच्छा तोड़नेकी राय देता है वह तमो लेश्या वाला है और जो फल तोड़नेकी राय देता है वह पद्म लेशी है, जो गिरे हुए फलोंके खानेकी राय देता है वह गुच्छ लेशी है । यद्यपि ये तीनों पुरुष आरंभ दोषसे रहित नहीं हैं, तथापि वे पहले दूसरे और तीसरे पुरुषकी अपेक्षा बहुत ही अपारंगत हैं अतः वे क्रमशः तमो लेश्या, पद्म लेश्या और गुच्छ लेश्याका स्वामी बन गए हैं । इसी तरह मूल गुण और उत्तर गुण में दोष छानने वाले साधु यद्यपि आरम्भ दोषसे मुक्त नहीं हैं तथापि वे अवस्थियोंकी अपेक्षासे बहुत ही उत्तम निर्मल पारिवी हैं इस लिये इनकी लेश्या विग्रह है । जो पुरुष अल्प फलकी प्राप्ति लिये महान् आरम्भ करता है जैसे जामुनके फलको पानेके लिये पहले पुरुषने अङ्ग काटनेकी और दूसरने शस्त्रा काटनेकी और तीसरने प्रशस्ती काटनेकी राय दी थी वही तरह वह पुरुष भी वृद्धनील और कापीतलेश्या वाला है परन्तु जो अल्प फल पानेके लिये महान् आरम्भ नहीं करता वह वृद्धादि तीन अवशस्त भाव लेश्या वाला नहीं है । साधु जन आरम्भ त्यागी पञ्चमहाग्रनपारी और विरेकी होते हैं वे अल्प फलकी प्राप्तिके लिये कदापि महान् आरम्भ नहीं करते अतः उनमें वृद्धादि तीन अवशस्त भाव लेश्या नहीं होती ।

ऊपर बताये हुए दृष्टान्तका भाव यह नहीं समझना चाहिये कि तेज पद्म और गुच्छ लेश्या वाले सभी जीव आरंभ ही होते हैं । जो मुनि उत्कृष्ट परिणामके धनी होते हैं वे विलक्षण आरंभके त्यागी होते हैं । गुच्छ लेश्या वाले पुरुष भीतराग्री भी होते हैं । उक्त दृष्टान्तमें जघन्य अधीन तेज पद्म और गुच्छ लेश्या वाले कहे गए हैं इसलिये इस दृष्टान्तसे सभी तेज पद्म और गुच्छ लेश्या वालोंको आरंभी नहीं समझना चाहिये ।

ऊपर बताया हुआ देशाका इत्यन्त सरह पंथी मानु चित्रा मय दिग्दर्शन
 लोगोको इसका परिचय कराने हैं परन्तु मय मानुआक देशाका प्रयोग आता है नवे
 इस इत्यन्तय भावको इस मूल आगे हैं और मानुआम यथा कर्त विना कृष्णादि के
 अदृश्य भाव देशाका स्थापन करन छाग आगे हैं यदा नह कि य पंचमदृश्यको
 मानुआको आत्मका संपन्न करन वाला भी कर सकते हैं । इसी तरह मयने प्राणीको
 प्राण रक्षा करनेमें, दुखी जीव पर दया कर उमको दान देनेमें पुनी देशाका स्थापन
 करने उसे एकान्तवास करवा दें । बुद्धिमानको मोचकर देखना चाहिये कि जब कल
 सोइने परिणाम भी मानी और पुनी देना ही देशाआमि होने हैं तब मयने प्राणीकी
 प्राण रक्षा करने और दुखी जीव पर दया छाकर उसे दान देनेमें पुनी देशा कैम हा
 सकती है ? ।

(बोल १३ समाप्त)

इति लेख्याप्रकरणम् ।

(अथ वैयावृत्याधिकारः)

—०६०—

(प्रोक्त)

भ्रम विज्वलनकार भ्रमविज्वलन दृष्ट २५१ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ की १२ वीं गाथा लिखकर उसकी सहायतासे मुनिने व्यावचको सावग सिद्ध करने की चेष्टा करते हुए लिखने हैं—

“अथ इहा हरिवंशी मुनि वज्रो—पूर्वे हिवाहा अने आगामिये काले म्हारो तो विज्वलन नही । अने जो यही व्यावचकीपी ते माटे ० चित्र बालकाने हणया छै । एपो-तानी आशंका भेटवा अर्थे वज्रो । जे एापाने हणयाते यश व्यावचकरी पिंग म्हारो द्वेष न थी । ए एापाने हणया ते पशुपात रूप व्यावच कही छै । अथा बाहिर छै ते माटे सावच छै”

(भ० पृ० २५१)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

यशने मुनिका उपद्रव मिटानेके लिये जो ब्राह्मण कुमारोंका ताडन किया था उन ताडनको मुनिका व्यावच बनलाकर मुनिने व्यावचको सावग बनलाना भिष्या है । क्योंकि मुनिका व्यावच करना न्यारा है और ब्राह्मण कुमारोंको ताडन करना न्यारा है मारना और व्यावच करना दोनों एक नहीं हैं । अतएव इसी उत्तराध्ययन सूत्रमें कहा पशोने ब्राह्मण कुमारोंका निवारण करना आरंभ किया है वहा यह गाथा कही है कि “इतिस्त्रेयावद्वियद्वयाथ जकरा कुमार विणिवारयन्नि” अर्थात् यश कपिका व्यावच कानेके लिये ब्राह्मण कुमारोंका निवारण करने लगे ।

यहा कपिका व्यावचके निमित्त ब्राह्मण कुमारोंका ताडन किया जाना कहा है, ताडनको ही मुनिका व्यावच नहीं कहा । इस लिये व्यावच और ताडनका भिन्न भिन्न होना स्पष्ट सिद्ध होता है । जैसे दबलाओंने भगवान् महावीर स्वामीका बदनके निमित्त जहा वैत्रिय समुद्रपान किया है वहा “बन्धन वत्तियाए” यह पाठ आया है । उसी तरह यहा भी यश लोग जब ब्राह्मण कुमारोंको वारण करने लगे हैं वहा ‘वैयावद्वियद्वयाथ’ यह पाठ आया है । जैसे बन्धनार्थ किया जाने वाला वैत्रिय समुद्रपान बन्धन स्वरूप नहीं है किन्तु बन्धनसं भिन्न है । उसी तरह व्यावचार्य किया जानेवाला ब्राह्मण कुमारोंका ताडन

ज्ञान प्रविष्टादिनो मोक्षमागन्तुं यः पतिरिति नयान् परमं मर्षादि ज्ञानं ज्ञानं चाभि-
 प्राप्तिरयं यत्प्रवृत्तिरिति तस्या समागन्तुं घनिता मद्रा भवति । एतं माया मर्मा जैनप्र-
 चनं सम्प्रदायान् ज्ञानं चाभिप्र मोक्ष माग प्रविष्टादि “मुने मुनिन विप्र” इति मद्रा
 मोहिता अवमन्यमाना परिहृन्त अपन देवयिज्ञा मुनेन मा यदु परमाय मुने नञ्
 मुना मोक्षा एव दुष्पथ निवृत्त्यय । तथादि मनोपादादिना कामाद्रक । तदुद्देशेन
 चित्ता स्यात्स्थं न पुन समाधिगति । अपिच एतस्यामन्त्राद्भुगमभ्यासजगिषाण
 सति “अशोहास्मि जगद्” अमान युय कर्तुं यय जगद् ययामो अयमो—उत्त-
 रान्ता अपान्तराते रूप्यादि लाभ सयपि दुर्गमानीन मिनि कृपा नास्तिनयन् एतन्
 स्वस्यानाश्रामान् एव मनि जूनिनयन् पश्चात्ताप कृतान् एव मन्तोपि नूनि
 प्यन्तीति ।”

अर्थ —

मतान्तरका सन्तान करनक लिय छद्मी गायामें अन्य मतवाल्किषोंको गाल पुर पर
 किया गया है । वह इस प्रकार है—मोक्ष प्राप्ति के विषयमें वाक्य आदि, तथा कथानुक्रम
 पाठित कह एक अपन मूय वाल, यह कहते हैं कि हमका प्राप्ति एवं हास हांगा है । अतः त्रि-
 लोचनि अपन मतका पोषण करनक लिय यह दलाक बनाया है ‘सवाग्नि मरवानि’ इत्यादि ।
 हमका अर्थ यह है कि सभा जाय एवंमें रह हैं और सभी लाग दुःखसे उद्भिन्न हात हैं । हम त्रि-
 लोचनी हन्ता करने वाल पुत्रको छल हा न्ना चाहिये क्योंकि एवं इनवाला ही एवं पाता है ।
 इस विषयमें य लाग यह बुद्धि दत हैं कि सभा काय्य अपन कारणक पतुरूप ॥ उत्तरन हात हैं
 दालिक वात्रसे दालिका ही अत्र उत्तरन होता है यवका अत्र उत्तरन नहीं होता इसा वा
 इस लोचमें छल भोगनेसे ॥ पर एकमें छल मिलता है परन्तु केशालुहनादि रूप दुःख भोगन
 नहीं मिलता । इनक भागममें मा यहा कहा है कि साधुको मनोश आहार खाकर मनाश शय्याक
 ऊपर मनोश गृहमें मनोश वस्तुना ध्यान करमा चाहिये । कामल गव्यापर गवन करमा प्रमात
 कालमें दुग्ध आदि पौष्टिक पदार्थ पीना, तथा दिनक मध्य भागमें स्वादिष्ट भाग आदि खाना,
 और दोपहरक बाद दावन आदि पाना तथा राधा रातमें दाख शकर आदि मधुर पदार्थ खाना
 इन काय्यों से अन्तमें मोक्ष मिलता है यह गव्य पुत्रका विश्वास है । संपत्त इनका विश्वास
 यह है कि मनाश आहार विहारसे चित्तमें समाधि उत्पन्न होना है और चित्तम समाधि उत्पन्न
 होनेसे मात्र छल मिलता है । अतः सिद्ध हुआ कि एवंसे हा छल मिलता है पर कर्मादुर्वादि
 रूप दुःख भोगनसे नहीं ।

इस प्रकारका सिद्धान्त रत्ननवा मूलमति सास्त्र आदि, सभा इस धर्मोत वृद्ध रत्न
 वाल निन प्रविष्टाति आत्म धर्मका स्थापन करत हैं और गान दर्शन तथा चारित्र रूप मा भग
 को छात्र न है । य ज्ञान रहित हैं और चिकाल तक हम संसार जन्म धूमते रहत हैं । उनत

[illegible]

यहाँ जो लोग विषय मुख्यतः मोक्ष मिटनेका सिद्धान्त मानकर चले द्रव्यपन का स्वागत करते हैं उनका सिद्धान्त स्पष्ट बनाने लिये कहा है कि "विषय मुख्य भाग्य से मोक्षकी प्राप्तिकी आशा रखना मिथ्या है। विषय मुख्य को छोड़ कर जैन मार्ग समन करना ही मोक्षका साधन है"। परन्तु किसीका मान्य होना वादव्यर्थ है या किम भी साक्षात् दनस धर्म या पुण्य उहाँ होना यह बात यहाँ नहीं कही है। हम जिन इन सिद्धान्तों का नाम देकर दूसरोंको रागा दनस पाप बढ़ाना मिथ्यासाक्षिणीका वादव्यर्थ समझना चाहिये।

[illegible]

बोल ४ समाप्त

(प्रेरक)

भ्रम निवर्तनसार भ्रम निव्यसन पृष्ठ २५७ के ऊपर लिखत हैं—

“दश वैकालिक अव्ययन ३ गृहस्थनी साता पूछ्या सोलमो अनाचार लागतो क्यो । तथा गृहस्थनी व्यावच कीधा अट्टाईसमो अनाचार कह्यो । तथा निगोष न्देश १३ गृहस्थना रत्ना निमित्ते भूति कर्म क्रिया प्रायश्चित्त क्यो तो गृहस्थनी सात साता घाळ्टया तीधळूर गोत्र किम बधे । (भ्र० पृ० २५७)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

गृहस्थसे साता पूछना तथा उसका व्यावच करना साधुन लिये अनाचार कहा है गृहस्थर लिये अनाचार नहीं कहा है । दखिये दश वैकालिक सूत्रमे आचारों की गणना करत हुए पहले पहल यह गाया लिखी है—

“सजमे सुद्धि अप्पाण विप्पमुक्काणताइण
तेसिमेयमणा इन्न निग्गथाण महेसिण”

अर्थ —

संयमक तन्दर अपना आत्माको स्थिर रखन बाल और बाह्य तथा अन्तरत मुक्त पण भरना आत्माका रक्षा करने बाटे नियम महर्षियोंके लिये ये बात अनाचार हैं ।

इस गायाम स्पष्ट कहा है कि अमिम गायाममि कह हुए ५० अनाचार भ्रम निवर्तन धार हैं गृहस्थोंर नहीं हैं । इस लिये गृहस्थका साता पूछना और गृहस्थका व्यावच करना दश वैकालिक सूत्र पाठानुसार गृहस्थर लिये एकल पाप नहीं हो सकता । अनाचारिक सूत्रका नाम एकर सातुस इनरकी साता और व्यावचको सातय कायम करना अनान है ।

यदि कोई पत्नी गीका कर कि गृहस्थकी साता पूछन और व्यावच करनेत जब कि सातुको अनाचारका पाप लगना है ता फिर व्यावचको पाप क्यों नहीं लगता ? । ता इसका उत्तर यह है कि सातु और व्यावचका कार्य जुदा जुदा है एक नहीं है । इसलिये पूर्वोक्त कार्य सातुन कायम सिद्ध होनेर कार्य सातुन त्रिध ही अनाचार है गृहस्थ का कायम सिद्ध नहीं होनेर गृहस्थक त्रिध अनाचार नहीं है । अतः अपने मार्मागिक सातुन गृहस्थका कायम करनी आवश्यक पानी दत्ता सातुन त्रिध प्रायश्चित्तका कार्य करनी । सातुन गृहस्थक त्रिध नहीं । गृहस्थक त्रिध ना अपने आश्रित पत्नी गीका अर्थ की बात नहीं है । इसलिये उत्तर यह प्रत्यक्ष अविचार होता कहा है । कभी नाद सातु

४ लिय गृहस्थकी साठा पूटना और उसका ब्यावच करना अनाचार है पर भ्रातृकर लिये नहीं । यदि कोई उनका कार्य्यको गृहस्थके लिये भी अनाचार बदे तो फिर धर्म हिमायत अपने आश्रित प्राणीको भात पानी देना भी गृहस्थक लिये प्रायश्चित्तका कारण कहना चाहिये । क्योंकि साधु अपने सामोर्गिक साधुमे इतरको आहार पानी देनेसे प्रायश्चित्त हो जाता है तो फिर गृहस्थ अपने आश्रित पशु आदिको आहार पानी देनेसे प्रायश्चित्त क्यों नहीं होगा ? पर बात ऐसी नहीं है । गृहस्थ यदि अपने आश्रित पशु आदिको भात पानी न देवे तो प्रायश्चित्त होता है और साधु यदि सामोर्गिक साधुस मिन्नको उत्सव मार्गमें आहार पानी देने को प्रायश्चित्त होता है । अतः साधुके लिये गृहस्थकी साठा पूटना और उसका ब्यावच करना अनाचार है आवश्यक लिये नहीं है ।

दशवैकालिक सूत्रमें उद्दिष्ट भक्त लेना साधुके लिये पहला अनाचार बदा है इस लिय जो साधु उद्दिष्ट भक्त लेता है वह प्रायश्चित्त होता है परन्तु आदिम और अन्तिम तीर्थकरक साधुओंको छोड़ कर दूसरे साधु यदि उद्दिष्ट भक्त लेंगे तो वे पापक भागी नहीं होते क्योंकि उद्दिष्ट भक्त लेना उनका कल्पमे विरुद्ध नहीं है । अतः जैसा उद्दिष्ट भक्त लेना आदिम और अन्तिम तीर्थ करके साधुओंके लिये अनाचार है दूसरे तीर्थ करके साधुओंके लिये अनाचार नहीं है उसी तरह गृहस्थकी साठा पूटना और उसका ब्यावच करना साधुके लिये अनाचार है आवश्यक लिये अनाचार नहीं है । अतः गृहस्थकी साठा पूटना और उसका ब्यावच करनेसे गृहस्थकी भी अनाचार धरलाना शास्त्र विरुद्ध समझना चाहिये ।

२४ वें तीर्थकरक साधु तेइसवें तीर्थ करक साधुको आहार पानी नहीं देने । क्यों कि उनका यह कल्प नहीं है । यदि दबें तो उनको प्रायश्चित्त आता है । परन्तु गृहस्थ यदि तेइसवें तीर्थ करक साधुओंको आहार पानी देवे तो उसका पाप नहीं होता किन्तु धर्म होता है । इस लिये जो काय्य साधुके लिये अनाचार है वह गृहस्थके लिये भी अनाचार हो यह कल्पना मिथ्या समझनी चाहिये ।

इसी तरह निग्राह सूत्र परहेगा १३ का दायला दवर जीवश्रमा करने दण्ड कहना भी मिथ्या है निग्राह सूत्र परहेगा १३ का अन्तर किसी प्राणीका मार करना श्रमित नहीं का है किन्तु भूति बग करनेका निषेध किया है । इस पत्र मनु भूति कर्म नहीं करते । यदि भूति बग कर ता उनको अवश्य प्रायश्चित्त करना है परन्तु अपनी कल्प मर्यादाके अनुसार जीवश्रमा करनेसे पाप नहीं होता । कहे कि मनु करनेका बली भी शास्त्रमें निषेध नहीं है । प्रायश्चित्त करनेका उपाय है ।

“पञ्चगमने गयतो लिङ्गे रघुदरं मुत्पत्तो”

इसकी टीका यह है—

“‘पञ्चगम’ शि प्रवचनन सार्धमिव सपमये एकत्र भ्रमण भ्रमणी भावक भाविका इति । त्रिने लिङ्ग सार्धमिक रघोदरं मुत्पत्तिका मुत्पत्तः”

अथ—

भ्रमण, भ्रमणी भावक और भाविका इवम ते कोई भी प्रवचन के द्वारा साधर्मिक होता है और रघोदरम तथा मुत्पत्तिका ॥ मुत्पत्त लिङ्ग के द्वारा साधर्मिक होता है ।

यह पञ्चगम गाथाका टीकातुमार अर्थ है ।

यहां प्रवचनके द्वारा साधु साध्वी, भावक और भाविका इनमेंसे किसी को भी साधर्मिक होता कहा है । इस त्रिने प्रवचन के द्वारा भावक का साधर्मिक भावक भी होता है ।

तथा इसी भावक १५ वीं गाथाकी टीकामें टीकाकारने लिग और प्रवचन व द्वारा साधर्मिकों की एक अनुभूति कही है । उस व दूसरे भाग में भावक को पन साया है ।

यह टीका यह है—

“तथा प्रवचनन साधर्मिको न पुर लिङ्गे विगत एव द्वितीय । केतो एवं भूता इत्यादि—दशमवति सगित्वाका अनुगिहिन निरुक्ता भावका इति गम्यते । भावकादि दशन व्रतादि प्रतिमा भद्रम एकादशविधा भवति । तत्र दश संवेदा—एकादश—प्रतिमा प्रतिपन्नस्तु लुब्धिनगिरा भ्रमणभूतो भवति । तत्रम्वद्व्यवच्छेदाय सशिराक महग्म् । एतद्दि दश सशिराका भावका प्रवचनन साधर्मिका भवति तेषा संधान्त भूतस्वान् ननु लिङ्गो रघोदरणादि लिङ्ग रहितत्वान्”

अर्थात् प्रवचन व द्वारा जो साधर्मिक होता है और लिङ्गरे द्वारा नहीं होता वह दूसरा भागावाला साधर्मिक है । अब यह बतलाया जाता है कि इस दूसरे भागावाले साधर्मिक कौन होते हैं ।

जिनके देश मुण्डित नहीं हैं जो शिराधारी हैं ऐसे दश प्रकार के भावक इस दूसरे भागक स्वामी हैं क्योंकि भावक, दर्शन, व्रतादि, और प्रतिमारे भेदसे एतद्दि प्रकारके होत हैं । उनमें दश निराधारी होते हैं । और एतद्दिद्वी प्रतिमाप्रतिपन्न, लुब्धिनगिर और साधुके सदृश होता है । उसकी व्यावृत्तिके लिये इस दूसरे भाग में निराधारी भावक कहा गया है । ये दश शिराधारी भावक प्रवचनसे साधर्मिक होते हैं

क्योंकि वे सङ्ग अन्दर मौजूद हैं परन्तु लिङ्गस साधमिक नहीं होते क्योंकि वे रजो-हरणादि लिङ्गोंस युक्त नहीं होते ।

यहां दोनाकारने आवकको प्रवचनके द्वारा साधमिक कद का उसको साधमिकों की चौभट्टीके हमरे भद्रमें रस्य है । इसलिये आवक भी आवकका साधमिक होता है यह बात निर्विवाद सिद्ध है । दश प्रकारके व्यावर्चोंमें उवाइ सूत्रक अन्दर साधमिक का व्यावच करना भी कहा गया है । इसलिये आवकसे आवकका व्यावच किया जाना भी साधमिक व्यावच होने से धर्म का ही हेतु है । उसे पाप कहना अज्ञानियोंका कार्य है ।

उक्त दश विध व्यावर्चोंमें सङ्गका व्यावच भी कहा गया है और सङ्ग नाम है साधु साध्वी आवक और आविष्कामो वे समूह का । इसलिये सङ्गक अन्तर्भूत होनेसे साधु की तरह आवक का व्यावच भी सङ्गके व्यावच में गिना जाता है । इस लिये आवक से आवक का व्यावच किया जाना भी देवसे सङ्गका व्यावच है । अतः वह धर्म है परन्तु पाप नहीं है ।

यदि कोई कहे कि साधुओं की १२ प्रकार की तपस्याओंक मेदमें व्यावच कहा गया है । इसलिये उवाइ सूत्रके दश विध व्यावच साधुओंका ही है परन्तु आवक का नहीं तो उसे कहना चाहिये कि आवकोंके लिये तपका विधान कहीं अन्यत्र नहीं करके साधुओंके साथ ही किया गया है । कारण यह है कि तपक विषयमें साधु और आवकों का कोई अन्तर नहीं है । इस लिये जैसे बारह प्रकार के तप साधुओं व समान आवकों व भी हैं वसी तरह ये दशविध व्यावच साधुओं की तरह आवकोंके भी हैं ।

इस विषयमें भ्रमविध्वंसनकारका भी कोई मतभेद नहीं हो सकता क्योंकि अङ्क शुरु भीष्मजीने लिखा है—

“साधारे वारे मेद तपस्या करवा जहा जहा निरवय योग रु धायजी । तहा तप सत्र होय तपस्यार छारे, विगसु पुगय छागना मिट जायजी । ४७ गाथा

इग तप मादिछो तप आवक करना । कठे अनुम योग रु धायजी जब प्रन संर द्युवे तपस्यार छार छागना पाप मिट जायजी” ४८ गाथा

(नवसत्राय पदार्थ निगय)

इन पर्याय भीष्मजीने १२ प्रकारकी तपस्याय साधुकी तरह आवकों की भी मानी हैं । इस लिये इन तपस्याओं में आया हुआ व्यावच आवकों का भी मिट जाता है । अतः पूर्वोक्त दश विध व्यावच को आवकों के लिये नहीं स्वीकार करना । यह समझना चाहिये ।

अब कि दश विर व्यावर्ध करना आवको का भी कतव्य है तत्र फिर कोई आवक यदि अपने साधमिक आवक का व्यावर्ध करे तो उसमें पाप या प्रायश्चित्त कैसे हो सकता है ? यह मुद्रिमानाकी विधानना चाहिये ।

(बोल छट्टा समाप्त)

(प्ररूपक)

ठागाह सूद ठागा ५ उद्देश २ व अन्दर आवकों को अलग बोलनेम दुम-बोपी और वर्ग बोलनेम मुकमबोपी होता कहा है । यह पाठ—

“एवहि ठाणेहि जीवा दुल्लभबोधिपत्ताए कम्म पक्खेंति ।
तज्जा—अरिहताण अवन्न वदमाणे अरिह तपन्नतरस्स चम्मस्स
अवन्न वदमाणे आपरिय उवज्झायाण अय न वदमाणे, चाउवण
रस्स सवस्स अवन्न वदमाणे विवपानव र्धमचेराण अवन्न वदमाणे ।
एवहि ठाणेहि जोवासुल्लभयोपिपत्ताए कम्म पक्खेंति अरि
ताण वन्न वदमाणे जाय विवज्ज तव धमचेराण पन्ना वदमाणे”

(ठागाह ठागा ५ उ० -)

अर्थ —

अर्थात् पाँच स्वाधर्म जीव दुल्लभबोपी होनेका कम बोधना है ।

अरिहंतको अर्धन बोधना हुआ, और अरिहंत प्रणीत धर्मको अवग बोधना हुआ तथा आचार्य और उपाध्यायको अवग बोधना हुआ, एवं आनुनात्मिक राजको अर्धन बोधना हुआ और परिक मन्त्रधर्म और तब जाने पुरव को अर्धन बोधना हुआ ।

इसी तरह पाँच स्वाधर्मों में जीव दुल्लभबोपी होनेका कम बोधना है । जत कि—

अरिहंत को अर्धन बोधना हुआ, आचार्य, परिक, तब और मन्त्रधर्मों का पुरव का अर्धन बोधना हुआ ।

यह वप्युक्त नाथावा अर्थ है ।

यहा अनुवर्णनात्मक राजको अवग बोलनेम दुल्लभबोपी कमका बन्ध होता और वर्ग बोलनेम मुल्लभ बोपी कमका बन्ध होता कहा है और आवक आदिवा भी अनुवर्णनात्मक राजके अर्थ हैं । इसलिए आवक और आदिवाको अवग बोलना भी अरहत् ही दुर्लभबोपी कम बन्धना हेतु होता है । इसी तरह आवक और आदिवा को वर्ग बोलना भी विभव ही मुकम बोपी कमबन्धका हेतु होता है । इस प्रकार जब कि आवक और अ विवाको वर्ग बोलने मात्रम जीव मुल्लभ बोपी कम बन्धना है तब फिर वर

(प्राक्)

अमविर्भूतमात्रा अमविर्भवत एव २६२ के ऊपर भीषणजीके कारिका दाखला देन हुए दिखने हैं कि—

“ते कहे छे । पट्टिमापारी साधु अघि माहि कन्याने व ही पकडिने बाहिरे काने । अथवा मिहारी पकडनाने ज्ञान राखे । नया हू कोई साधु साध्वी सिंग कन्यी स्थिर कन्यी, स्थान बादि पकडिने बाहरे काने इत्यादि काय्य करिने साता उपजावे । अथवा जीव बाधे । अथवा ऊँचायी पकडनाने ज्ञान बाधे । अथवा आरत पकडनाने ज्ञान बाधे । अथवा ऊँचायी पकडनाने बँडो कर निग गृहस्थने अविर्भूत भगवन्तरी पिंग आता नही । अर्चना साधु साध्वी गये काल हुआ स्थारी पिंग आता नही । निग साधु बाधे । अथवा निगरी पिंग आता नही । इत्यादि (भ० २६)

इस कहनाई नारपय्य यह है कि मरणान्त कष्टही अरुस्थाम भी यदि कोई पृथक्, साधुकी रक्षा कर देवे तो उस पक्षों पाप होना है ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

मरणान्त कष्टमें पड़ हुए साधुकी रक्षा करनेसे गृहस्थ की एकान्त पाप कहना सास्त्र विरुद्ध है क्योंकि गृहस्थान्न सूत्रके मूलशब्दमें स्थविर कन्यी साधु या साध्वीको सा कष्ट पर गृहस्थसे साक्षात् मिलानेकी सीतामने आज्ञा दी है । अतः मरणान्त कष्ट में साधुकी रक्षा करना आज्ञा बाधक तथा एकान्तपाप नहीं है वह पाठ यह है—

“निगमाद्य चण राओया विद्यालेया दीहपीहे हूसेज्जा इत्थी पुरि सस्स पमज्जोञ्जा पुरिमोया इत्थिण पमज्जोञ्जा । एव से चिट्ठति परि हारथ नो पाउणति एसकप्पे थेर कप्पियाण एव से नो कप्पति एव से नो चिट्ठति परिहारथ पाउणति एसकप्पे जिण कप्पियाण”

(गृहस्थान्न सूत्र)

(इसकी व्याख्या)

“मन्त्रादि सूत्र व्याख्या त्रियते—निर्मर्थं च शास्त्रान्निर्मर्थं च रात्रौवा विद्याया दीर्घं पृथ सपा हूपयेत्तुं गन् । नय स्त्री वा पुरुषस्य हस्तेन स विरमपमात्रयेत् । पुर पोवा मित्रया हस्तेन एवं स तस्य स्थविर कल्पिकस्य कल्पन । स्थविरकल्पस्य अपवादः पुरुषत्वान् । एवामुना प्रकारं पापवाङ्मामवमानस्य स तस्य निष्ठति एवाय न स्थविर कल्पान् परिच्छेदति येन उदाहृतं प्रायश्चित्तं विद्या स्तस्य न संनि । परिहारथ

नन्वेव प्रज्ञेनैव कथनेन यन्मया प्रवृत्ते । एष कल्प स्थविरकल्पिकानम् । एष कल्प
प्रज्ञान मन्त्रेण विरचिते वा वेद्यवृत्तः कारापरम् । "सो" तस्य भिन कल्पिकस्य न क
ल्प कथनेन प्रवृत्तः सम्बन्धिभावः । एवमपराद् सेवनेन "स" तस्य भिन कल्प
प्रज्ञेनैव विरचिते भिनकल्पस्य पत्नीत्यर्थः । परिहारं च तयो रितौ परि वृत्तये ल
कल्पे भिन कल्पिकानम्

अथ —

साधु वा साध्वीको नामने वा विद्वान्ने समय यदि सांश् कश् छे तो ली
(साध्वी) द्वाभ्य पुनर्के द्वयमे, और पुनः (साधु) गृह्य स्थीने द्वयमे वम विपका
ह र निने । ऐसा कश् स्थविर कश् साधुका कश् है । क्योंकि स्थविर कश्
के कल्पे साधु वृत्त होगा है । इस विने उक्त कार्य करनेमे स्थविर कश् का
कल्प न हो पाय है । वर अन्ने कल्पमे गिरना गी है । इसविने इस कार्यमे कश्
कल्पका हो अर्थात् प्रायश्चित्त विपका नहीं प्राप्त होने और प्रायश्चित्त द्वाभ्य
के कल्पे कश् कल्प का के कार्यमे और यन्त्रो नाम कश् कल्पमे स्थविर
कल्पे कल्प न हो है । साधु इस प्रकार अन्ने वा द्वाभ्य कल्पमे कल्प
विपका कल्प न हो है । क्योंकि भिन कश् साधु कल्पे साध्वी की कल्प
होय है । कश् कश् इस प्रकार अन्ने नामका आशय छे तो वमका पक्षमे विप
का कल्प विपका कल्प कल्पमे विपका जाना है । मया ल्प प्रायश्चित्तका अनिष्टा
होय है

अथ साध्वी कश् साधु वा साध्वीको कश् कल्पने वा गृह्यक द्वयमे कश्
कल्प न हो विपका कल्प है । इस प्रकार विपका कल्प है कि अन्ने कल्पमे वर
कल्प कल्प कल्प गृह्यक विपका कल्पमे विपका कल्प है । मया ल्प कल्प
कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प
कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प
कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प

अथ साध्वी कश् साधु वा साध्वीको कल्पने वा गृह्यक द्वयमे कश्
कल्प न हो विपका कल्प है । इस प्रकार विपका कल्प है कि अन्ने कल्पमे वर
कल्प कल्प कल्प गृह्यक विपका कल्पमे विपका कल्प है । मया ल्प कल्प

अथ साध्वी कश् साधु वा साध्वीको कल्पने वा गृह्यक द्वयमे कश्
कल्प न हो विपका कल्प है । इस प्रकार विपका कल्प है कि अन्ने कल्पमे वर
कल्प कल्प कल्प गृह्यक विपका कल्पमे विपका कल्प है । मया ल्प कल्प

णिवा, गङ्गाओवा दरीओवा सह परक्रमे सजयामेव परिक्रमिञ्चा ।
नोउज्जुय गच्छेञ्चा केवली मूया आयाण मेघ । तत्थ परवममाणे
पपल्लिज्जदा २ सेतत्थ पयल्लमाणेवा रुक्खाणिवा गुच्छाणिवा ह्या
ओवा वल्लीओवा तपाणिवा गहाणिवा, हरियाणिवा अवलम्बिय उत्त
रिज्जा । जे तत्थ पडिपरियाया उवागच्छति ते पाणी जाइज्जा
तओ सजयामेव अवलम्बिय उचारिज्जा । तओ स० गामानुगाम
इइजेज्जा”

अर्थ—

एक घायले दुमरे घायले जात हुए साधु या साधिका को मागव भन्तर यदि किसी दिन
या कार, गङ्गा, वारण, भगवा, गन, या कोई मिले तो दुमरा माग होने पर वर (एक भद्र
वाले) मागव नहीं जाना चाहिये । क्योंकि उस मागव करने पर वेदवाले कष्टग्रस्त होना पडा
है । परन्तु दुमरा माग नहीं होने पर इस मागवे जानमें दोष नहीं है । ऐसे कठिन मागव कृपा
हुआ साधुका यदि वेर किम्वद जाव तथा गिरनेकी वीर्यता आ जाने तो वह दुःख कृपा रूप का
कभी वसुधैवकुटुम्बको पकड़ कर उस मागवे पार हो जाव । भयवा को कोई वर मागव यदि
भाता हो उसका हाथकी सहायता लेकर जयवाक साधु उस कष्ट माग का पार करे । इसके
ब्याप गामानुगाम विहार कर ।

यह इस पाठका अर्थ है ।

इसकी टीकामें भी लिखा है कि—

“अथ वारणिष्ठस्तेनैव गच्छेत् कथञ्चिन् पतिगच्छ गच्छन्तो वक्तव्यं द्रव्यं
छन्द्य प्रातिपदिकं हस्तं वा वाचित्वा संयत्नय गच्छेत्”

अर्थात् कारण पढ़ने पर साधु वारी (कठिन) मागसे ही जाये । और किन्
प्रकार गिरना हुआ स्थिति कभी साधु कृपा आदिको पकड़ कर अवश्य समुदाय जाने
हुए पवित्रके हाथका आश्रय लेकर जयवाक साथ उस मागको पार करे ।

जीनमलजी ने अपने प्रणोत्तर लक्ष्मणोप नामक ग्रन्थ में ६३ वें प्रश्न के उत्तर में
दूसरा मार्ग गयी होने पर आचार्याग सुशेखर कठिन माग का आश्रय लिखा है ।
जैसे कि —

(प्रश्न)—विदार वरत्त मागवे दुबिली दरी कष्ट लेना उचित कथन
कि नहीं ?

यह है कि सुभद्रा सतीने जिन कपौ मुनिकी आरसे तिनका निकाला था, इससे उसको पाप हुआ तथा किसी दुष्टके द्वारा साधुव गन्धेमें लगाई हुई फासीको यदि कोई दुष्टालु गृहस्थ काट देवे, तथा आगमें जलने हुए साधुको कोई दयावान गृहस्थ बाह पकड़ कर बाहर कर दे तो उसको एकान्त पाप होना है ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

सुभद्रा सतीने जिन कपौ मुनिकी आरसे तिनका निकाला था इस कार्यसे सुभद्राजीको पाप बनलाना भीषणजीका अज्ञान है तथा साधुके गन्धेकी फासी काग्ने और आगमें जलते हुए साधुको बाह पकड़कर बाहर निकालनेसे दण्डु गृहस्थको पाप बनलाना जीवमलजीका भी अज्ञान है । भगवती सूत्र शतक १६ उद्देशा ३४ अन्दर साधुकी नासिकामें छटकते हुए अंगका छदन करने वाले धैर्यको गुम क्रिया (गुणवध) होना कहा है । वह पाठ यह है—

‘अणमारस्सण भन्ते ? भायिअण्णो छह छहेण अणिविख
लेण जाव आपावेमाणस्म तस्मण पुरच्छिमेणं अवहूद दिवस णो
कप्पह हत्थया पापया उरु या आव टावेत्तएवा पसारत्तएवा पच्च
च्छिमेण अवहूद दिवस कप्पह हत्थया पापया जावउरु या आव ।।
वेत्तएवा पसारत्तएवा’ तस्म य असिआओ लपह तयेय पिज्जे
अदक्खु हसिपाडेह । पाडेहत्ता असिआओ छिद्देज्जा सेणूणभन्ते ?
जे छिन्देज्जा तस्स किरिया कज्जह । जस्सछिन्दह णोत्तस्स किरिया
कज्जह णणत्थेगेणं धम्म तराएण ? हन्त । गोयमा । जेछिन्दह जाव
धम्मतराएणं सेय भन्ते भन्तेति”

(अ० श० १६ उ० ३)

अर्थ—

हे भगवन् ! निरन्तर धन बड़े लाल करमा हुआ वाक्प आतापका लता हुआ आ बिता-
रमा अणमारका दिवके पूर्वाध भागमें अपने हाथ पाँव उरु आदि अङ्गोंको पसारना और संकोच
करना नहीं करणता । तथा दिवक उच्छ्रायमें उरु अङ्गोंको पसारना और संकोच करना करणता
है । उरु साधुकी नासिकामें छटकते हुए अंगोंका यदि कोई वध साधुको बाँचे लाजकर करे तो
उस वधको क्रिया कण्ठी है परन्तु साधुको एक धर्मान्तरावके सिवाय और क्रिया नहीं क्यता क्या
कर मान सत्य है ।

णवा तिक्लेण सत्थजाणवा आच्छि देहं विच्छिदेहं आच्छि दत्तं
विच्छि दंतंवा साहज्जइ”

(निशीथ १५ ३० बोल ३१)

अथ —

जो कोई साधु अन्य धूम्रित्त अथवा गृहस्थमे अपने शरीरक गंगाजलादिक, मद्य, काश, भस्म, मगन्दर, इनके किसी तीव्र गन्ध आतिस देवान तथा विषय रूपसे लेगन अथवा इनका छेदन कराने वाले साधुकी अनुमोदना कर तो उसको प्रायश्चित्त आता है ।

यहां निशीथ सूत्रक मूल पाठमें अन्य धूम्रित्त और गृहस्थर द्वारा भस्म छेदन कराने वाले और उसका अनुमोदन करने वाले साधुको प्रायश्चित्त आना कहा है इस लिये कोई साधु यदि गृहस्थसे अर्थात् छेदन कराने तथा छेदन कराने हुए साधुको भला जाने तो उसको प्रायश्चित्त आता है परन्तु धर्म बुद्धिसे उक्त साधुका भस्म छेदन करने वाले गृहस्थको प्रायश्चित्त आना इस पाठमें नहीं कहा है क्योंकि भगवती सूत्र शतक १६ वरिहा ३ ५ मूल पाठमें और उसकी टीकामे जब कि धर्म बुद्धिसे साधुका भस्म काटने वाले गृहस्थको गुम त्रिया कही है तब उसके विरुद्ध यहां उक्त गृहस्थको पाप कैसे कहा जा सकता है । यद्यपि भ्रम त्रिप्यसनकार इस त्रिप्यमे यह तर्क करते हैं कि “साधुका भस्म काटने वाले गृहस्थके। यदि पुण्यकी क्रिया होती है तो फिर उसका अनुमोदन करने से साधुको प्रायश्चित्त कैसे आता है” परन्तु उनका यह तर्क भी अज्ञान सूचक है । वस्तु निशीथर मूलपाठमें भस्म छेदन करने वाले गृहस्थर काव्यका अनुमोदन करनेसे साधुको प्रायश्चित्त आना नहीं कहा है किन्तु गृहस्थर द्वारा भस्म छेदन कराने हुए साधुका काव्यका अनुमोदन करनेसे प्रायश्चित्त आना कहा है । इसलिये अनुमोदनका नाम लेकर धर्म बुद्धिसे साधुका भस्म छेदन करने वाले गृहस्थको पापकी स्थापना करना मिथ्या है ।

यदि कोई कह “कि गृहस्थसे भस्म करने वाले साधुको यदि पाप लगा है तो साधुका भस्म काटने वाले गृहस्थको पुण्य कैसे होगा ? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे गृहस्थर द्वारा सत्कार सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा रखना उत्तराध्ययन सूत्र बन्दर साधु को वर्जित की गयी है परन्तु आवश्यक यदि साधुकी पूजा प्रतिष्ठा बन्दना सत्कार कर तो तत्त्वका निषेध नहीं है किन्तु वह धर्म का काव्य है । जमी तरह साधु यदि गृहस्थमे भस्मछेदन कराने अथवा कराने हुए साधुको भस्म करने का तत्त्वको प्रायश्चित्त आता है परन्तु धर्म बुद्धिसे साधुका भस्म काटने वाले गृहस्थ को प्रायश्चित्त नहीं आता ।

उत्तराध्ययन सूत्रकी मूलगाथा यह है—

“नोसकिय मिच्छई नपूअ नोविय वदणग कुओ पमस”

(उत्तरा० अ० १५)

अर्थ —

“साधु अपने पूजा और सत्कारकी इच्छा नहीं कर तथा बड़न और प्रशंसा की चाहना भी न करे ।”

परन्तु भावक लोग साधुकी पूजा सत्कार बड़न और प्रशंसा करते हैं और वक्तव्यों से भावकोंको पाप नहीं होता किन्तु धर्म होता है । उसी तरह साधु यदि किसी गृहस्थसे भ्रष्ट कटवाना चाहे तो उसके पाप हो सकता है परन्तु भ्रष्ट काटनेवाले गृहस्थ का पाप नहीं हो सकता है । बल्कि धर्म बुद्धिसे काटने पर धर्म ही होता है । तथापि साधु, गृहस्थसे भ्रष्ट कटवाना नहीं चाहते, यह देख कर साधुके भ्रष्ट काटनेसे गृहस्थकी पाप होना यदि कोई हठो कह तो फिर साधुकी बन्धना पूजा सत्कार सम्मान करावाले भावक को भी उसके हिसाबसे पाप हो होना चाहिये क्योंकि साधु गृहस्थसे पूजा प्रविष्टा बन्धना नमस्कार आदिकी भी चाहना नहीं रखता । अतः निशीथ स्वयं मान माना तात्पर्य बर्णन कर धर्म बुद्धिसे साधुका भ्रष्ट काटने वाले देख को पाप होने की स्थापना करना एकमात्र अज्ञान का परिणाम समझना चाहिये ।

[बोल ११ वां समाप्त]

(प्रारंभ)

अमविर्धननकार धर्म० पृ० २७० के ऊपर आचाराग सूत्र अध्ययन १३ अनु० २२ का मूलपाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं कि—

“अथ ईहां कखो ज साधुरे ब्रग ते गुमहो पुणसी आदिक तेहने काई पर अनेरो गृहस्थ शस्त्रेकरी छेद तो तेहने मनकरी अनुमोद नहीं । अने बचन करी तथा काया ई करी करार नहीं । जे कार्य साधु मन करी अनुमोदना ई न करे ते कार्य कर्मकाण्ड ने धर्म किम हुये । इत्यादि ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

जैसे उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १५ की गाथामें अपनी पूजा प्रविष्टा सम्मान सम्मान की चाहना करना साधुके द्विजे बर्जित की है परन्तु गार्हपत्य, साधुकी पूजा

दर्शन विनयके दो भेद होते हैं । श्रुत्या विनय, और अमातना विनय ।

दर्शनरूप अधिक गुण वाले पुरुष को श्रुत्या विनय करना चाहिये । श्रुत्या विनय ये हैं—

सत्कार करना, सम्मुख खड़ा होना, सम्मान करना, सम्मुख जाना, आसन देना, वन्दन करना, हाथ जोड़ना, आने हुए गुरुभक्त सामने जाना, बैठे हुए की सेवा करना और जाते हुएके पीछे जाना । यह श्रुत्या विनय कहलाता है ।

इसी तरह भगवनी शतक १४ उरेशा ३ के मूलपाठमें श्रुत्या विनय भेद बतलाये हैं वह पाठ यह है ।

“सत्कारेद्वा सम्मानेद्वा कीकम्मेद्वा अन्मुद्राणेद्वा अजलि
पद्माहेद्वा । आसनाभिग्राहेद्वा असाणाण्युपदानेद्वा इतरस्य पञ्च
गच्छजगता ठियस्स पञ्जुवासणया गच्छतरसपडिसहाणत्ता”

(म० श० १४ उ० ३)

(इस पाठकी टीका)

सत्कारो विनयाहंपु वदनादिना आदर करणम् प्रवर वस्त्रादि दानञ्च “सत्कारो पवरवत्थादिदि” इति वचनात् । सम्मानस्तथाविधप्रतिपत्तिकरणम् । कृत्तिकर्म वदन कार्य्य करणञ्च । अभ्युत्थानं गौरवार्हं दर्शन निष्ठरत्याग । अजलिप्रपदं अंजलि करणम् । आसनाभिग्रहं तिष्ठत एव गौरवस्यासनाभयनपूर्वकं सुपविशतेति भगवन् । गौरवमाभित्यासनस्य स्थानांतरसंचारणम् । आगच्छतो गौरवस्याभिमुखगमनं तिष्ठतो गौरवस्यसेवेति । गच्छतोऽनुगमनमिति ।

अर्थ —

विनय करने योग्य पुरुषका वदन आदिके द्वारा आदर करना और उनको उच्च मोक्षम वस्त्रादिका प्रदान करना सत्कार विनय कहलाता है ।

श्रेष्ठ पुरुषको स्वरूपानुरूप गौरव दना सम्मान विनय है ।

श्रेष्ठ पुरुष को वन्दन करना और उसका कार्य्य करना कृत्तिकर्म कहलाता है ।

गौरव के योग्य पुरुष को देख कर आसन छोड़ खड़ा हो जाना अभ्युत्थान विनय है ।

गौरव के योग्य पुरुष को हाथ जोड़ना “अंजलि प्रपद” कहलाता है ।

रखे हुए गौरव योग्य पुरुषको आसन देकर बैठनेके लिये कहना आसनाभिग्रह कहलाता है । गौरव योग्य पुरुष आसनाको उसकी इच्छानुसार दूसरी जगह रसना

कामनापुत्रदान वदना है । इसी तरह जाने हुए गौतम योग्य पुत्रों से सम्मुख जाता और बैठे हुए भी मरना करना, और जाने हुए के पीछे जाता ये सब शुभ्रता विषय कहलाने हैं । यह टीकाका अर्थ है —

इस विनय से अधिपति सम्मुख, साधु और भारक [राभी] लोग होते हैं । सम्मुख अधिपति अधिक गुण वाले सम्मुख अधिपति और भारक अपने से अधिक गुण वाले भारक भी, तथा ये सभी लोग सम्मुख साधु की तथा ननिष्ठ साधु अपने से अधिक गुण वाले साधु को जो शुभ्रता कात हैं वह वाका इना विषय समझा जाता है । यह इना विनय निगराह अर्ध में विना गया है । इन लिये दशन विषय कर्मा निगराह इना समझना चाहिये ।

(बोल १ समाप्त)

(धीरे)

अपनम अधिक गुण वाले भारक दशन विनय करना भारक लिये निर्जरा का हाना आप कहलाने हैं पर किसी भारक ने किसी भारक दशन विनय किया हो पना उद्धारण कोई मूलपाठस कहलाये ।

(प्रत्यक्ष)

भगवती सूत्र धनक ११ वरदा १२ व मूल पाठमें भारकोंका भारक से विनय करनेका स्पष्ट कथन है । यह पाठ यह है—

“तएण ते समणो धम्मगा समणस्स भगवज्जो महावीरस्स जणिभाओ पयमह सोपाणिसम्म समण भगव महावीर ददति ण मरानि धन्दिता जेणैव इसिभहपुत्ते समणोवासए तेणैव उवाग च्छ नि उवागच्छहत्ता इसिभहपुत्त समणोवासय धद ति णमस्सति पयमह विणण्णं भुज्जो भुज्जो रामेति”

(अ० श० ११ व० १२)

अर्थ —

इसके अन्तर व भारक भगव भगवान् महावीर स्वामी से इस बात को धन कर भगव भगवान् महावीर स्वामी को धन का भगवत्कार करके अधिपति पुत्र भारक के पास गये वही भारक अधिपति पुत्र भारक को धन का भगवत्कार करके उवकी लकी बात वही मापने रूप भगवत्कार लिये विनयक साथ बार बार क्षमा मापना की ।

इम पाठमें आचर्याका आचर्यमें विनय किया जाना स्पष्ट कहा गया है इम लिये अपनेसे उत्कृष्ट गुण वाले आचर्याका विनय करना आचर्य लिये निर्जनाका इतु समझना चाहिये ।

इसी तरह भगवतीसुत्र श्लोक १२ उद्देश १ के मूलपाठमें उपल आचिकाम पोमनि आचर्याका दर्शन विनय किये जानेका उल्लेख है । वह पाठ यह है—

“तएण साउपला समणोरासिया पोखलिं समणोरासय एज्जमाणं पासइ पासइत्ता इदुत्तुद्धा आसणाओ अम्मुइत्ता सत्तइपया हि अणुगच्छइ अणुगच्छइत्ता पोखलिं समणोरासय वदइणमंसइ णमसइत्ता आसणेण उचनिमत्तइत्ता एव वयासी”

(भ० श० १२ उ० १)

अर्थ —

उत्पण नामक आचिकाने पोखलि नामक भगवतीसुत्रको आत हुपु देना का इच्छा ॥ अपने भामय से उठ कर सात भाठ पैर तक उनके सामने जाकर उक्त आचर्यको वन्दना वन्दन करके भामय पर बैजनेकी प्रार्थना करके इम प्रकार कहा ।

इसी तरह पोखली आचर्यन शंख आचर्यको वन्दना समस्कार किया था । वह पाठ यह है—

“तएण ते पोखली समणोरासए जेणेन पोमइमालाए जेणेन हाते समणोरामए तेणेन उयागच्छइत्ता गमणा गमणाए पटिकमइत्ता हांदां समणोरामय वन्दइ नमसइत्ता एव वयासी”

(भ० श० १२ उ० १)

अर्थ —

इमक भगवतीसुत्र बुद्धकी पावनने पैरुप शास्त्राय शंख आचर्यके नाम जाकर इच्छा ॥ प्रतिक्रम करके हांदां आचर्यको वन्दना समस्कार करके हुआ प्रकार कहा ।

इम पाठमें भी उपल आचर्यन शंख आचर्य वन्दन समस्कार करनेका स्पष्ट उल्लेख किया है । वह सब आचर्यन प्रणि आचर्यन गुणा विनयका उद्देश्य समझना चाहिये ।

[चोल २ समाप्त]

(प्ररक)

आपने ग्रास्त्रक प्रमाणस यह सिद्ध कर दिया कि अपनमे अधिक गुण वाले भावकोंको आवक लोग बन्दन नमस्कार आदि करते हैं, और वह उनका आवक प्रति गुभूय विनय है अतः वह निर्मगका हेतु है परन्तु जीनमलजी और भीषगजी एक मात्र साधुकी गुभूय विनयको, निर्मगका हेतु बनलाने हैं आवकके गुभूय विनयको निर्मगका हेतु नहीं मानते । भीषगजीने स्वस्वित डालमें कहा है “वृद्ध विनयग दाय भेद छै । गुभूयने अगमसातना तेहजी । गुभूय तो बड़ा साधुगी करणी रयाने बन्दना करणी शीश नामजी” (निर्मग प्रकरण भीषगजीकी डाल) नया जीनमलजीने अम० क २७३ पृष्ठ पर लिखा है कि “बड़े पापगदी आवकरो सावग विनय किया धम कहे छ । विनय मूळ धमरो नाम छै आवकरी गुभूय विनय करवो धाय इत्यादि (अ पृ० २७३)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भीषगजीका और जीनमलजीका आवक प्रति भावक गुभूय विनयको सावग बनाना दास्त्र विरुद्ध और अशमाजिक है । हमने इसी पूर्ण प्रकरणक बोल्म अग की खूबकी कई साक्षिया देकर आवकके विनयका प्रमाण बनलाया है । यदि भीषगजी और जीनमलजी क सिद्धान्तानुसार आवकके प्रति आवकका विनय करना सावग होना तो फिर भगवान् महावीर स्वामीकी मौजूदगीमें तब समकालमें ही आवक लोग कपिमद्र पुत्र आवकका विनय क्यों करते ? और तब भगवान् सावग बदर बरों नहीं होकने ? अतः आवक प्रति आवक विनयको सावग बदना निर्मग समझना चाहिये ।

(प्ररक)

धम विरुद्धनकार धम विरुद्धनकार पृष्ठ २७३ क ऊपर लिखने हैं—

“सामायक दोषार्थ सावग वा रयान छै । त सामायक दोषार्थ आवक मंदा मरी मयस्कार कर गदी । ते गटि ये विनय सावग छै । बड़ी दोषार्थने कपम मयस्कार दियो । ते पिग आवक दियो । अने पोछी जग बन्दना मयस्कार न दियो । त धम हेने मयस्कार कीपी हुन तो जाना पिग करता । बड़ी रयानो विनय दहलत दियो । ते पिग आवक दियो पिग दहलत आवक दियो दहलत दियो । इय मयस्कार मयस्कार हेने विनय दियो पिग धम हेने न थी । अतः साधुओं विनय करे ते आवक आवक पिग करे अने पार्ग आवक पिग करे विनय दोषार्थने विनय कपम दहलत दियो न

कियो । तथा पोखली पिण शररुनावी पाठा जाला विनय न कियो । ते माटे समारो
रीन प विनय कियो छै ।”

(अ पृ० २७६)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भगवन्नीमूत्रे मूलपाठम यद्यपि पोखली जावकको जात समय उपपत्ताका नमस्कार
करना, तथा शररुने पाममे जात समय शररुको पोखलीका नमस्कार करना लिखा हुआ
नहीं है तथापि नहीं लिखनेसे यह नहीं निश्चय किया जा सकता कि उपपत्ताने जाने समय
पोखलीको, और पोरगलीने जाने समय शररुको नमस्कार नहीं किये थे, क्योंकि वपामक
दशागमूत्रमें गोनमस्वामीको जातसमयमही आनन्दभावकमें नमस्कार किये जानेका उक्त
है जान समय नमस्कार करनेका कथन नहीं चला है तथा रेवनी धमपत्नी आदिनाक सीद
अनगारको जात समयमें ही नमस्कार करनेका उल्लेख है जाने समयका उल्लेख नहीं
है इस लिये जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि आनन्द भावकने जाने समय गोनम
स्वामीको नमस्कार नहीं किये थे तथा रेवनी आदिनाने जाने समय सीद अनगारको
बन्धन नमस्कार नहीं किये थे उसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि उपपत्ताने
जाने समय पोखलीको और पोरगलीका जिदा होते समय शररुको बन्धन नमस्कार नहीं
किये थे । अब जाने समयके बन्धन नमस्कारका उल्लेख नहीं होनेसे उपपत्ताने जाने
समयमें पोरगलीको और पोरगलीने जुदा होने समय शररुको नमस्कार नहीं किये थे यह
निश्चय करना धमविज्यमनकारका निर्गुल है ।

जान समयके बन्धन नमस्कारका उल्लेख नहीं होने पर भी जैसे यह कहा जा
सकता है कि आनन्द भावकने गोनम स्वामीको और रेवनी आदिनाने माद आगाको
जात समय भी बन्धन नमस्कार किये होंगी उसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि
उपपत्ताने पोखलीका और पोखलीने शररुको जात समय भी बन्धन नमस्कार किये होंगे ।
अस्तु—धमविज्यमनकारक अनुयायियोंमें पुत्रना चाहिये कि उपपत्ता आदिनाने जाने
समय पोखलीको और पोखलीने शररुको जात समय भी बन्धन नमस्कार किये होंगे ।
हिये थे यह लौकिक नीतिक पालना है किये थे धमके विमिल नहीं हर्षण क्या प्रमाण है ?
क्योंकि मूल पाठम होम मायुक बन्धन नमस्कारका उल्लेख चला गया है तभी तब
पोखली और पुत्रना भी बन्धन नमस्कारका उल्लेख है तभी यह नहीं कहा है कि माद
बन्धन को पालना है और आदिनाकी बन्धन लौकिक नीति पालना है । तभी दशाग
ममें यह निश्चय किम अज्ञान से कर लिया है कि उपपत्ताने पोखलीको और
पोखलीने शररुको बन्धन नमस्कार किये थे यह लौकिक नीति पालना है कि वे

पर्यन्त नहीं" शास्त्र कहता है तो भी अपने-अपने गुणानुसार आवश्यक होकर नमस्कार करनेका निवेदन नहीं है प्रत्युत श्रेष्ठ भावक को बंदन करनेकी सामर्थ्य प्राप्ति की गई है। अब अधिक गुणवान् भावक व प्रति भावक व विषय को सादर स्तुति करना अपना है।

यदि सभी गुणवान् विनय साधुका ही किया जाना धर्मका हेतु है तो फिर भावक लोग इतने, अमृतानुदान, और आसनाभिपद रूप विनय किमका करे ? इतिहासका अर्थ है अपने-अपने श्रेष्ठ गुणानुसार वाच्य करना पानु साधु लोग किसी गृहस्थ से अपना वाच्य नहीं करता फिर यह विषय भावक किम का करे ? यह भ्रमविध्वंसनकार के सिद्धांत पूर्णता चाहिये।

अपने-अपने श्रेष्ठ गुणानुसार आसनाको उसकी इच्छानुसार अथवा रखना आमनानुसार दान विषय है और अपने-अपने श्रेष्ठ गुणानुसार बैठने के आसन देना आसनाभिपद रूप विनय है पानु साधु लोग गृहस्थ से अपना आसना अथवा नहीं रखवाने और गृहस्थ व दिय हुए आसन पर बैठने भी नहीं हैं। उसी दृष्टिमें भावक इन विनयों का व्यवहार किम साध करे ? यह भी भ्रमविध्वंसनकारके अनुयायियों से पूजना चाहिये। एवमार दोहरा दें यह कहना ही होगा कि ये विनय भावकोंके साथ ही भावक करते हैं परन्तु साधुका साथ ही।

यदिचिन्ता कोई यह करे कि "अब सभी गुणवान् विनय भावकोंके नहीं हैं इसलिये भावक को यदि इति कर्म, आसनानुदान, तथा आसनाभिपद रूप विनय करने का प्रमाण नहीं आता तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो इसका उत्तर यह है कि भगवान् सृष्टि गणक १४ उद्देश ३ में आसनानुदान और आसनाभिपद रूप विनयको छोड़ कर शेष सभी विनयोंका सारा निर्व्यय भावकोंमें भी बखलाया है और मनुष्य भावकों में तो सभी विनयोंका सार्वभौम कहा है। अब मनुष्य भावकमें सभी गुणवान् विनयों का सार्वभौम नहीं मानना शास्त्र से विरुद्ध है। भावक लोग अपने-अपने श्रेष्ठ भावक के जो वाच्य कर दण हैं वह उनका इतिहास रूप विनय है और उनके आसनको उनकी इच्छानुसार अलग रखना आसनानुदान रूप विनय है और उन्हें बैठनेको आसन देना आसनाभिपद रूप विनय है। यह निर्धारण हेतु है। इसे पाप कहना अनुयायियोंका वाच्य समझना चाहिये।

भगवानी सृष्टि गणक १४ उद्देश ३ में मनुष्य भावकमें सभी विनयों का और निर्व्यय पञ्चेन्द्रिय भावकमें आसनानुदान और आसनाभिपदको छोड़ कर शेष सभी विनयोंका सार्वभौम बखलाया है वह पाठ यह है—

“आत्थण भते ? पचिन्दिय तिरिक्ख जोणियाण सक्कारइवा जाव पडिससाहणया ?

हता ! अत्थि णो चेवण आसणा भिग्गहेइवा आसणाणुप्पदाणे इवा । मणुस्साण जाव वेमाणियाण जहा असुर कुमाराण”

(भ० श० १४ उ० १)

अर्थ —

हे भगवन् तिग्गञ्ज पच्चेन्द्रिय आचर्कोमें सत्कार आदि शुभ्रूया विनयका सत्ताव हाथ है ।
[ ] गोतम ! होता है । आसनानुपदान और आसनाभिग्रह को छोड़ कर सभी शुभ्रूया विनय तिग्गञ्ज पच्चेन्द्रिय आचर्कमें भी होते हैं । तथा मनुष्य यावन् वमानिक इवोंक अउर कुमारकी तरह सभी शुभ्रूया विनय होते हैं ।

इस पाठमें मनुष्य आचर्कमें सभी विनयका सत्भाव कहा है और तिग्गञ्ज पच्चेन्द्रिय आचर्कमें आसनानुपदान और आसनाभिग्रहको छोड़ कर शेष सभी विनय कहे हैं । विचर्येव पच्चेन्द्रिय आचर्क अट्टाई द्वीपसे बाहर भी रहते हैं, जहाँ साधुओं का गमनागमन नहीं होता फिर वहाँ शुभ्रूया विनय किसका करते हैं यह भ्रमविष्वसनकार कि मत्तावउत्थियोसे पूटना चाहिये । साधारण होकर वृद्ध यह मानना ही पड़गा कि अट्टाई द्वीपसे बाहर रहने वाले तिचर्येव पच्चेन्द्रिय आचर्क जो अपनेसे श्रेष्ठ आचर्कका सत्कार सम्मान आदि करते हैं वह उनका शुभ्रूया विनय है । अब आचर्क प्रति आचर्क शुभ्रूया विनयको साव्य कायम करना अज्ञान का परिणाम समझना चाहिये ।

यदि कोई कहे कि “आचर्कको वन्दना नमस्कार करना साव्य नहीं है तो सामा यक्क अन्दर बैठे हुआ आचर्क किसी आचर्कको वन्दना नमस्कार क्यों नहीं करता ।” तो हमका उत्तर यह है कि सामायक्क अन्दर बैठे हुआ आचर्क सामायक्क और पोरा में नहीं बैठे हुए आचर्कसे श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ अपने से कनिष्ठ को नमस्कार नहीं करता इसलिये सामायक्क और पोराय बैठे हुआ आचर्क सामायक्क और पोरा में नहीं बैठे हुए आचर्कका वन्दन नमस्कार नहीं करता परन्तु वह अपने वन्दन नमस्कार को स्वयं नहीं समझता । जैसे बड़ा साधु छोटे साधुको वन्दन नमस्कार नहीं करता तथा जिन बड़ी साधु स्थिति बड़ीको वन्दना नमस्कार नहीं करता वह पुनः साधु स्त्री साधुका वन्दना नमस्कार नहीं करता क्योंकि वे जलम बड़े हैं परन्तु यदि कोई दूगा

पूँर्ण मुनियोंको बन्दन नमस्कार करे तो उसे वे सावय नहीं जानने उसी तरह सामा यक्य बेटा हुआ भावक अष्ट हानक कारण दूसरे भावकको बन्दन नमस्कार नहीं करता परन्तु उसके बन्दन नमस्कारको सावय नहीं जानना । अन्त्यया बड़ा साधु छात्र साधुको और जिनकल्पी, स्थविर कल्पी को एवं पुण्य साधु स्त्री साध्वीको बन्दन नमस्कार नहीं करते इसलिए छोटे साधु तथा स्थविर कल्पी साधु और स्त्री साध्वीके बन्दन नमस्कार का भी सावय मानना पड़ेगा ।

यदि छोटे साधुको और स्थविर कल्पी साधुको तथा स्त्री साध्वीको ब्रह्मदा बड़े साधु तथा जिनकल्पी साधु और पुण्य साधुसे बन्दन नमस्कार नहीं किये जाने पर भी उनका बन्दन नमस्कार सारय नहीं है तो उसी तरह सामायक और पौरुषों बड़े हुए आवकसे भावकको बन्दन नमस्कार नहीं किये जाने पर भी भावक का बन्दन नम स्कार सारय नहीं है । अत्र भावक बन्दन नमस्कारको सावय बलवत्ता एकत्र मिला समझना चाहिये ।

(चोल ३ समाप्त)

(प्रेरक)

अब वह सम्प्रदायके शिष्योंने संघारामहण करने समय अन्धविश्वासको बन्दन नम स्कार किया था । उन बन्दन नमस्कारको सावय सिद्ध करने हुए भगवद्गीतामें निम्नलिखित हैं कि—

“अथ इह येन कस्य नमस्कारावासे इदं धर्मकार्यं धर्मोपदेशने इदं ब्रह्म परिब्राजकने नमस्कार थाको एवम् कस्यो । अब वह भगवत्पामकने नमस्कार कर इह न करो । य भगवत्पामक वद छाँटि परिब्राजक वद मह्य करी नमस्कार कीजे त मात्र परिब्राजकना धर्मही आचार्य्य होने परिब्राजकना धर्मही उपदेशक है । निम्न आगे पिग बन्दन नमस्कार करना तुम्हा । एउं जिन धर्म निम्नकने ब्रह्मदा । निम्न कल सो मुखपगी मिल्यो गरी । तै माटे सपामी धर्मही उपदेशक बर्यो है ।”

इत्यादि निम्न वर आन गिये हैं कि—

आचार्य्यता ३६ मुख कथा हैं अने अब वह म तो ते मुख एउं गरी अचार्य्य एउं तो एउं वदना माहि है । अने अब वह तो एउं वदना करी गी है । (अ० १० - ३३)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

अब वह भीने गिहको संघरा एउं वरने समय अगिह निम्न करे ब्रह्मदा एवामीने नमस्कारने सावय ही अब वह भीने गिह भी नमस्कार किये का करने करी ।

आन्तेवासी नाम भेगेणो उबद्धावणान्तेवासी धम्मतेवासी । चत्तारि
अन्तेवासी पं० तं० उद्देशणान्तेवासी धम्मतेवासी नाम भेगे नो
वायणान्तेवासी धम्मतेवासी”

(ठागांग ठागा ४ उद्देश ३)

अर्थ —

आचार्य्यं चार प्रकारक होते हैं । जो दीक्षा देते हैं परन्तु छेदोपस्थापन चारित्र नहीं
देते । वे प्रमात्रवाचार्य्य कहलाते हैं जो छेदोपस्थापन चारित्र देते हैं पर दीक्षा नहीं देते वे
उत्तमाचार्य्य कहलाते हैं जो दीक्षा तथा छेदोपस्थापन चारित्र दोनों ही देते हैं वे
अन्तेवासी कहलाते हैं । तथा जो दीक्षा छेदोपस्थापन चारित्र नहीं देते किन्तु धर्मोपदेश
मात्र देते हैं वे धर्माचार्य्य कहलाते हैं ।

और दूसरी तरफ़ आचार्य्य चार प्रकारके होते हैं । जो भिक्षुओं को पढ़ने योग्य बना देते
हैं परन्तु पढ़ाते नहीं हैं वह उद्देशवाचार्य्य कहलाते हैं जो भिक्षुओं को पढ़ाने योग्य नहीं बनाते
परन्तु भिक्षुओं को पढ़ाते हैं वे वाचवाचार्य्य कहलाते हैं । जो पूर्वोक्त दोनों ही कार्य्य करते हैं वह
उत्तमाचार्य्य कहलाते हैं । जो न भिक्षुओं को पढ़ने योग्य बनाते हैं और न भिक्षुओं को पढ़ाते ही हैं
किन्तु धर्मका उद्देश देते हैं वे धर्माचार्य्य कहलाते हैं ।

इस प्रकार निम्नोक्त जो चार भेद करे हैं । जो एक आचार्य्यसे दीक्षा मात्र ग्रहण करता
है पर उन्हीं छेदोपस्थापन चारित्र नहीं ग्रहण करता वह प्रमात्रवान्तेवासी कहलाता है । जो छेदो
पस्थापन चारित्रका ग्रहण किसी एकक करता है परन्तु दीक्षा ग्रहण नहीं करता वह उत्तमाचार्य्य
नवासी कहलाता है जो दोनों ही एक आचार्य्यसे ग्रहण करता है वह उसका उन्तेवासी
कहलाता है । जो न तो किसी एक आचार्य्यसे दीक्षा ग्रहण करता है और न छेदोपस्थापन चारित्र
ग्रहण करता है किन्तु धर्मोपदेश मात्र लेता है वह उसका धर्मान्तेवासी कहलाता है ।

और भी शिष्य चार प्रकारके होते हैं । जो जिससे भिक्षुओं को पढ़नेकी योग्यता प्राप्त
करता है परन्तु भिक्षुओं को उमर पढ़ता नहीं वह उमर उद्देशवान्तेवासी कहलाता है जो
जिससे भिक्षुओं को पढ़ता है पर उनके पढ़नेकी योग्यता दूसरों प्राप्त किया जाता है वह उसका
वाचवान्तेवासी कहलाता है । जो दोनों ही कार्य्य एक ही आचार्य्यसे करता है वह उसका उन्
वान्तेवासी कहलाता है । जो जिससे न तो भिक्षुओं को पढ़नेकी योग्यता ही प्राप्त करता है और न
भिक्षुओं को पढ़ता ही है किन्तु धर्मोपदेश मात्र लेता है वह उसका धर्मान्तेवासी कहलाता है ।

यहां ठागाङ्गके मूख पाठमें ओ न तो दीक्षा देता है और न छेदोपस्थापन
चारित्र देता है तथा ओ न तो भिक्षुओं को पढ़ने योग्य ही बनाता है और न भिक्षुओं को
पढ़ाता ही है किन्तु धर्मका उपदेश मात्र करता है उसे धर्माचार्य्य कहा है । इसलिय ओ

कोइ मनुष्य धर्मोपदेश करता है वह धर्माचार्य होता है अतएव इस पाठकी टीकामें लिखा है कि

"आचार्यसूत्र चतुर्थ भंगे यो न प्रप्राजनया नचोत्थापनयाचार्यः स ह्येव धर्माचार्य इति प्रतिषेधक इत्यर्थ आह च धर्मो जेषु बहू सो धर्मः शुक्र गिहीव समगोष कोवि तिहि संपत्तो दोहिवि एक्केकमाणव"

अर्थात् आचार्यसूत्रके चतुर्गमकमें जो न दीक्षा दता है और न छोड़ोपस्थापन चारित्र ही दता है वह कौन है ? तो इसका उत्तर यह है कि वह धर्मका प्रतिषेध देने वाला पुरुष है । कहा भी है जिसने धर्मका उपदेश दिया है वह चाहे गृहस्थ हो या भ्रमण हो वह धर्माचार्य कहलाता है । इनमें कोई तो दीक्षा, छोड़ोपस्थापन चारित्र और धर्म इन तीनोंके आचार्य होते हैं और कोई दो के आचार्य होत हैं और कोई एक के आचार्य होत हैं ।

यहां टीकाकारने उक्त गाथा लिख कर स्पष्ट बतला दिया है कि जो धर्मोपदेश देता है वह चाहे भ्रमण हो या गृहस्थ हो धर्माचार्य कहलाता है अम्बहजीने अपने शिष्योंको बारह व्रत रूप धर्मका उपदेश दिया था फिर वह उनका धर्माचार्य क्यों नहीं हो सके ? अतएव मूलपाठमें अम्बहजीके शिष्योंने अम्बहजीको धर्माचार्य समझ कर उनसे बारह व्रत धारण करनेकी बात कही है इसलिये यह निःसंदेह सिद्ध होता है कि अम्बहजीके शिष्योंने उन्हें छोड़ोत्तर धर्मका आचार्य समझ कर ही तमस्कार किया था सन्यास धर्मका उपदेशक समझ कर नहीं ।

बारह व्रत धारी श्रावक कुशाचनिक धर्माचार्यको राजाभियोगादि छ कार्यों के बिना वन्दन नमस्कार नहीं करत जैसे कि शकटाल पुत्र पहले गोशालाका दिव्य या पदवात् मश्वीर स्वामीसे बारह व्रत धारण करनेपर उमा गोशालाको वन्दन नमस्कार नहीं किया था क्योंकि एमा करनेसे उमने समझिनमें अनिष्टार भला । उमा तरह अम्बहजीके शिष्योंने भी अम्बहजीको कुशाचनिक धर्माचार्य समझ था वन्दन नहीं किया था क्योंकि ऐसा करनेसे उनका समझिनमें अनिष्टार भला कि उरु बारह व्रत रूप धर्मका उपदेशक जान कर नमस्कार किया था । अतः अम्बहजीके शिष्यों ने अम्बहजीको कुशाचनिक धर्माचार्यके सम्बन्धसे तमस्कार करनेकी प्रवृत्ति का अनुसरण करके गुणवत् श्रावकका तमस्कार करनेमें पाप करणता अज्ञानियोंका वन्दन मन्दन कहिये ।

[बोल ४ समाप्त]

से अधिक गुणवान् सम्यग्दृष्टि को बन्धना नमस्कार करना तथा उमका गुणानुवाद करना धर्म है पाप नहीं है। अर्थात् भगवद्विष्णुसत्तकार अपनेसे श्रेष्ठ सम्यग्दृष्टि के गुणानुवाद को तो धर्म और बन्धना नमस्कार को पाप बतलाते हैं यह इनका ध्यामोह है। जब कि अपने से अधिक सम्यग्दृष्टि के गुणग्राम करनेर्म धर्म होना है तब फिर बंधना नमस्कार करने का पाप कैसे हो सकता है ? यह विचारना चाहिये। अब अपनेसे श्रेष्ठ सम्यग्दृष्टि गुण की बंधना नमस्कार को पाप कायम करना अज्ञान का परिणाम तन्मयता चाहिये।

[बोल ५ वां समाप्त]

(प्रश्नक)

जन्मते तीर्थंकरको इन्द्रने, तथा जन्मने तीर्थंकर और उनकी माता को विष्णुमारियोने, ब्रह्म नमस्कार और शुभंभाम किं ये इति दास्यन्त यद्यपि जन्मे से भ्रष्ट सम्प्रदाष्टि पुरुषका ब्रह्म नमस्कार करना तथा उनकी शुभंभाम करना धर्म सिद्ध होता है तथापि भयविज्ज्ञानकार इस बातको मिथ्या सिद्ध करनेक लिये भ्रम० पृ० २८४ के ऊपर मधुह्रीप पत्रति का मूलपाठ लिख कर उसकी समाखोचना करते हुए लिखते हैं कि—

“अथ इहां कसो तीर्थंकर जन्म्या ते द्रव्य तीर्थंकरने इन्द्र मयोऽपुणं शुभे जय
 वजार करे ते पिग इन्द्रनी शीनि हुन्ती ते सखवे पिग धर्म जानी नदी । शीग शत्रु शरदिग
 इन्द्र पकावजारीने पिग पर पुडे जन्म्या छात्रां द्रव्य तीर्थंकर जो विराय करे मयोऽपुणं
 शुभे ते छोटिक संसारनी शीनि सांखवे पिग मोक्ष देते नदी ।” (अ० १० ८८५)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

जन्मसे तीर्थङ्करको बंदना समरकार, इन्द्र पद्म जान वर गद्दी वरने हमने कोई प्रमाण नहीं है। यदि कहो कि मूळपाठमें “जीव मेद ऐसा पाउ आया है” का प्रमाण पाठका अर्थ यह है कि इस जन्मसे समस्त तीर्थंकरको बंदना समरकार करना अनिवार्य पुराना आचार बनझाला है अर्थात् पुराने इन्होंने पुराने तीर्थंकरको बंदना समरकार किया है इसलिये वरमान इन्द्र भी वरमान तीर्थंकरको बंदना समरकार करने पुराना तीर्थंकर पाठन करता है पर इस वाक्यको यह धर्म समझना नहीं चाहिए कि यह सिद्ध है क्योंकि बहुत ज्ञान उत्पन्न होने पर जन्म देवता के तीर्थंकर को बंदना समरकार किया है वहां भी जीव मेद ऐसा पाउ आया है अर्थात् १२४ तामों। तीर्थंकरोंको बंदना समरकार करना मुद्राता पुराना आचार है। फिर तो यह विवेचनकारके विचारको बहुत ज्ञान उत्पन्न होने पर भी तीर्थंकरको बंदना समरकार

दिक्कनारीयों ने तोर्यकर और उनकी माता का गुण प्रशंसा कर
कर है—

“जेनेव भगवं नित्यपर नित्यपर माया य तेनेव उक्तम्
२ ता भगव नित्यपरं नित्यपर मायव निवृत्ततो मायर्हि न
विणं करेनिता पतेयं करयत् परिगाहिय सिरलात्ता मन्त्र जंजी
कह, एवं वयासो गमोऽन्युते रयण कुच्छि पाणिके जगत्प्रां ऐक
सम्ब जग मगन्तस् चक्षुणो ममुत्तस् सञ्चरगवाव कञ्चल
हियधरग मगदेसिय पाणिदि विमुय सुस्म जिणस्स भाषिक म
गस्स बुहस्स बोहगस्स सञ्च लोण नाहस्स निम्ममस्स क्कञ्जण
ममवस्स जाईए सत्तिपस्स जसि लोणु तमस्स जगणो पण्णासि न
पुण्णासि कपन्थासि अन्हेण देवागुणिय अहेनोणकण्णमो म
दिसा कुमारी महत्तरिमाओ भगवओ नित्यपरस्स जग्गल कीर्
करिरसामो तण्णं तुम्मेहि न भोईव”

(श्री जगदीश कर्तव्य)

अर्थ —

दिक्कनारीयों ने भगवान् तोर्यकर और उनकी माता का गुण प्रशंसा कर
कर किया पञ्चसि शब्द का कहा कि—हे उक्तुहिकारिके ! गुण प्रशंसा कर भगवान् ने
कि ! संसार का सम्पूर्ण कर्मों को तोर्यकरों वाह प्रकाशित करने करने के लिये प्रशंसा
मन्त्र कानेवाणी हो जो जगत् सञ्चल वार्यों का वार्य लक्षण विचक्षण करने लेने प्रशंसा
जिनकी वाणी सब प्राणिमोक्ष प्रकाश कर वयास भगवान्, एतेक और करे
स देने वाणी सब भगवत् तथा सबके हृदयों को प्रकाशित करने हैं। जो एतेक
विक्रम कोनेवासे उक्तुहिकारिकों का वयास करे हुए करने का लक्ष्य है प्रशंसा
प्रशंसा करने हैं जो सब प्राणिमोक्ष के हृदयों को प्रशंसा के लक्षण को प्रशंसा
न करने और सबके बोधक हैं जो वयासदिन उक्तुहिकारिकों लक्ष्य हुए प्रशंसा
एते लेने का इवकी व यावत् है इत्यदि है कि ! व यावत् प्रशंसा है जो
। हे देव ! इस लेने प्रशंसा करने विचार करने को प्रशंसा है जो प्रशंसा

इस भगवत् की वरीय कोणी का कर किनी प्रशंसा कर व को ।

यदि दिक्कनारीयों द्वारा भगवान् और उनकी माता का गुण प्रशंसा कर
जानी तथा उनका गुण प्रशंसा कर व को । प्रशंसा कर है प्रशंसा है जो प्रशंसा

कोई मनुष्य धर्मापदेश करता है वह धर्माचार्य होता है अतएव हम पाण्डु-दीक्षमें लिखा है कि

“आचार्यः सूत्रं चतुर्थं भंगे यो न प्रयोजनया नचोत्थापनयाचार्यः सक्तं ह्यार
धर्माचार्य इति प्रतिबोधक इत्ययं आहव धर्मो जेणुवइतो सो धम्मं गुरुं गिरीव ममणे
कोवि तिहिं संपउलो दोहिवि णक्कणणम्”

अर्थात् आचार्य सूत्रने चतुर्गम्यमें जो न दीक्षा दता है और न उद्देश्यापन
चारित्र्य दता है वह कौन है ? तो इसका उत्तर यह है कि वह धर्मका प्रतिबोध देने
वाला पुरुष है । कहा भी है जिसने धर्मका उपदेश दिया है वह चाहे गृहस्थ हो वा
भ्रमण हो वह धर्माचार्य कहलाता है । इनमें कोई तो दीक्षा, उद्देश्यापन चारित्र्य और
धर्म इन तीनोंके आचार्य होते हैं और कोई दो के आचार्य होते हैं और कोई एक
एक के आचार्य होते हैं ।

यहां दीक्षाकारने उक्त गाया लिख कर स्पष्ट बतला दिया है कि जो धर्मोपदेश
देता है वह चाहे भ्रमण हो वा गृहस्थ हो धर्माचार्य कहलाता है अम्बडजीने अपने
शिष्योंको बारह व्रत रूप धर्मका उपदेश दिया था फिर वह उनसे धर्माचार्य क्यों नहीं
हो सकते ? अतएव मूलपाठमें अम्बडजीके शिष्योंने अम्बडजीको धर्माचार्य बनना
कर उनसे बारह व्रत धारण करनेकी बात कही है इसलिये यह निःसंदेह सिद्ध होता है
कि अम्बडजीके शिष्योंने उन्हें लोकोत्तर धर्मका आचार्य समझ कर ही नमस्कार किया
था सन्यास धर्मका उपदेशक समझ कर नहीं ।

बारह व्रत धारी श्रावक बुधवारचनिक धर्माचार्योंको राजाभियोगादि छ' कारणों
के बिना वन्दन नमस्कार नहीं करते जैसे कि शकटवाल पुत्र पहले गोशालकका छिप
था पड़चान् महावीर स्वामीसे बारह व्रत धारण करनेपर उमने गोशालकको वन्दन
नमस्कार नहीं किया था क्योंकि ऐसा करनेसे उनके समक्षमें अतिचार आता ।
उसी तरह अम्बडजीके शिष्योंने भी अम्बडजीको बुधवारचनिक धर्माचार्य सम्म कर
वन्दन नहीं किया था क्योंकि ऐसा करनेसे उनके समक्षमें अतिचार आता किन्तु उन्हें
बारह व्रत रूप धर्मका उपदेशक जान कर नमस्कार किया था । अतः अम्बडजीके शिष्यों
से अम्बडजीको बुधवारचनिक धर्माचार्यके सम्बन्धसे नमस्कार करनेकी प्रेरणा का
अपने अधिक गुणवान् श्रावकको नमस्कार करनेसे पाप बतलाना अपानियोंका कर्तव्य
समझना चाहिये ।

[चोल ४ समाप्त]

से अधिक गुणवान् सम्पत्तिहीन बन्धना नमस्कार करना तथा उसका गुणानुवाद करना धर्म है पाप नहीं है तथापि भ्रमविध्वंसनकार अपनेसे भेष्ट सम्पत्तिहीन गुणानुवादीको तो धर्म और बन्धना नमस्कार को पाप कहलाने हैं यह हाका व्यामोह है । जब कि अपने से अधिक सम्पत्तिहीन गुणवान् कर्त्तव्य धर्म होगा है तब फिर बन्धना नमस्कार करने से पाप कैसे हो सकता है ? यह विचारना चाहिये । भक्त अपनेसे भेष्ट सम्पत्तिहीन गुणवान् की बन्धना नमस्कार को पाप कायम करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये ।

[बोल ५ वां समाप्त]

(प्रेरक)

जन्मते तीर्थंकरको इन्द्रने, तथा जन्मते तीर्थंकर और उनकी माता को विष्णुमारियोने बन्धन नमस्कार और गुणगान किये थे इस दासतासे यद्यपि अपने से भेष्ट सम्पत्तिहीन पुत्रका बन्धन नमस्कार करना तथा उनका गुणगान करना धर्म सिद्ध होता है तथापि भ्रमविध्वंसनकार इस बातको मिथ्या सिद्ध करनेक लिये भ्रम० पृ० २८४ के ऊपर जम्बूद्वीप पत्रिका का मूलपाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं कि—

“अब इसका तीर्थंकर जन्मता है द्रव्य तीर्थंकरने इन्द्र नमोज्ञपुर्ण गुणे नमस्कार करे तब पिता इन्द्रनी रीति हुन्ती ते साक्षे पिता धर्म जाने नहीं । तीर्थंकर संहित इन्द्र पदावतारीने पिता पर पुत्रे जनम्या उता इन्द्र तीर्थंकर नो विनय करे नमोज्ञपुर्ण गुणे ते लौकिक संसारनी रीति साक्षे पिता मोक्ष हेतु नहीं ।” (भ्र० पृ० २८४)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

जन्मते तीर्थंकरको बन्धना नमस्कार, इन्द्र धर्म ज्ञान कर नहीं करते इसमें कोई प्रमाण नहीं है । यदि कहे कि मूलपाठमें “जीय मेयं” ऐसा पाठ आया है और इस पाठका अर्थ यह है कि इन्द्र जन्मते समय तीर्थंकरको बन्धना नमस्कार करना अपना पुराना आचार कहलाता है अर्थात् पुराने इन्द्रने पुराने तीर्थंकरको बन्धन नमस्कार किया है इसलिये वर्तमान इन्द्र भी वर्तमान तीर्थंकरको बन्धना नमस्कार करके पुरातन रीतिप्र पाठन करता है पर इस काव्यको वह धर्म समझ कर नहीं करता तो यह मिथ्या है क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर जहां देवतामोंने तीर्थंकर को बन्धना नमस्कार किया है वहां भी “जीय मेयं देवा” यही पाठ आया है । ‘अर्थात् ६ दश तामों । तीर्थंकरोंको बन्धन नमस्कार करना हमारा पुराना आचार है ।’ फिर तो भक्त विध्वंसनकारक दिसावसे केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी तीर्थंकरको बन्धना नमस्कार

करना धर्म नहीं होना चाहिये क्योंकि उस समय भी पुगने आचार्यके अनुसार ही वन्दन नमस्कार करना कहा है परन्तु यदि वेदज्ञान होने पर तीर्थंकरको वन्दना नमस्कार करना पुगने रियाजके अनुसार किये जाने पर भी पाप नहीं है किन्तु धर्म है तो उसी तरह जन्मने तीर्थंकर को पुगने रियाजके अनुसार किया जाने वाला इन्द्र का वन्दन नमस्कार भी पाप नहीं है किन्तु धर्म है ।

जैसे जन्मते समय इन्द्रादि देव भगवान् की जन्म महिमा करनेके लिये जन्म है उसी तरह वेदज्ञान उपपन्न होने पर भी वेदज्ञान की महिमा करनेके लिये भगवान् के पास वे आते हैं । द्वास्त्र के भन्दार जन्म महिमामें पाठका संकोच करके पाचों कन्याओंका पाठ आया है अतः सभी पाठामें जन्म महिमामें पाठके समान ही “त्रिय मेयं” यह पाठ समझना चाहिये । तथा लौकान्तिक देवता जहां तीर्थंकर को प्रतिबोध देनेके लिये आते हैं वहां भी पूर्ण पाठका संकोच करके “त्रिय मेयं” यह पाठ आया है । इस लिये जो लोग “त्रिय मेयं” ऐसा पाठ जानसे जन्मते तीर्थंकर की इन्द्र का वन्दन नमस्कार किया जाना पाप संजानते हैं उनमें हिमायसे पाचों कन्याओंके समय जो देवता भगवान् को वन्दन नमस्कार करते हैं उन सभीको पाप ही कहना चाहिये तथा लौकान्तिक देवता पुराने रियाजके अनुसार जो तीर्थंकर देवको प्रतिबोध देते हैं वह भी पाप ही कहना चाहिये । जहां लौकान्तिक देवता तीर्थंकरको प्रतिबोध देकर लिये आये हैं, वहांका पाठ यह है—

“तत्रोणं तेषिं लोगतियाण देवाण पत्तेय २ आसणाह कलति ।
तदेवजाव अरह ताण निक्खममाणं सवोहणं करेत्तएत्ति तंगच्छामोण
अम्हेऽवि मल्लिस्स अरहतो सवोहणं करेमिति कहु एव संपेहेति २
उत्तर पुरच्छिम दिसिंभायं वेदव्विय समुग्घाएण समोहणंति २ संखि
ज्जाह जोयणाह एव जहा जभगा जाव जेणेव मिहिला रायहाणी
जेणेव कुम्भगस्स रण्णो भवणे जेणेव मल्ली करहा तेणेव उवाग
च्छति २ अ तल्लिक्खणपडिवन्ना सरिखिणिआह जावक्त्थाति एव
रपरिहिया करपल ताहि’ इट्ठा एव वयासी बुज्झाहि भगवं लोग
नाहा पवत्तेहि धम्मतित्थं जीवार्ण हिय सुख निस्सेपसकरं भविस्स
तोत्ति कहु दोच पि तच्च पि एव वपति २ मल्लि अरह वदेति नमं
सति २ जामेव दिस पाउमुया तामेव दिसि पडि गया ।”

करना धर्म नहीं होना चाहिये क्योंकि उस समय भी पुराने आचारके अनुसार ही वन्दन नमस्कार करना कहा है परन्तु यदि वेबल ज्ञान होने पर तीर्थंकरको वन्दना नमस्कार करना पुराने रिवाजके अनुसार किये जाने पर भी पाप नहीं है किन्तु धर्म है तो उसी तरह जन्मते तीर्थंकर को पुण्ये रिवाजके अनुसार किया जाने वाला इन्द्र का वन्दन नमस्कार भी पाप नहीं है किन्तु धर्म है ।

जैसे जन्मते समय इन्द्रादि देव भगवान् की जन्म महिमा करनेके लिये आते हैं उसी तरह वेबल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी वेबल ज्ञानकी महिमा करनेके लिये भगवान् के पास ये आते हैं । शास्त्र ४ अन्वर् जन्म महिमाके पाठका संक्षेप करके पाँचों कन्याओंका पाठ आया है अतः सभी पाठोंमें जन्म महिमाके पाठके समान ही "जिय मेय" यह पाठ समझना चाहिये । तथा लौकान्तिक देवता जहां तीर्थंकर की प्रतिबोध देनेके लिये आते हैं वहां भी पूर्ण पाठका संक्षेप करके "जिय मेय" यह पाठ आया है । इस लिये जो लोग "जिय मेय" ऐसा पाठ आनेसे जन्मते तीर्थंकर की इन्द्र का वन्दन नमस्कार किया जाना पाप बतलाते हैं उनसे हिसाबसे पाँचों कन्याओंके समय जो देवता भगवान् को वन्दन नमस्कार करते हैं उन सभीको पाप ही कहना चाहिये तथा लौकान्तिक देवता पुराने रिवाजके अनुसार जो तीर्थंकर देवको प्रतिबोध देते हैं वह भी पाप ही कहना चाहिये । जहां लौकान्तिक देवता तीर्थंकरको प्रतिबोध देनेके लिये आते हैं, वहांका पाठ यह है—

"तरोण तेसिं लोगतियाणं देवाण पत्तेय २ आसणाह बलति । तद्देयजाव अरह ताण निक्खममाण सवोहण करेसएत्ति तंगच्छामोण अग्हेऽवि मल्लिस्स अरहतो सवोहण करेमिति कट्ठु एव संपेहति २ उत्तर पुरच्छिम दिसिभायं वेडविय समुग्घाएण समोहणाति २ सति जाह जोपणाह एव जहा अभगा जाव जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कुम्मंगस्स रण्णो भवणे जेणेव मल्ली अरहा तेणेव उवाग एठ ति २ अ तल्लिखलपडियन्ना सतिस्तिणिआह जावक्कधाति एव रपरिहिपा करयल ताहि' इट्ठा एव वयासी बुज्झाहि भगवं लोग नाहा परसेहि घम्मतिस्थं जीवार्ण हिय सुख निस्सेपसकरं भविरस तोत्ति कट्ठु दोष पि तच्च पि एव यपति २ मल्लि अरह वंदति नमं रति २ जामेव दिस पाउमुपा तामेव दिसिं पडि गया ।"

इस पाठमें भाव शब्दसे जिन पुरुषों का संकोच किया गया है। यह पाठ यह है—

“तण्ण लोअनिपा देवता आसणाह चलिताह पासाति पासंतिता ओहि पाउज्जनि २ मल्लि अरह ओहिणा आभोपे ति ० । इमेया रुवे अज्जत्थिण जाव समुत्पज्जित्था एव यत्तु जम्भू द्वीवे दीवे भारए वासे मिथिलाए कुम्भगस्स मल्लो अरहा निक्खमिस्सामीत्ति मा पदारेत्ति तज्जीपमेय तोय पक्खुपन्न मणागयाण लोअतिपाण”

इस पाठमें “जीवमर्थ” यह वाक्य आया है और पूर्व लिखित पाठमें भाव शब्द से इसी पाठका संकोच किया है। इस लिये इस पाठमें भी “जीव मेय” इस वाक्यका समाव है। ऐसी दशामें लोकान्तिक देवताओंमें जिन आचारों अनुसार जो मल्लिनाथ जीको प्रतिबोध दिया है उस भी भ्रम० कारणे हिसाबसे सावग ही कहना चाहिये। यदि “जीवमर्थ” इस पाठके होनेपर भी प्रतिबोध देना आवश्यक नहीं है तो जिन आचारोंके अनुसार अन्तर्गत तीर्थंकरको इन्द्रका बन्दन नमस्कार भी सावग नहीं है। अब उक्त पाठ का पाठकोंके हानार्थ कर्म किया जाता है—

कर्म —

इसका अन्तर्गत लोकान्तिक देवताओंके प्रत्येकक सामान्य कोकने लग। यह देखकर देवताओंमें अवधि श्रावका प्रयोग करके अरिह त मल्लिनाथजीको समझा। यथाए जिनके मनमें यह निश्चय उत्पन्न हुआ कि जम्भू द्वीपके भारतवर्षमें मिथिला नगरीका राजा कुम्भगस्सकी पुत्री भगवान् मल्लिनाथका दीर्घा होनेका विचार कर रहे हैं। अब भूत भविष्यत और वर्तमान कालका हमारा जित आचार है कि तीर्थंकरोंके पात्र जाकर इष्ट उक्तको प्रतिबोध दते हैं। इस आचारके अनुसार भगवान् मल्लिनाथकाके पास भी जाना चाहिये। यह सोचकर लोकान्तिक देवताओंने ईशान कोन में जाकर बैसिय समुत्पन्न किया। और संख्यात वाज्रमय दण्ड निकाल कर बरत बैसिय शरीर बनाया। इस बनाकर क देवता जम्भू द्वीपकी तरह मिथिला नगरीके कुम्भग राजाके मकानपर भगवान् मल्लिनाथकाके पास आय। वहाँ आकाशमें स्थित पुष्क बजाते हुए उत्तम वस्त्र पहने हुये हाथ जोड़कर अथ वचनोंसे कहने लग कि हे भगवान् ! हे लोकनाथ ! प्रतिपाद्य प्रसन्न करो और कर्म तीर्थंकरा प्रगुति करो जिनमें जीवोंको हिन उक्त और विभेदवली प्राप्ति हैं। इसी प्रकार दो तीन बार कहकर और बन्दना नमस्कार करके लोकान्तिक देवता अग्रत आय थे वहाँ वाचन पठ गये।

यहां भी जिन आचारों अनुसार ही लोकान्तिक देवताओंका मल्लिनाथ भगवान्को प्रतिबोध देना कहा है। फिर इस भी भ्रमविषयसमकारको सावग ही समझना चाहिये।

यदि कहो कि भगवान्‌के जन्म समयमें दैवता लोग बहुतसा आरम्भ समारम्भ भी करते हैं वह जैसे सावय है उसी तरह उस समयका वन्दन नमस्कार भी सावय है तो फिर केवल ज्ञान होने पर भी भगवान्‌को वन्दना नमस्काराथ दैवता लोग आत हैं और आरम्भ समारम्भ करते हैं फिर उस आरम्भ समारम्भकी तरह उस समयका वन्दना नमस्कार सावय क्यों नहीं माना जाता ? अतः जैसे केवल ज्ञान होने पर दैवता लोगोंके गमना गमन आदि रूप क्रियाके सावय होने पर भी भगवान्‌का वन्दना नमस्कार सावय नहीं होता उसी तरह जन्मोत्सवमें भी आरम्भ समारम्भके सावय होने पर भी भगवान्‌को वन्दन नमस्कार करना सावय नहीं होता किन्तु धर्म होता है इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणसे अपनेसे अधिक गुणगान सम्यग्दृष्टि का शुश्रूषा विनय करना धर्म सिद्ध होता है पाप नहीं । अतः साधुने सिखाय दूसरोंने विनयको सावय कहना एकान्त मिथ्या समझना चाहिये ।

बोल ६ समाप्त

(प्रेरक)

भ्रमविध्वसनकार भ्रमनिर्व्यसन पृष्ठ २८१ के ऊपर लिखते हैं कि “हर्षा वक्र धपनो मुग्यो तिहा भरतजी इसो विनय कीयो पठे वक्र कने आरी पूजा कीयो । ते संसाररी रीते पिग धर्म हेते नहीं । विम अम्बडने चेला पिग आपरो निज गुरु भाव गुरुनो रीति साववी पिग धर्म न आण्यो” इत्यादि । (अ० पृ० २८१)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भरतने जो वक्रकी पूजा की थी उसका दृष्टान्त अम्बडजीके साथ देना अज्ञान है क्योंकि वक्र तो प्रत्यक्ष हो स्थावर पञ्चिन्द्रिय और मिथ्यास्वी है । उसकी पूजा करना मिथ्यास्वीकी पूजा करता है जो सम्यग्दृष्टिने लिये धर्मका कारण नहीं है अपितु उसके प्रपञ्चा अनित्याय है । परन्तु अम्बडजी वाह्य धन धारी भावक और सम्यग्दृष्टि थे । उनको वन्दना नमस्कार करना सम्यग्दृष्टिको वन्दना नमस्कार करता है । भगवद् वक्र पूजाकी तरह छौटिक गीतिके पाठनाथ नहीं है किन्तु धर्मार्थ है । अतः वक्र पूजाका दृष्टान्त दक्ष अम्बडजीक वन्दन नमस्कारको सारथ्य बतलाता अज्ञान है ।

(प्रेरक)

भावककी सेवा यन्त्रि करनेस क्या फल मिलना है । यह सप्रमाण बतलाने ?

(प्रकरण)

भावकी मूल शक्त २ उद्देश ५ म भावकी सेवा भक्ति करनेवा शाय भवगत
लेकर मोक्ष पर्यन्त फल बनाया है । यह पाठ यह है—

“तथा स्वयेण भन्ते । समणया माहाया पञ्जुवासमाणस्त
कि फल पञ्जुवासणा । गोपमा । सयणकला सेण भन्ते । सवणे
कि फले । पाणकले, सेण भन्ते । पाणे किकले विण्णाणकले । सेणं
भन्ते विण्णाणे कि फले पचय्खाण फले । सेणं भन्ते । पचय्खाणे
कि फले, सज्जमे फले । सेण भन्ते । सज्जमे कि फले, अणहणय फले ।
एव अणहणय तव फले तवे बोदारण फले बोदारणे अकिरियाफले ।
सेण भन्ते । अकिरिया कि फल सिद्धिपञ्चवसाणफला पण्णात्ता
गोपमा ।”

(भ० श० २ उ० ५)

वार्थ —

हे भगवन् तथा रूपक भगव और माइनकी सेवा करनेसे क्या फल होता है ? (उत्तर)
हे गोतम । शास्त्रका (धर्मका) भजन फल होता है । (प्रश्न) हे भगवन् ! साम्प्रदायिक भगवत्से
क्या फल होता है ? (उत्तर) हे गोतम । वास्तवीय मिश्रणका शास्त्र प्राप्त होता है । (प्रश्न)
शामन क्या फल निकलता है ? (उत्तर) शास्त्र स्वातन्त्र्य और स्वीकार करने योग्य वस्तुका
निकल (विश्वास) फल प्राप्त होता है । (प्रश्न) विनायक क्या फल करता है ? (उत्तर)
विनायकने पापोंका प्रत्याख्यान होता है । (प्रश्न) पापोंके प्रत्याख्यानसे क्या फल होता है ?
(उत्तर) पापोंके प्रत्याख्यान करनेवा संवमकी प्राप्ति होती है । (प्रश्न) संवमका क्या फल होता
है ? (उत्तर) संवमसे आश्रयका विरोध होता है । (प्रश्न) आश्रय निराश्रय क्या फल होता
है ? (उत्तर) आश्रयक विरोधसे तब रूप फल होता है । (प्रश्न) तपस क्या फल निकलता है ?
(उत्तर) तपस कर्मों की विजरा होती है । (प्रश्न) विजराका क्या फल है ? उत्तर) विजरा
से योगोंका विरोध होता है । (प्रश्न) योग निरोधका क्या फल है ? (उत्तर) योग निरोधसे
सब कर्मोंका अन्त स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।

इस पाठम तथा रूपसे भगव और माइनकी सेवा भक्ति करनेसे धर्म भगवत्से
लेकर मोक्ष पर्यन्त फल मिलना कहा है और इस पाठकी टीकामें स्पष्ट लिखा है कि
भगव नाम साधुका और माइन नाम आश्रयका है । यह टीका यह है “भगव” साधुमा
इन आश्रय ” । अतः इस पाठसे आश्रयकी सेवा भक्ति कर्ममा धर्म सिद्ध होता है । अतः

यदि यहो कि भगवान्‌क जन्म समयमें देवता लोग बहुतसा आरंभ समारंभ भी करते हैं वह जैसे सावय है उसी तरह उस समयका चन्दन नमस्कार भी सावय है तो फिर केवल ज्ञान होने पर भी भगवान्‌को चन्दना नमस्कारार्थ देवता लोग आने हैं और आरंभ समारंभ करते हैं फिर उस आरंभ समारंभकी तरह उस समयका चन्दना नमस्कार सावय क्यों नहीं माना जाता ? अतः जैसे केवल ज्ञान होने पर देवता छोड़के गमना गमन आदि रूप क्रियाके सावय होने पर भी भगवान्‌का चन्दना नमस्कार सत्य नहीं होता वमो तरह जन्मोत्सवमें भी आरंभ समारंभके सावय होने पर भी भगवान्‌को चन्दन नमस्कार करना सावय नहीं होता किन्तु धर्म होता है इस प्रकार इष्टार्थ प्रमाणमें अपनेसे अधिक गुणवान्‌ सम्यग्दृष्टि का शुश्रूषा विनय करना धर्म सिद्ध होता है पात्र नहीं । अतः साधुने सिवाय दूसरोंके विनयकी सावय चन्दना पण्डित निराशमाना चाहिये ।

बोला ६ समाप्त

(टीका)

धर्मशिवंगनका धर्मशिवंगना पृष्ठ २८१ के ऊपर लिखते हैं कि "होना कहे चन्दने गावो निमं भगवती इमो गिरा कीधो पठ चक कने आवी पूजा कीयो । १ धर्मगरी रीने निम धर्म इत नहीं । निम अम्बहो चेलो निम आपरो निम गुन भगवतुको रीने मांकी निम धर्म न जालयो" इत्यादि । (अ० पृ० २१)

इसका क्या समझान ?

(प्रकाश)

भगवत श्री चन्द्रकी पूजा की थी इसका इष्टार्थ सम्यग्दृष्टीके साथ होता महान है क्योंकि चन्द्र का प्रकाश ही स्वयम्‌ चन्द्रिद्रूप और मिथ्यात्वही है । चन्द्रकी पूजा काट निमित्तस्वरूपी पूजा करना है जो सम्यग्दृष्टिक क्रिये धर्मका कारण नहीं है अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत धर्मकारण है । चन्दन अम्बहोना कहकर धर्म धारी भगवत और सम्यग्दृष्टि से । इसको चन्दना नमस्कार करना सम्यग्दृष्टिचा चन्दना नमस्कार करना है । अतः जो चन्द्र पूजाको मात्र होकर धर्मिक चण्डाल्य नहीं है किन्तु धर्मकारण है । अतः जो चन्द्र पूजा इष्टार्थ है वह सम्यग्दृष्टिच चन्दन नमस्कार तथा भगवत चण्डाल्य अज्ञान है ।

(टीका)

अम्बहोना धर्म शिवंगन कहा चन्द्र शिवंगन है । यह इष्टार्थ चण्डाल्यी ।

(प्रसूतक)

भगवती सूत्र शनक २ वदशा ५ म भावककी सेवा भक्ति करनेका शास्त्र भगवते
ऐकर मोक्ष पर्यन्त पञ्च वक्तव्या है । यह पाठ यह है—

“तथा स्वयेण भन्ते । समणया माहन्वा पञ्चुवासमाणस्त
किं कला पञ्चुपासणा । गोपमा । सवणकला सेणं भन्ते । सवणे
कि कले । णाणकले, सेण भन्ते । णाणे त्रिकले त्रिण्णाणकले । सेण
भन्ते विण्णाणे किं कले पयस्खाण कले । सेण भन्ते । पयस्खाणे
कि कले, सज्जम कले । सेण भन्ते । सज्जमे कि कले, अणहणप कले ।
एव अणहण तव कले तवे बोद्धारण कले बोद्धारणे अकिरिपावने ।
सेण भन्ते । अकिरिया कि कला सिद्धिपम्पवसाणकमा पण्णाता
गोपमा ।”

(भ० शा० ३ व० ५)

अर्थ —

हे भगवन् तथा स्वयं भगवन् और माहन्वा सेवा करनेसे क्या कम होता है । (वत्ता)
हे गोपमा । शास्त्र (धर्मका) भगवन् कम होता है । (प्रत्य) हे भगवन् । शास्त्रक कम करने
क्या कम होता है । (वत्ता) हे गोपमा । शास्त्रीय सिद्धान्तका शब्द प्राप्त होता है । (प्रत्य)
भावसे क्या कम मिलता है । (वत्ता) शास्त्र से प्राप्त होने के और स्वीकार करने के योग्य शब्दोंका
विवेक (विश्लेषण) कम प्राप्त होता है । (प्रत्य) विश्लेषणका क्या कम होता है । (वत्ता)
विश्लेषण के पार्श्वका प्रत्याख्यापन होता है । (प्रत्य) पार्श्विक प्रत्याख्यापन क्या कम होता है ।
(वत्ता) पार्श्विक प्रत्याख्यापन करनेसे संशयकी प्राप्ति होती है । (प्रत्य) संशयका क्या कम होता
है । (वत्ता) संशयसे आशयका निरोध होता है । (प्रत्य) आशय निरोधसे क्या कम होता
है । (वत्ता) आशयके निरोधसे तब तब कम होता है । (प्रत्य) तबसे क्या कम मिलता है ।
(वत्ता) तबसे कमोंकी विमर्श होती है । (प्रत्य) विमर्शका क्या कम है । (वत्ता) विमर्श
से लोगोंका निरोध होता है । (प्रत्य) तब निरोधका क्या कम है । (वत्ता) तबसे निरोध
से वक्तव्यका अन्त स्वरूप शोध प्राप्त होता है ।

इस पाठमें तथा स्वयं भगवन् और माहन्वा सेवा भक्ति करनेका शास्त्र भगवते
ऐकर मोक्ष पर्यन्त पञ्च मिलता कहा है और इस पाठका टीकाके स्वरूप निम्न है कि
भगवन् माह माहन्वा और माहन्वा माह भावकका है । वह टीका यह है “भगवन् माहन्वा
इति भावक । अथ इति पाठसे भगवन्की सेवा भक्ति करनेका शब्द सिद्ध होता है । अथ

यदि कहो कि भगवान्‌के जन्म समयमें देवता लोग बहुतसा आरम्भ समारंभ भी करते हैं वह जैसे साव्य है उसी तरह उस समयका वन्दन नमस्कार भी साव्य है तो फिर केवल ज्ञान होने पर भी भगवान्‌को वन्दना नमस्कारार्थ देवता लोग आते हैं और आरंभ समारंभ करते हैं फिर उस आरंभ समारंभकी तरह उस समयका वन्दना नमस्कार साव्य क्यों नहीं माना जाता ? अतः जैसे केवल ज्ञान होने पर देवता लोगोंके गमना गमन आदि रूप क्रियाएँ साव्य होने पर भी भगवान्‌का वन्दना नमस्कार साव्य नहीं होता उसी तरह जन्मोत्सवमें भी आरम्भ समारंभके साव्य होने पर भी भगवान्‌को वन्दन नमस्कार करना साव्य नहीं होता किन्तु धर्म होता है इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणसे अपनेसे अधिक गुणगान सम्यग्दृष्टि का शुश्रूषा विनय करना धर्म सिद्ध होता है पाप नहीं । अतः साधुने सिखाय दूसरोंके विनयको साव्य कहना एकान्त मित्रा समझना चाहिये ।

बोल ६ समाप्त

(प्रेरक)

धर्मविध्वंसनकार धर्मनिध्वंसन पृष्ठ २८१ के ऊपर लिखते हैं कि "इहाँ सब अपना सुगुणों विहा भरतजी इसी विनय कीधो पड़े सब करने आगे पूजा कीधो । ते संसाररी रीत विग धर्म हते नहीं । तिम अम्बदने चेला विग आपरो निज गुण जान गुरुनो रीति सावकी विग धर्म न जाण्यो" इत्यादि । (अ० पृ० २८१)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

भगवान्‌ने जो चरकी पूजा की थी उसका दृष्टान्त अम्बदजीके साथ देना महान है क्योंकि चर तो प्रत्यक्ष ही स्थावर पशु त्रय और मिथ्यात्मी है । उसकी पूजा करना निष्पराधीकी पूजा करना है जो सम्यग्दृष्टिके लिये धर्मका कारण नहीं है बल्कि उसके प्रत्यक्ष अविचार है । परन्तु अम्बदजी बाह्य धन धारी भ्रातृ और सम्यग्दृष्टि के । उनको वन्दना नमस्कार करना सम्यग्दृष्टिको वन्दना नमस्कार करना है । अतः वह चर पूजाकी तरह लौकिक रीतिक पण्डनाथ नहीं है किन्तु धर्माप्य है । अतः वह पूजाका दृष्टान्त देकर अम्बदजीके वन्दन नमस्कारको साव्य बनगता अज्ञान है ।

(प्रेरक)

भगवान्‌की सेवा अन्ति करनेमें क्या फल मिलता है । यह सप्रमाण बतलाने ?

(प्रेरक)

पर भीधी धर्मोपदेष्टा हो होने हैं । एक भ्रमण शास्त्रादि और दूसरा माह्न । इन लिये पर भीधी धर्मोपदेष्टाके लिये भाये हुए भ्रमण और माह्न शास्त्रका भिन्न २ अर्थ होना ठीक ही है परन्तु स्वनाथी धर्मोपदेष्टा एक मात्र शास्त्र ही होते हैं आशंक नहीं होने । इस लिये स्वनाथी धर्मोपदेष्टाके शिष्योंमें जो भ्रमण और माह्न शास्त्र भाये हैं उनका एक शास्त्र ही अर्थ होना चाहिये परन्तु भ्रमण शास्त्रका अर्थ शास्त्र और माह्न का अर्थ आशंक न होना चाहिये ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रकाशक)

पानीथी धर्मोपदेशक की तरह स्वनीथी धर्मोपदेशक भी हो ही होते हैं। एक साधु और दूसरा धावक इन छिपे पानीथी धर्मोपदेशक पाठकी तरह स्वनीथी धर्मोपदेशक पाठमें भी अलग दृष्टिकोण साधु और माह्न दृष्टिकोण था, प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ हो जाना चाहिये एक साधु नहीं। यहाँ कोई यह पूरे कि 'धावक भी धर्मोपदेशक है ऐसा पाठ क्यों आया है' तो उसका उत्तर यह है कि मुयदाहंग सूत्र अथवा २ अध्यायन दूसरों तथा उहाँ सूत्रों २० वें प्रश्नमें धावकको भी धर्मोपदेशक कहा है। वह पाठ यह है—

“अहावरतकस्तु टाणस्तु मीसगस्तु विभरो एव माहिज्जइरखलु
पाईणवा ४ सत्ते गतिपा मणुस्सा भयति तज्जहामप्पिच्छा अप्पारमा
अप्पपरिगहा धम्मिपा धम्माणुया धम्मिद्धा धम्मकरापी धम्मप्पोइया
धम्म पलज्जणा धम्म समुदायारा धम्मेणवेय वित्ति कप्पेमाणाविहरति
सुसीहा सुप्पया सुप्पट्ठिपाणदा साह”

(मुय० भु० २ ज० २)

अथ —

तीसरा स्थान निम्नलिखित है उसका विभाग कहा जाता है। इस जगहके अन्दर पुराने दिशाओंमें रहने वाले कई कई मनुष्य शुभ कर्म करने वाले होते हैं तथा अल्प इच्छा रखने वाले अल्पारम्भा अल्प परिपक्व पामिक बहुत और वारिष्ठ धार्मिक पीछे चलने वाले धर्मज्ञ बहुत और वारिष्ठ रूप धर्म जिनको बहुत प्रिय है। धर्माभ्यासी सभी मध्य जीवोंके समस्त धर्म का प्रतिपादन (उपदेश) करने वाले साधुओंके नाम धर्माबा अभ्यवर्ण करने वाले अथवा धर्मको व्यापक समझने वाले, धर्ममें प्रेम रखने वाले इसके साथ धर्माचरण करने वाले तथा इनके साथ मिलिठा करने वाले, सुन्दर स्वभाव वाले, सुखी और आनन्दमें डूबने वाले साधुके लक्ष्य हैं।

इस पाठमें आरुको धर्माग्यायी कइकर बनलाया है । धर्माग्यायी गम करने हैं जो धर्मका उपदेश देना है अम कि इस शब्दका अग टीकाछान्न इस प्रकार किया है ।

धर्म माग्यानि भग्याना प्रतिपाद्यनि इति धर्माग्यायी'

अर्थात् भग्य लोगार समग्र जो धर्मका प्रतिपादन करना है वह धर्माग्यायी कहा जाता है । इस प्रकार इस पाठम सग मित होना है कि आरु भी धर्मका प्रवक्त करता है अत परतीर्थी धर्मोपदेशकी तरह स्वतीर्थी धर्मोपदेश भी दो तरह हत है अत भगवतीर उक्त पाठम भी अमग शब्दका साधु और माहम शब्दका अवक अथ समझना चाहिये परन्तु दोनोंका एक साधु ही अग नहीं । अत माहम शब्दका साधु का अर्थ करना हतवादियोंका काम समझना चाहिये ।

[बोल ८ वां समाप्त]

(प्रेरक)

किसी आवकने धर्मोपदेश देकर यदि किसीको धार्मिक बनाया हो तो नकाये ।

(प्ररूपक)

प्रथम तो अम्यहजीने ही अपने ५०० गिर्व्योंको उपदेश देकर बारह प्रत बाण कराये थे यह बात सुदु अमविष्मसनकाग्न भी लिखी है । दूसरी बात यह है कि सुबुद्धि प्रधानने जित शत्रु राजाको धर्मोपदेश देकर बारह प्रतधारी आवक बनाया था । वह पाठ यह है—

“तत्तेण सुबुद्धी जितसत्तुस्स विचिरा केवलपिन्नत्त चाउज्जाम धम्म परिकहेइ । तमाइक्खति जहाजोवा बुज्झति जाव पच अणुत्त पाति । तत्तेण जित सत्तु सुबुद्धिस्स अतिए धम्म सोबाणिसम्म हइ सुबुद्धि अमच्च एव वयासो—सहामिण देवाणुप्पिया ! निगाध पावपण ३ जाव से गहेय तुम्हे वयह । त इच्छामिण तव अतिए पचाणुत्तहय सत्तसिक्खसावइय जाव उवसपज्जित्ताण विहरितए । अहा सुह देवाणुप्पिया ! भा पडिवर्ध करह । तएण से जितसत्तु सुबुद्धिस्स अमच्चस्स अ तिए प चाणुत्तहय जाव दुवालसविह सावपधम्म पडिवज्जइ । तत्तेण जित सत्तु समणोत्तसए अभिगयजीवा जीवे जाव पडिलभमाणे विहरइ”

(शास्त्रा अध्ययन १२)

भावकने टाल दियो । अने भमण माहनेने बंदना नमस्कार कणो कहो ते माटे भावक ने नमस्कार करे ते काय्य आशा बाहिरे छै । (अ० पृ० २८७)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

भगवती सूत्र शतक ११ वें व गूलपाठका प्रमाण दकर यह कहना कि “भावकसे सीखे, पर उसको बंदना नमस्कार नहीं कर” एकान्त मिथ्या है । वक्त पाठमें साधु और भावक इन दोनामे सीखना, और दोनाको ही बंदन नमस्कार करता कहा है अ बकको नमस्कार करनेका निषेध नहीं किया है । इन पाठमे भगवती शतक २ उद्देश ५ के पाठ समान हो भमण और माहनेसे सीखना तथा उनको बंदना नमस्कार करता कहा है । इसलिये यहां भी पूर्ववत् ही भमण शब्दका साधु और माहने शब्दका भावक अर्थ है । भगवतीके पाठसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु और भावक इन दोना ही से सीखे और दोनों ही को बंदन नमस्कार करे तथा यह बात साधारण मनुष्य भी समझ सकता है कि जब भावकने सीखना मना नहीं है तब फिर उस को बंदन नमस्कार करना मना कैसे हो सकता है ? परन्तु भ्रमविपर्यसनकार ओ भावकसे सीखने का निषेध न करते हुए भी उसको बंदन नमस्कार करनेका निषेध करते हैं यह एकमात्र इनका इतना ही और अनगने कृतप्रताका प्रचार करना है क्योंकि भावक से सीख कर बस अपना कार्य्य तो करा लेना पर उसको बंदन नमस्कार नहीं करना इससे बड़ कर कृतप्रता और क्या हो सकती है ? । अब भावकसे बने सीख कर भी उसको बंदन नमस्कार नहीं करनेकी प्ररूपणा एकांत मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध है ।

यदि कोई कहे कि “इस पाठमें भमण माहनेका विशेषण “वस्तुतः बंगलं देव्यं चोदय” यह आया है । और यह विवरण भावक आदि किसी दूसरेमें न आकर एकमात्र साधु और तीर्थकरोंमें ही आता है इसलिये यहां माहने शब्दका भावक अर्थ नहीं है किन्तु साधु ही है वो यह मिथ्या है । वबाई सूत्रके गूलपाठमें पूर्ण भद्र नामक पश्य जिये भी “अन्योनं मङ्गलं देव्यं चोदय” के विशेषण आये हैं । यह बात यह है—

“बहुजणस्स आहुस्स आहुणिज्जे पाहुणिज्जे अण्डणिज्जे वद
णिज्जे ममस्सणिज्जे भूणणिज्जे सप्पारणिज्जे सम्माणणिज्जे बह्माणं
बंगलं देव्यं चोदय विपाएण पज्जुबासणिज्जे”

(वज्र सूत्र)

यह बात पूर्ण मद्र नामक यज्ञके लिये आया है। इसमें पूर्ण मद्र नामक यज्ञ के लिये “कल्याण मङ्गल देवयं चेदयं” यह विष्णु आया है। इसलिये ये विशेषण सप्त और तीर्थकरोंके लिये ही आते हैं यह नियम नहीं है इसलिये इन विशेषणोंका नाम लेकर भगवतीके १५ वें शतकके मूलपाठमें माहन शब्दका आरम्भ होनेका निषेध करना अज्ञानमूलक समझना चाहिये।

(बोल ११ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार उत्तराध्ययन सूत्रकी बहुतसी गाथाओंको लिख कर उनको साक्षीसे माहन शब्दका एक मात्र साधु ही अर्थ होना बतलाते हैं आरम्भ नहीं।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथाओंमें जो “माहन” या ब्राह्मणका लक्षण लिखा है वह लक्षण केवल साधुमें ही मिलता हो आरम्भमें न मिले यह बात नहीं है। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्रमें माहन (ब्राह्मण) का लक्षण यह लिखा है—

“समयाए समणो होई । धम्मचेरेण धम्मणो ।

नाणेणय सुणि होई । तवेण होई तावसो”

(उत्तराध्ययन सूत्र)

अर्थ —

अर्थात् सब जीवोंमें समता रहनेसे भ्रमण होता है और ब्रह्मचर्य धारण करनेसे ब्रह्मण (माहन) होता है। तथा ज्ञानसे सुनि और तपस्या करनेसे तावस होता है।

यहां ब्रह्मचर्य धारण करनेसे ब्राह्मण (माहन) होना कहा है और आरम्भ भी ब्रह्मचर्य धारण करते हैं जैसे कि अम्बहजी और उनके शिष्य, आरम्भ ही कर भी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। तथा दूसरे आरम्भ भी वेशसे ब्रह्मचर्य ब्रह्मणको धारण करते हैं इस लिये इस गाथामें कहा हुआ माहन (ब्राह्मण) का लक्षण आरम्भमें भी मौजूद है। मद्र उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथाओंका दासलक्ष्य देकर एकमात्र साधुको ही माहन कहना और आरम्भको माहन होनेका निषेध करना अज्ञान समझना चाहिये।

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २७७ के ऊपर लिखते हैं कि—

“इम ओ धर्माचार्य हुवे तो पुत्रकने पिता आरम्भका प्रथम धारे तो तिणरे छेले पुत्रने धर्माचार्य कही ओ इम हिज स्त्री कने भर्तार आरम्भका प्रथम धारे तो तिणरे छेले

रखने विग धयाचार्य कही जौ । नाना सामू बहुरे तय आइरे तथा सेठ गुमास्ताकने
अन आइरे तो निगने विग धयाचार्य कहिजौ" अने भिगयास धर्म सीमा निगने बंदना
कामे कह निगरे लेगे पाठे कहा ते गहने बंदना नमस्कार करगी" (अ० पृ० २५७)

इसका क्या समाधान ?

(अ० १६)

ठागान्न मुखर छई ठागमें कहा है कि पुन, कारणदा साध्वीस दीक्षा ग्रहण
का करना है पर वह दीक्षा ग्रहण करके साध्वीको बन्दन नमस्कार नहीं करता क्योंकि
साध्वीको बन्दन नमस्कार करना साधुके बचने विरुद्ध है उसी तरह पिता पुत्र से
रक्षू पुत्ररक्षू से, और सेठ गुमास्तामे धर्मोपदेश ले सकते हैं पर लोक विरुद्ध होनेसे
पिता पुत्र को रक्षू पुत्र बचूको और सेठ गुमास्ताको बन्दन नमस्कार नहीं करते किन्तु
जिस धर्मोपदेशक आचार्यको बन्दन नमस्कार करनेसे कोई लोकाचारका विरोध नहीं होगा
तबो बन्दन नमस्कार करनेमें कोई दोष नहीं है किन्तु धर्म है अन धर्मोपदेशक पुत्र,
पू, और गुमास्ताको पिता, रक्षू, और सेठ नमस्कार नहीं करत यह दृष्टान्त देकर
तभी धर्मोपदेशक आचार्यको बन्दन नमस्कार करनेका निषेध करना मिथ्या समझना
चाहिये ।

(बोल १२ वां समाप्त)

(इति विनयाभिचार)

यह पाठ पूरा भद्र नामक यज्ञके लिये आया है। इसमें पूरा भद्र नामक यज्ञ लिये "कल्याण महान देवस्य चक्षुः" यह विनोद आया है। इसलिये ये विष्णु सप्त गौर तीर्थक्षेत्रोंके लिये ही आत है यह नियम नहीं है इसलिये इन विनोदका नाम के कर भगवतीके १५ वें शतक मूलपाठमें माहन शब्दका आशय अर्थ होनेका निवेद करना अज्ञानमूलक समझना चाहिये ।

(बोल ११ वां समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार उत्तराध्ययन सूत्रकी बहुतसी गायामा को लिख कर उन को साक्षीसे माहन शब्दका एक मात्र मातृ ही अर्थ होना बखला है आशय नहीं ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

उत्तराध्ययन सूत्रकी गायामाओंमें जो "माहन" या ब्राह्मणका लक्षण लिखा है वह लक्षण केवल साधुमें ही मिला हो आवश्यकमें न मिले यह बात नहीं है। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्रमें माहन (ब्राह्मण) का लक्षण यह लिखा है—

“समयाए समणो होई । बभचेरेण बभणो ।

नाणेणय मुणि होई । तवेण होई तावसो”

(उत्तराध्ययन सूत्र)

अथ —

अर्थात् सब जीवोंमें समता रखनेसे अमन होता है और अमनसे धारण करनेसे ब्रह्म (माहन) होता है । तथा शब्दसे मुनि और तपस्या करनेसे साधु होता है ।

यह ब्राह्मण्य धारण करनेसे ब्राह्मण (माहन) होना कहा है और अश्व भी ब्राह्मण्य धारण करते हैं जैसे कि अम्बहजी और उनके दिव्य, आशय हो कर भी पूरा ब्राह्मणारी थे । तथा दूसरे आशय भी देशसे ब्राह्मण्य अश्वको धारण करते हैं इस लिये इस गायामा कहा हुआ माहन (ब्राह्मण) का लक्षण आवश्यकमें भी मौजूद है। अतः उत्तराध्ययन सूत्रकी गायामाओंका दाखला देकर एकमात्र साधुको ही माहन कहना और आवश्यकको माहन होनेका निवेद करना अज्ञान समझना चाहिये ।

(प्रेरक)

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २७७ के ऊपर लिखते हैं कि—

“इमं जो धर्माचार्य्य हुवे तो पुत्रकने पिता आवश्यकता धनधारे तो निरर्थकने पुत्रने धर्माचार्य्य कही जो इमं हिम स्त्री कने भर्तार आवश्यकता धन धारे तो निरर्थकने

स्त्रीने पिता धर्मचार्य कही जो । तथा सामू बहुतने व्रत आदरे तथा सेठ गुमास्ताकने व्रत आदरे तो तिगने विण धर्माचार्य कहिजौ" अने जिनपास धर्म सीखा तिगने बंदना करणी कह निगर लेखो पाछे कहा ते सबने बंदना नमस्कार करणी" (अ० पृ० २७७)

इपका क्या समाधान ?

(प्रश्नक)

ठागाह मूखे छे ठानेमे कहा है कि पुत्र, कारणवत् साज्वीस दीक्षा ग्रहण कर सकना है पर वह दीक्षा ग्रहण करके साज्वीको बन्दन नमस्कार नहीं करता क्योंकि साज्वीको बन्दन नमस्कार करना साधुक कल्पित विरुद्ध है सभी तरह पिता पुत्र से शत्रु पुत्रवधू से, और सेठ गुमास्तासे धर्मोपदेश छे मकते है पर लोक विरुद्ध होनेसे पिता पुत्र को शत्रु पुत्र वधू को और सेठ गुमास्ताको बंदन नमस्कार नहीं करते किंतु जिस धर्मोपदेशक भावकको बंदन नमस्कार करनेसे कोई लोकाचारका विरोध नहीं होना वनको बंदन नमस्कार करनेमें कोई दोष नहीं है किंतु धर्म है अथ धर्मोपदेशक पुत्र, वधू, और गुमास्ताको पिता, शत्रु, और सेठ नमस्कार नहीं करते यह अष्टांग देव सभी धर्मोपदेशक भावकको बंदन नमस्कार करनेका निषेध करता मिथ्या समझना चाहिये ।

(बोल १२ वां समाप्त)

(इति विनयाधिकार)

अथ पुण्याधिकारः ।

—०३०—

(प्रक)

पुण्य किसे कहते हैं, और उसका किन्ते भेद है ।

(प्रत्युक्त)

“पुनाति पत्रित्री कुर्यात्तमानं मिनि पुण्यम् ।

अर्थात् ओ आत्माको पत्रि करना है उसे पुण्य कहते हैं । यह नव प्रकारका पुण्य है । जैसे कि ठागाह सूत्रक नवम ठागामं यह पाठ आया है—

“नयतिहे पुण्ये पन्नतो तजहा—अन्न पुण्ये, पाण पुण्ये, वस्त्र पुण्ये, लेग पुण्ये, सवण पुण्ये, मण पुण्ये, वय पुण्ये, काप पुण्ये, ममोहार पुण्ये”

(ठागाह ठागा सूत्र)

अथ —

पुण्य भी प्रकारका होता है । जैसे कि—

अन्न दान दाना, जल दान दाना, वस्त्र दाना, मकान दाना, शाखा आयुर्विद्या दाना, पुण्य पुण्यों में सब का पुण्य रखना कर्मन न प्रसीया करना, शरीर न उम की सेवा करना, और सब प्रकार का कर्मन करना ।

इस प्रकार अथ कर्मन रूप टीकाकार तथा टीकाकारन किया है कि वस्त्रो अन्नदि दान दानम तीर्थक्षेत्र नाम गोश्रादि विनिष्ट पुण्य प्रवृत्ति स्थली है और साधुने इसको दान दानम दाना पुण्य प्रवृत्ति में रखी है इसलिए साधु और उमने इस पुण्यो दान अदि दानम कर्म नव प्रकारका पुण्य होता समझना चाहिये ।

इन पुण्यक कर्म ४० प्रकारक होते हैं । वे भी कार्या और कारण के भेदों में पुण्य का भेद रहे हैं । इस प्रकार पुण्य नाम शुभ कर्मों का भी है और पुण्य कर्मों का भी है ।

(प्रक)

पुण्य का दान क्या है अथवा त्यागन क्या है ?

(प्रत्युक्त)

दत्तान्त सूत्रक अथवा टीका की टीका में पुण्यक का भेद दिये हैं । एक पुण्यपुण्ये पुण्य, और दूसरा पुण्यपुण्य पुण्य । उमने पुण्यपुण्य पुण्य भी सदा दानों का भेद दिये हैं और पुण्यपुण्य पुण्य भेद दान दान है ।

(प्रेरक)

पुण्यानुबन्धी पुण्य किस कहते हैं और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ?

(प्ररूपक)

“गोहाद्रोहान्तरं कश्चिन् शोभनावधिकं नरं याति यद्रूपं सुधर्मेण तद्वदेव महाकवचम्”

(इलोक हरिभद्रसूरिणः)

अर्थ —

जैसे कोई मनुष्य सुन्दर मकानसे निकल कर उसमें भी अधिक सुन्दर दूसरे मकानमें जाता है उसी तरह जिस पुण्यके द्वारा जीव, मनुष्यादि उत्तम धोनिषोंको छोड़ कर उससे भी उत्तम दवादि धोनिर्वास आता है उसे पुण्यानुबन्धी पुण्य कहते हैं । इस पुण्यानुबन्धी पुण्यका कारण हरिभद्र सूरिने इस प्रकार बयलाया है ।

“दया भूतेषु वैराग्यं विधिवद्गुरु पूजनम् ।

विशुद्धा दीप्त वृत्तिश्च पुण्यं पुण्यानुबन्ध्यम्”

अर्थात् सब प्राणिजों पर दया (अनुकम्पा) रखना, वैराग्य, और विधिवत् गुरु पूजन, तथा अनिष्टार रहित अहिंसा आदि ज्ञानका पालन करना, ये सब पुण्यका सबी पुण्यके कारण होते हैं ।

आगे बच कर हरि भद्र सूरिने यह भी लिखा है कि मोक्षार्थियोंको पुण्यानुबन्धी पुण्यका आदर करना चाहिये । जैसे कि—

“पुण्यानुबन्धयत् पुण्यं कर्त्तव्यं सर्वथा सर्वं यत्प्रभावदुपार्जितं आदामैः सर्वसम्पदम्”

अर्थात् मनुष्योंको पुण्यानुबन्धी पुण्यका आदर करना चाहिये । क्योंकि इससे प्रमादसे अविनाशक सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं ।

इसमें पुण्यानुबन्धी पुण्यको आदरणीय कहा है । अब मोक्षार्थी पुरुष भी इसका आदर-करते हैं ।

[बोल १ समाप्त]

(प्रेरक)

मोक्षार्थियोंको पुण्यका बल आदरणीय है या नहीं ?

(प्ररूपक)

साधन द्वारायें मोक्षार्थियोंको भी पुण्य बल आदरणीय है । इसके मोक्ष करने का मुख्य कारण बड़े हैं । जैसे कि—

“चत्वारि परमगाणि ब्रह्ममाणीह जन्तुणां
माणुससं सुतं सदा संजर्ममिष वीरिणं”

(उत्तरा० अ० ३)

अर्थ —

चार बन्धु मुनिक परम मान्य, और जीवोंके लिए दुर्लभ हैं। मनुष्य कानिसे ब्रह्म
लगा, धर्म भक्षण करना, धार्मिक अज्ञा, और संयमके अन्तर्गत् मान्यते निगू ।

यहां मनुष्य जन्मको मोक्ष प्राप्तिहा परम माधन कहा है और वह मनुष्य त्रय
पुण्य का ही फल है। इस लिये पुण्य फल मोक्षार्थियोंको भी माधन दुर्गमें आदर्शाय
है। अतः जो लोग पुण्य और उसके फलको पकान्न त्यागने योग्य समझते हैं उन्हें
मिथ्यावादी जानना चाहिये ।

(प्रेरक)

पुण्य आदर्शनीय है यह बात कहा कही है—

(प्ररूपक)

उत्तराध्ययन अध्यायन १३ गाथा २१ में पुण्यको आदर्शनीय वनकाया है। वह
गाथा यह है—

“इह जीविष राय असासयमि घणिण्य तु पुण्णाहं अकुञ्च
माणे । से सोयह मच्चु मुहो घणीए घम्म अकाऊण परम्मिलोके”

(उत्तरा० अ० १३ गाथा २१)

अर्थ —

चित्त मुनि कहते हैं कि हे ब्रह्मर्ष ! असाहसक जयात् अनित्य मनुष्यका आयु पाकर जो
पुरुष अतिशय पुण्यका उपासन नहीं करता वह क्षुत्पुत्रने प्रथम करके घर्मोचरण नहीं करने के
कारण परलोकमें पत्राचाप करता है ।

यहां चित्त मुनिने ब्रह्मवृत्तसे मनुष्यकी आयु पाकर पुण्योपासन करनेकी आवश्यकता बतलाई है। अतः साधन दशामे मोक्षार्थियों को भी पुण्य आदर्शनीय सिद्ध
होता है ।

(बोल २ समाप्त)

(प्रेरक)

धर्म विध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ३०० के ऊपर इस गाथाको लिखकर इसकी
समालोचना करते हुए लिखते हैं—

“अप हानं नो वेत्ती ते राजन् । अग्रा ह्यन काचिदभ्यने विवे गात्रा । पुण्यना हेतु
इय कर्माणा इय कर्माणि न चो ते कर्मा नो विवे पथ नाव चरे । इहा पुण्य हाने
पुण्य नो हेतु इय कर्माणा चो वेत्ती” इत्यादि ।

इन्ने चटोका भाष्यमें यह है कि इस भाष्यमें पुण्यको आदर्शनीय नहीं कहा है ।
अन मोक्षार्थियोंको पुण्य आदर्शन प लगी है ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

पुण्यसे एतदुक्त इस अनुष्ठान का आदर्शनीय होना भ्रमविषयक कारण स्वयं
बतल जाती है और इससे अन्तर शुभ अनुष्ठान, और पुण्य पक्ष इन दोनोंको पुण्य
बतला बलवान है । इस लिये मोक्षार्थियोंको पुण्य आदर्शनीय नहीं है यह बतला भ्रम
विषयक कारण का अपने कथन ही सिद्ध है । यदि यह बहें कि इन पुण्यशाली अवस्था
में पुण्यको आदर्शनीय बतले हैं चाणु शुभ अनुष्ठान की अवस्थासे पुण्यको अनाद
रणीय नहीं बतले तो इसका उत्तर यह है कि पुण्य पक्ष की अवस्थासे भी पुण्यको
अनादर्शनीय बतला भ्रमविषयक कारण का ज्ञान है क्योंकि उत्तराध्यायन सूत्रके
१३ वें अध्यायनक २१ वीं भाष्यमें मनुष्य जन्मको दुष्टम बह कर मोक्षार्थियोंको
भी आदर्शनीय बतलाया है । तथा उत्तराध्यायन सूत्रके २३ वें अध्यायनमें संसार सागरसे
पार होने वाले श्रमियोंके लिये मनुष्य शरीरको मोक्षकी राह आदर्शनीय बतलाया है ।
यह पठ यह है—

“सरीर आहुनावति जीवोउच्य नाविमो ससारो अन्नसो वसो
ज तरनि महेमिणो”

(३० अ० २३ भाषा)

अर्थात् मनुष्य शरीर मोक्ष है जब इस भाष्यको बलने वाला नाविक है और यह संसार
समुद्र है । इस महर्षि लोग पार करते हैं ।

इसमें मनुष्य शरीरको मोक्षका दृष्टांत देकर संसार सागरसे पार जाने वाले
पुरुषोंके लिये इसकी परम आवश्यकता बतलाई है । मनुष्य शरीर पुण्यका ही पक्ष
है । अन स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधन दशामें पुण्य पक्ष भी मोक्षार्थियोंको आदर्श-
नीय है । भगवान् महावीर स्वामीने मनुष्य जन्म मिलता दुर्लभ बतलाते हुए यह
बता है कि—

“इल्लहे खलु भाणुसे भवे चिर काले णवि सव्वपाणिणं”

(३० अ० १०)

भर्षाव हे गोतम ! विरकाळके अनन्तर भी मनुष्य जन्म मिळना प्राप्तिविकि नि दुर्लभ हे ।

ठाणाङ्ग सूत्रके तीसरे ठाणेमें भी मनुष्य जन्मको देव वाञ्छनीय कहा है । वह पाठ यह है—

“ततो ठाणाइ देवेपोहेजा । तं० माणुसंभवं, आरिये तेने जन्म, सुकुलपचापाति”

(ठाणाङ्ग ठाणा ३)

भर्षाव स्वता भा तीन बातोंकी अभिप्राय करते हैं । मनुष्य जन्ममें जन्म पाना, जन्म भरणमें जन्म पाना, और अच्छे कुलमें जन्म लेना ।

यहां मनुष्य जन्मको देव वाञ्छनीय कहा है । तथा उत्तराध्ययनके १०वें अध्यायमें सम्भार भगवान् महानीर स्वामीने मनुष्य जन्मको दुर्लभ बनलाया है वह मनुष्य जन्म पुण्यका ही फल है । इस लिये पुण्य करनेको एकन्त तयागने योग्य वस्तुना अज्ञान समझना चाहिये ।

(बोल ३ समाप्त)

(प्रेरक)

भ्रमविश्वमनकार भ्रमविश्वसन पृष्ठ २९९ के ऊपर भगवती सूत्र शब्दक १ वही ७ के मूलपाठको छिद्र कर उसकी समाखोचना करते हुए लिखत हैं—

“अथ इहा नरक जाय त जीवने अर्थानो राज्यतो भोगानो कामानो कांक्षो भी संघर्षकर क्यो विग अर्थ, भोग, राज्य, कामानी बांछा करे त आशामें नहीं । निम अर्थ भोग, राज्य, कामानी बांछा करे ते आशामें नहीं । निम अर्थ भोग राज्य कामानी बांछने खा ले नहीं निम पुण्यनी बांछाने स्वर्गा की बांछाने विग मरावे नहीं । पुण्य कामप लग्न बन्ध” ए पठ कछा मणि पुण्यनी बांछने साराई कहे तो निगरे ऐसे स्वर्गानो कामी बन्धक क्यो ते निग स्वर्गानी बांछा साराई क्यो । (प्र० १९९)

इसका क्या समर्थन ?

(प्रेरक)

भगवती सूत्र शब्दक १ वही ७ के मूलपाठका नाम केकर पुण्यको त्याग बन्धना निष्ठा है । कहे के कछा अभिप्राय, पठ कोर टीका छिद्र कर कछावा जना है । वह का यह है—

“तद्दत्तवत्स समणस्सवा माणस्सवा अतिए एगमपि आरिप
वम्मिय सुवणण सोचाणिसम्म तओ भवइ सवेगजायसट्ठे तिण्य
धम्मणुरागरत्ते । सेण जीवे धम्मकामण पुण्णकामण संगकामण
मोक्खकामण धम्मकखिण पुण्णकरिए संगमोक्खकरिए धम्मपि
पासिए पुण्णसंगमोक्ख पिपासिए तच्चित्ते तम्मणे तल्लेस्से तदज्झ
वसिए तत्तिव्वज्जवमाणे तदद्वोषउत्ते तदप्पियकरणे तग्गमायणाभाविण
एयसिण अतरसिकालं करे० देयलो० उच० सेतेणद्वेणं गोयमा ।”

(म० श० १ उ० ७)

(टीका)

अमणस्य साधो ब्राह्मणे देवलोकोत्पादस्तुत्वं प्रति भयममादात्तचनयो
स्तुत्यरव प्रशानार्थ । “माहण” ति माहन् इत्येव मादिशनि इव्य स्थूल प्रागतिव्याप्ति
निवृत्त स्वाद्य समाहन् । अथवा ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यरय देवत सद्भावम् । ब्राह्मणे देव
वित्तं तस्यवा अतिव समीपे शक्यमप्यास्ता तावदनेकम् आर्यम् आराधनं पार्थ कम
इत्याद्यम् अत्रपय धार्मिकम् इति । तदनन्तरम् “संवेगजाय सद्विदसि संवेगन मय
मयेन जाता भद्रा भद्रानं धर्मादिपुण्यस्य स तथा । “वीर्य धम्म पुण्यं इति” ति वीर्यो
पो धर्मापुराणो धर्म बहुमान इतेन इत्यत्र च स तथा । “धम्मकामप” ति धर्मं कृत
चारित्र्यं लक्षणं पुण्यं उत्पन्नं मूलं शुभं कर्म इति”

अर्थ —

इ गोतम । तथा रूपके भयम और माहन् के वात एक ही आर्य धर्म रूप
की सुखचमके सुननेसे जीवको उत्तरे बाइ ही भव अय होनेस धार्ये भद्रा उत्पन्न होती
है । और वह तीन धर्मापुराणस रक्त मा हो जाता है । तथा वह जीव, धर्मकी पुण्य
कामी, स्वर्गकामी, मोक्षकामी, धर्मकाशी, पुण्य का ती, स्वर्गवासी, मोक्षवासी, धर्म
पिपासित, तथा उनमें वित्त, इत्या, अध्यवसाय, और तान कायवसाय (धर्म विन्य)
वाला होता है । एव उक्त धर्मादि कर्मों में उपयोग इत्या हुआ तथा वहीदे कर्मों
इन्द्रियोंको अपण दिया हुआ और उनकी आवाजस भाविन (इन्द्रिय) इत्या हुआ यदि
वही काष्ठमें मरणको प्राप्त होता है तो वह दुर्लभ कर्म उत्पन्न होता है ।

यहां तथा रूपके भयम और माहन्स आर्य धर्म साधनकी एक ही सुखचम
सुननेसे जीवको देवाय, धर्मप्रेम तथा धर्म पुण्य इत्या और इन्द्रियों के वातस धर्म
होकर स्वर्ग प्राप्त करता बनजाया है । यह बनजाकर तथा रूपके आर्य साधनसे धर्म

वाक्यके श्रमण करनेसे ही जीवको पुण्य कामना होना यश कहा है । वह पुण्य कामना यदि घुरी है तब तो तथा रूपके श्रमण माह्नसे सुवाक्य सुनना भी भुग ही कहना होगा क्योंकि उसीके सुननेसे जीवको पुण्य कामनाका होना इम पाठम कहा है । यदि तथा रूपके श्रमण माह्नसे आर्य्य धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुनना भुग नहीं है तब फिर श्रमण वाक्यके सुननेसे उत्पन्न होने वाली पुण्य भावना या पुण्य कामना भी भुग नहीं हो सकती है । तथा पुण्य शब्दका अर्थ करते हुए टीकाकार लिखत हैं—

“धर्मा श्रुत चारित्र्यं लक्षणं पुण्यं तत्फलभूतं शुभं कर्म”

अर्थात् श्रुत और चारित्र्यको धर्म कहते हैं और उस श्रुत चारित्र्य रूप धर्मका जो शुभ कर्म रूप फल है वह पुण्य कहलाता है । उस पुण्यको जो भुग बतलाता है तब कहिसाबसे तो श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म भी भुग ही ठहरता है क्योंकि श्रुत और चारित्र्य लक्षण धर्मका ही फल यहा पुण्य कहा है । वह पुण्य यदि त्याज्य होगा तो फिर उसका कारण श्रुत चारित्र्य रूप तथा उसका भी कारण श्रमण माह्नसे सुवाक्य सुनना त्याज्य ही ठहरेंगे । अतः इस पाठका नाम लेकर पुण्यको त्याज्य कायम करना निश्चया है ।

यदि कहो कि इस पाठमें तो आर्य्य धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे स्वर्गकामना होना भी लिखी है वह स्वर्ग कामना जैसे अच्छी नहीं कही जा सकती उसी तरह पुण्य कामना भी अच्छी नहीं कही जा सकती है तो यह भी मिय्या है क्योंकि जो स्वर्ग कामना मोक्षकी प्रतिबन्धिका नहीं है किन्तु उसमें सहायता पहुचाने वाली है उसीका यहा कथन है । जो मोक्षको गोकठी है उसका नहीं । पहले पहल इस पाठमें श्रमण माह्नके सुवाक्य सुननेसे जीवको वैराग्य उत्पन्न होना कहा है । तदनन्तर स्वर्ग कामना लिखी है । वह स्वर्ग कामना मोक्षको सहायता देने वाली ही यहा समझनी चाहिये उसमें विप्र बलने वाली नहीं क्योंकि जिसको ससागसे वैराग्य हो जाता है वह जीव मोक्ष प्राप्तिके बाधक वस्तुकी अभिलाषा नहीं करता किन्तु उसके अनुकूल वस्तुकी ही इच्छा करता है । इसलिये इस पाठमें जो स्वर्ग कामना कही है वह भी मोक्षके अनुकूल होनेसे अच्छी ही है भुग नहीं है । अतः उसका दृष्टान्त देकर पुण्य कामनाको भुरी बतलाना मिथ्या है । वास्तव में तथा रूपके श्रमण माह्नसे आर्य्य धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे जो वैराग्य उत्पन्न होकर जीवके हृदयमें धर्म कामना पुण्य कामना स्वर्ग कामना और मोक्ष कामना होती है ये सभी अच्छी हैं । इनमें एक भी भुरी नहीं है ।

यहा टीकाकारने लिखा है कि श्रमण और माह्न इन दोनों शब्दोंके पार जो मूल पाठमें वा शब्द दिया है वह विकल्पका बोधक नहीं है किन्तु श्रमणसे सुवाक्य सुना जाय अथवा माह्नसे सुवाक्य सुना जाय दोनोंसे एक समान ही स्वर्ग प्राप्ति होती

है यह गुणका बलवान् छिपे रहा था धन्य दिया गया है। अमल नम मागुह है।
और मधुसूत प्रागतिपानस सिद्धि हाकर जो दूसरी जो मारनेका जगन् बल है
बद माहन कष्टाका है। अथवा साहायका नाम माहन है। क्योंकि जगमें देव सिद्धि
होने है और जगमें देव बिनि होनी है बली यर्ग प्रादय समस्त जग है। इन दण्ड
का अथ गूढ पात्र अथमें मिलाकर दे दिया गया है।

यहां जो टोकाकार यह छिपे हैं कि इन पात्रों अमल माहन दण्ड का अथ
शब्द भाड़ाका यह भाव है कि यदि अमलम ज्ञात्य घम साक्षी दुर्गम जग जग
बदे माहता गुना जाय होतम एक समान ही रक्ता प्राति होनी है इत्यादि अथ सिद्धि
होना है कि अमल दूसरा है और माहन दूसरा है। इन सिद्धि अमल जगन् इन दण्ड
एक मागु ही कार्य बनलगा भी मिथ्या साहाय्या आदि है।

इति पुण्याधिकार ।

अथ आश्रवाधिकारः ।

(प्रेरक)

आश्रव किसे कहते हैं, वह जीव है या अजीव है ?

(प्रत्यक्ष)

आत्म रूपी तालाबर्म कर्म रूपी जल जिसके द्वारा प्रवेश करता है उस आश्रव कहते हैं । आश्रव, जीव भी है और अजीव भी है । ठाणाद्ग सूत्रकी टीकाकारने आश्रवका उद्गम और भेद बतलाते हुए यह लिखा है —

“आश्रवन्ति प्रविशन्ति येन कमाण्यात्मनीत्याआश्रव कर्मबन्ध हेतु निवि भाव” । सषन्द्रिय कषाया प्रतु त्रिया योग रूप क्रमेण पच चतु पच पच्यविंशति त्रिमे पच्य “इन्द्रिय कषाया अक्षय किरिया पच पचर पच पणुवीसा जोगा तीन्नेव मरे आसार मेमाओ वयाला” इति तद्वचमयं द्विचत्वारिंशद्विधोऽथवा द्वित्रिषो द्रव्य भाव भेदान् । तत्र द्रव्याश्रवा यज्जलान्तगत त्रादी तथा विध्विष्ट्रैर्जल प्रशाम् भावाभावा यजीव तानीन्द्रियादिचिद्वत् कर्म जल संघय इति सचाश्रव सामान्यादेक एव”

यह ठाणाद्ग सूत्रके “एव आसार” इस पाठकी टीका है । इसका अर्थ यह है—

जिसके द्वारा आत्मामें कर्म प्रवेश करता है उस “आश्रव” कहते हैं जो कर्मबन्ध का हेतु है वह आश्रव है । पाच इन्द्रिय, चार कषाया, पाँच अप्रत, पचीस त्रिया, तीन योग, ये कषात्रीस आश्रवक भ हैं । ये वयालीस आश्रव, भाव आश्रव कहलाते हैं इनके अलावा द्रव्याश्रव भी होता है । त्रिंशक द्वारा पाच आश्रिमें जलका प्रवेश होता द्रव्य आश्रव है । पूर्वोक्त ४० वस्तुआव द्वारा जीव रूपी तौकर्म कर्म रूपी जलका प्रवेश होता भाव आश्रव है ।

यहां टीकाकारने भाव आश्रवक वयात्रीस भेद बतलाये हैं इनमें पचीस प्रकारकी त्रिया भी शामिल हैं । ये त्रिया कषा जीवकी ही नहीं किन्तु अजीवकी भी बानी हैं इस लिए आश्रव अजीव भी है ।

अब टीकाकारने इन्द्रियका आश्रव बतलाया है । इन्द्रियां दो पादकी हैं द्रव्य इन्द्रिय और भाव इन्द्रिय, द्रव्य इन्द्रिय अश्रव है और भाव इन्द्रिय अश्रव है । इन ती

भाव इन्द्रिय स्वरूप आभवा भी जीव है । इस प्रकार आभवा अजीव और जीव दोनों हो प्रकाश है ।

(बोल १ समाप्त)

(प्रेरक)

ठाग्राहकी उक्त टीकाम आभवाका भव बनाने हुए पक्षीय प्रियाभाको आभवा का भेद बताया है वे प्रियाय कोनसी हैं और वे अजीवकी प्रिया क्या मानी जाती हैं ?

(प्रत्यक्ष)

ठाग्राह सूत्र के दूसरे ठाणेमें प्रियावे दो भेद बनाने हुए कहा है कि प्रिया द्वि विध होती है एक जीवकी प्रिया और दूसरी अजीवकी प्रिया । यह पाठ यह है—

“दो किरिआओ पन्नसाओ तजहा—जीव किरियावेय अजीव किरियावेय”

(ठाग्राह ठाण २)

“तत्र जीवस्य प्रिया व्यापारो जीव प्रिया, तथा अजीवस्य पुत्रात् समुदायस्य पराक्रमरूपस्य परिणमनं सा अजीव प्रियेति”

अर्थ —

प्रिया दो प्रकारकी है । जीवकी और अजीवकी । जीवके व्यापारको जीव प्रिया कहते हैं और पुत्रात् समुदाय सभी रूपों के परिणाम इनको अजीव प्रिया कहते हैं ।

अजीव प्रिया दो तरहकी होती है एक परार्थाधिकारी और दूसरी सांप्रदायिकी परार्थाधिकारी या कोई अवाचक भेद नहीं होना । परार्थ सांप्रदायिकी प्रिया के दो भेद होते हैं । बीबीस प्रकारकी सांप्रदायिकी प्रिया और एक परार्थाधिकारी के १५ प्रिया अजीवकी कही गई हैं । ठाग्राह ठाण ५ में प्रियाका ३९ वर्णन है और यह पाठ आया है —

“एक किरियाओ पन्नसाओ तजहा—वापिया, किरियाजिह, पाओरिया, परितावणिया, पाणानियायकिरिया । एक किरियाओ पन्नसाओ तजहा—आरभिया, परिगाहिया, कयदलिया, अरक परराण किरिया, मिछादसणपतिया, पदकिरियाओ । पन्नसाओ तजहा—रिहिया, पुहिया, पाहादिया, सामतादलिया, सारपिया ।

अथ आश्रवाधिकारः ।

(प्रेरक)

आश्रव किसे कहते हैं, वह जीव है या अजीव है ?

(प्रत्युपक)

आत्म रूपी तालाबमें कम रूपी जल जिमन द्वारा प्रवेश करता है उस आश्रव कहते हैं । आश्रव, जीव भी है और अजीव भी है । ठाणाङ्ग सूत्रकी टीकाकारने आश्रवका लक्षण और भेद बतलाते हुए यह लिखा है —

“आश्रवन्ति प्रविशन्ति येन कर्माण्यात्मनीत्यामाश्रव कर्मजन्य हेतु रिति भावः । सचेन्द्रिय कृपाया प्रत क्रिया योग रूप क्रमेण पच चतु पच पञ्चविंशति त्रिमेदं सप्तञ्च “इन्द्रिय कसाय अव्यय किरिया पण चउर पच पणुवीसा ओगा तीनव भवे आसव भेमाओ बयाला” इति तदवमयं द्विचत्वारिंशद्विधोऽथवा द्विनिधो द्रव्य भाव भेदात् । तत्र द्रव्याश्रवो यज्जलान्तर्गत नवादौ तथा विषष्टिद्वैजल प्रवेशनम् भावाश्रवस्तु यजीव नावीन्द्रियादिष्विद्वत् कर्म जल संघय इति सचाश्रव सामान्यादक एव”

यह ठाणाङ्ग सूत्रने “एगे आसव” इस पाठकी टीका है । इसका अर्थ यह है—

जिसके द्वारा आत्मामें कर्म प्रवेश करता है उसे “आश्रव” कहते हैं जो कर्मजन्य का हेतु है वह आश्रव है । पाच इन्द्रिय, चार कृपाय, पाच अग्रत, पचीस क्रिया, तीन योग, ये बयालीस आश्रवक भेद हैं । ये बयालीस आश्रव, भाव आश्रव कहलाते हैं इनसे अलग द्रव्याश्रव भी होता है । छिद्रोंके द्वारा भाव आदिमें जलका प्रवेश होता द्रव्य आश्रव है । पूर्वोक्त ४२ वस्तुओंके द्वारा जीव रूपी जीकामें कर्म रूपी जलका प्रवेश होता भाव आश्रव है ।

यहां टीकाकारने भाव आश्रवने बयालीस भेद बतलाये हैं इनमें पचीस प्रकारकी क्रिया भी शामिल हैं । ये क्रियाएँ केवल जीवकी ही नहीं किन्तु अजीवकी भी बतला गई हैं इस लिये आश्रव अजीव भी है ।

उक्त टीकामें इन्द्रियोको आश्रव बतलाया है । इन्द्रिया दो तरहकी हैं द्रव्य इन्द्रिय और भाव इन्द्रिय, द्रव्य इन्द्रिय अजीव हैं और भाव इन्द्रिय जीव हैं । इस लिये

भाव शिष्ट रूप आभय भी जीव है । इस प्रकार आभय अजीव और जीव दोनों हो प्रकट होता है ।

(चोल १ समाप्त)

(प्रेरक)

ठाणादकी सबल टीका आभयका भेद बतलाते हुए पचीस त्रियाओंकी आभय का भेद बतलाया है ये त्रियाएँ चौबीस हैं और ये अजीवकी त्रिया क्यों मानी जाती हैं ?

(प्रत्यक्ष)

ठाणाद सूत्रके दूसरे ठाणोंमें त्रियाएँ दो भेद बतलाते हुए कहा है कि त्रिया द्वि वि होती है एक जीवकी त्रिया और दूसरी अजीवकी त्रिया । यह पाठ यह है—

“दो किरियाओ पन्नस्ताओ तजहा—जीव किरियाचेव अजीव किरियाचेव”

(ठाणाद ठाणा २)

“तत्र जीपस्य त्रिया व्यापारो जीव त्रिया, तथा अजीवस्य पुद्गल समुदायस्य पदस्य रूपतया परिणमने सा अजीव त्रियेति”

अर्थ—

त्रिया दो प्रकारका है । जीवकी और अजीवकी, जीवक व्यापारकी जीव त्रिया कहत हैं और पुद्गल समुदायके बर्तन रूप परिणाम होनेका अजीव त्रिया कहत हैं ।

अजीव त्रिया दो तरहकी होती है एक ऐक्यपक्षिकी और दूसरी सापेक्षपक्षिकी, ऐक्यपक्षिकी का कोई अवान्तर भेद नहीं होता परन्तु सापेक्षपक्षिकी त्रियाके चौबीस भेद होते हैं । चौबीस प्रकारकी सापेक्षपक्षिकी त्रिया और एक ऐक्यपक्षिकी के ५ त्रियाएँ अजीवकी कहि गई हैं । ठाणाद ठाणा ५ में त्रियाका भेद बतलातेके लिये यह पाठ आया है —

“पथ किरियाओ पन्नस्ताओ तजहा—कायिया, अहिकरणिपा, पाओसिपा, परित्तावणिपा, पाणातिपापकिरिया । पथ किरियाओ पन्नस्ताओ तजहा—आरमिया, परिगारिआ, मापापतिपा, अपथ पखाण किरिया, मिच्छादसुणरत्तिपा, पथकिरियाओ पन्नस्ताओ तजहा—दिद्विपा, पुद्विपा, पाओविपा, सामत्तोपणिपा, साहत्तिपा ।

पच किरिआओ पन्नत्ताओ तजहा—जेसरथिया, आणवणिया, वेण
रणिया, अणाभोगवत्तिया, अणवक खवत्तिया । पच्च किरिआओ
पन्नत्ताओ तजहा—पेज्जवत्तिया, दोसवत्तिया, पयोगकिरिआ, सम
दाणकिरिआ, इत्थाअहिआ ।

(ठाणाङ्क ठाणा ५ उ० २)

अथ —

क्रियाए पांच प्रकारका होता हैं (१) कायिकी (शरीरसे की जाने वाली) (२)
अधिकरणिका (लङ्ग भादि शस्त्रके द्वारा होने वाली क्रिया) (३) प्राद पिडी (मत्ससे होने
वाला क्रिया) (४) पारितापनिडी—किसी जीवको परित्याप इनसे होने वाली क्रिया । (५)
प्रागानिरागकी—प्रागानिराग वाली हिंसासे होने वाली क्रिया ।

द्वि मा क्रियाभाके पांच भेद हैं (१) आरम्मिकी—आरम्भसे होने वाली क्रिया ।
(२) पारिमहिकी—परिमहसे होने वाली क्रिया । (३) माया प्रत्यया—मायासे होने वाली
क्रिया । (४) अग्रप्रत्ययानिकी—प्रत्ययान्याम नहीं करनेसे होने वाली क्रिया । (५) मिम्या
प्रत्यया—मिम्या द्वारा होने वाली क्रिया ।

द्वि मा क्रियाए पांच प्रकारकी होती हैं । (१) विद्विया—बोध और विप्र भारिको
देखनक छिप भाव जानरा उत्पन्न होने वाली क्रिया । (२) पुद्विया—राग भादिके कारण किसी
जाव या अर्जवको स्पर्श करनेसे उत्पन्न होने वाली क्रिया । (३) पादुविया—किसी
पात्रक छिप को क्रिया की जाती है । (४) सामन्तोवणि इया—अपने बोधे भारिकी पूर्णता
छन कर हर्षित होकर जो क्रिया की जाती है । (५) साहृथिया—अपने हावने किसी अर्जको
पकड़कर आनने उत्पन्न होने वाली क्रिया ।

द्वि क्रियाभाकि पांच भेद होत हैं । (१) नसन्धिया क्रिया जीवको यन्त्रादिक द्वारा
पदुव करनेसे उत्पन्न होने वाली क्रिया । (२) भागवणिया किसी जीव या अर्जवका कहीं से
जानने उत्पन्न होने वाली क्रिया । (३) विपारणिया—किसी जीव या अर्जवका विपारण करनेसे
होने वाली क्रिया । (४) अणाभोगवणिया—पात्र भादि उपकरणको अणाभोगार्थक साथ लेने या
स्पर्शसे उत्पन्न होने वाली क्रिया । (५) अणवक खवत्तिया—हम कांड या पात्राक के विपारणकी
भारिकी नहीं रहनेसे उत्पन्न होने वाली क्रिया ।

द्वि मा क्रियाए पांच प्रकारका होता हैं । (१) राग प्रत्यया—राग होने वाली क्रिया ।
(२) दुःख प्रत्यया—दुःख होने वाली क्रिया । (३) दुःख क्रिया—आप भादिके कारण होने
वाली क्रिया । (४) समुत्पन्न क्रिया—कर्मों के उत्पन्न होने होने वाली क्रिया । (५) एवमधिकी
(अणवक खवत्तिया)

ऊपर वह हुए मूलपाठमें सब मिल कर २५ त्रिधाभावा बगन किया गया है उनमें एक पद्यापधिकी है और २४ साध्यापधिकी त्रिधा है । य सभी त्रियाए आश्रय है और कथबधन हनु हैं ये त्रियाए अजीर की कही हैं अत आश्रय आश्रय भी है । यद्यपि सभी त्रियाए जीवकी महापनासे ही होती हैं कोई भी जीवकी महापना बिना नहीं हो सकती तथापि इन त्रियाओंमें पुरुषलाके व्यापार की ही प्रधानता रहना है इन लिये ये त्रियाए अजीर की कही गई हैं । ठाणगा सूत्रकी टीकामें टीकाकारने पद्यापधिकी और साध्यापधिकी त्रियाकी व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इन त्रियाओं में पुरुषों का व्यापार ही मुख्य होता है इस लिये ये त्रियाए अजीरकी कही गई हैं । यह टीका -

“ईश मोर्त्या गमनं तद्विनिष्ट चया ईर्त्यापधनत्र भया तद्विनिष्टी ह्यु तसि मात्र सिद्धं प्रवृत्ति निमित्तान्तु यत्नेषुल योग प्रवय गुणान्तमोर्त्यापधनं त्रिधा वैरीयकर्मतया अजीरस्य पुरुषलागमर्त्ता ता चर्त्या पधिका । इह उच्यते तद्विनिष्टी अजीर प्रयातव विशुद्धाजीवत्रिनेऽत्रगुणा तथा साध्याया अजाया इहेषु अत्राणा पधिकी तस्य जीवरस्य पुरुषस्य च कर्मता परिणति कया जीव कदाप्यत्र विनिष्टा इतीव त्रिनेति साच गुरुमर्मपदयात्ताता गुणधाराकर्मता भवतीति

अर्थ -

आनेकी ईर्त्या करते हैं अगले पुन को गाया है यह इत्यापधन कर्म है जो जो किया होती है इस “पद्यापधिकी” कहते हैं । यह कथन हनुप न तस्य है तस प्रयोगका विषय अर्थ यह है - उपरांत मोह, क्षीण मोह और वा “विष” है जो गुणध्यानमें जो योगाव कारण पुरुषस्य त्रिधा साध्यापधनं त्रिधा वैरीयकर्मतया है यह पद्यापधिकी कहलाता है यह त्रिया भी जीवके व्यापार का है । जो है कदापि तयापि जीवक व्यापारकी अवस्था इसमें पुरुषस्य त्रिधा व्यापारका कारण है इस लिये जीवके व्यापारकी अवस्था करव इस अजीरकी त्रिया की कही है । जो है कदापि है इसका जो किया होती है इस साध्यापधिकी कहते हैं साध्यापधनं त्रिधा वैरीयकर्मतया है इसमें की अवस्था कदापि कदापि है इस लिये अति आध्यात्मिक कारण अजायी अवस्था तदा कर्म त्रिधा वैरीयकर्मतया व्यापार की विवक्षा करव यह साध्यापधिकी त्रिया की कही है जो है कदापि त्रिधा वैरीयकर्मतया तदा कर्म त्रिधा वैरीयकर्मतया है ।

यह तस टीकाका अर्थ है ।

[illegible]

(उत्तर) हे गोलम ! भय्य धूर्तिकोंका यह कथन मिथ्या है उक्त १६ बाल और जाबाला एक ही हैं सम्यु पञ्चाल भिन्न भिन्न नहीं हैं ।

यह भगवद्गीके वच पाठका अर्थ है।

यह मगधवने पूर्वोक्त १६ बोलोको जीव कहा है और १६ बालो में मनावो
गर्भ आश्रय भी है इसलिये आश्रय कथित जीव भी है और भूव वगत की दुर्ग प्रिया
क हिसाबस कथित अजीव भी है अथ आश्रयको एकान्त जीव मानना शास्त्रविद
समझना चाहिये ।

(बोल २ रा)

(शेक)

अपविध्यसनकार और उनके गुरु भीषणजीने पुण्य, पाप और बन्धको एकत्र करी और भस्मीकृत, तथा आध्यात्मको एकान्त अरूपी और जीव बना है। भीषणजीने अपने तैराक द्वारके छूटे द्वारमें किया है कि—

“પુણ્યને ગુણ કમ તદને પુણ્ય કરીને તેદને અગ્રીવ કરીને તેદને વન્ધ કરી
ય। પાપને અગુણ કમ તેદને પાપ કરીને અગ્રીવ કરીને વન્ધ કરીને। કમ ભદને
અસર કરીને તદને ગ્રીવ કરીને। ગ્રીવ સંવાને કમ વંધના તે વન્ધ કરીને
અગ્રીવ કરીને”

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

पाप पुण्य और बाधको एकत्रित अज्ञान कहना मिथ्या है क्योंकि व तीनों ही पदार्थों जीवामात्रे ही पाप और बाधकी तरह मिल कर एकत्रित होते रहते हैं इससे ही स्वयं ही हमारे इन जीवका स्वरूप बनता है और व्यवहार नयन इन तीनोंके सम्बन्ध में करता है इसलिये पाप पुण्य और व रको एकत्रित अज्ञान कहना मिथ्या है दूसरी बात यह है कि पाप पुण्य और बाध रूप कभीकी प्रकृति ही जीवके बाध नहीं होते बल्कि मानि आदि प्रकृति होती है और बाध नहीं पाप मानि और ही प्रकृति प्रकृति ही है

सूत्रोंमें जीव कह कर बतलाया है इसलिये शुभाशुभ कर्मासे बधा हुआ जीवतमा ही व्यवहार दशामें जीव कहलाता है । गति और जाति आदि जीवसे अलग कह जाने हों और जीव उनसे अलग कहा जाना हो यह बात नहीं है अतः पुण्य, पाप, और कर्म भी व्यवहार दशामें जीव ही हैं अजीव नहीं हैं इन्हें एकांत अजीव कहना अमान है ।

[बोल ३ समाप्त]

(प्रेरक)

पुण्य पाप और बन्ध रूपी हैं और जीव अरूपी है फिर ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं ?

(प्ररूपक)

व्यवहार दशामें जीव भी रूपी माना गया है । भगवती शतक १७ उद्देश २ में जीवको रूपी होना बतलाया है । वह पाठ यह है—

“देवेण भन्ते ! महिद्द्विष जाय महेसकरे पुत्रामेव रूपी भविता पभू अरूपीविज भवित्ताणं चिद्वित्तए ? गो इणद्धे समद्धे सेवेण द्वेण भन्ते ! एव बुधह देवेण जायणो पभू अरूपीविज भवित्ताण चिद्वित्तए ? गोयमा ! अहमेय जाणामि अहमेय पासामि अहमेय पुज्जामि अहमेय अभिसमण्णागच्छामि मए एव णाय मए एव दिद्व मए एव बुद्ध मए एव अभिसमण्णागय जण तहागयस्स जीवस्स सरुबिस्स सकम्मस्स सरागस्स सयेदगरस्स समोहस्स सरे स्सस्स ससरीरस्स तमा सरीराओ अविण्णमुक्कस्स एव पण्णायानि तज्जहा कालत्तेया जाय सुक्किलत्तेया, सुब्भिगघत्तेया, दुब्भिगघत्तेया तित्तत्तेया जाय भट्टरत्तेया कक्करत्तेया जायलुक्करत्तेया सेतण्ढेण गोयमा ! जाव चिद्वित्तए”

(भगवती शतक १७ उद्देश २)

अर्थ—

हे भगवन् ! मोक्ष मायक भूतों को कि बड़ा मन्दिर साही और सरीरादि पुण्योंके लक्षण रूपी है वह भूतों होकर वह सत्ता है या नहीं ?

(उत्तर) हे भगवन् ! वह सत्यत्व नहीं है ।

(प्रश्न) इसका क्या कारण है ?

(३रा) हे साधक ! यह हम जानना है कि क्या अनुभव करना है वह बात धीरे धीरे जानी हुई
 काल अनुभव की हुई है । जो ज्ञान धर्मिणा है सराग है सरग है और जिसमें मोह तथा मेरवा
 निरमल है आ शरीर का पुन पुन वर्तन है उसमें व जाने क्या-क्या जानी है और कि वह काल
 है वह काल है, हमने दुःख भोगा है हमने सुख भोगा है वह निज है, वह मधुर है वह
 कल है वह सुख है इत्यादि । जिसमें सुख जाने पाई जानी है वह रूपी है वया रहता है
 काल भवता है वह सत्ता ।

यह हम पाठका सरल अर्थ है ।

हम पठन भक्तान्ने सराग, समोह, और सत्य जीवको रूपी कहा है इसलिये
 व्यवहार हममें सराग जीव भी रूपी है । जब कि सराग जीव भी रूपी है तब फिर
 पुण्य, पाप और बन्ध, इन रूपी पदार्थों व साथ उसका अभेद व्यवहार होनेम क्या रुद्ध
 है ? जो लोग रूपी होनेम कारण पाप, पुण्य और बन्धको जी-से पृथक् अभेद मानने
 है वे भक्त रहस्यको नहीं जाना व ले अनानी हैं ।

हम पाठक आभवेक एकान्त अरूपी होनेका सिद्धांत भी स्वपिष्टम हो जाना है ।
 हम पठन सराग मोह और समोह जीवको रूपी कहा है अत आभव रूपी भी
 सिद्ध होता है क्योंकि जब जीव भी रूपी है तब जीवरूप आभव क्यों नहीं रूपी
 होगा ? इसलिये जो लोग आभवको एक त जीव मान कर उसे एकान्त अरूपी बतलाते
 हैं वे निष्ठावादी हैं ।

[चोल ४ समाप्त]

(प्रेरक)

क्या पाप, पुण्य और बन्ध अजीव नहीं हैं ?

(प्रत्युक्त)

पाप, पुण्य और बन्ध व्यवहार दशमें जीव और निम्न सत्य अनुसार अजीव
 इसलिये इन्हें एकान्त अजीव या एकान्त जीव कहना दिव्या है किन्तु य कथयि
 जीव और कथयि अजीव हैं यही बात यथार्थ साक्षात्कारी वादिय जो इन्हें एकान्त अजीव
 कहता है वह अज्ञानी है ।

(प्रेरक)

अभविभक्तनकारका यदि व्यवहारनयन नहीं किन्तु निम्नवायके अनुसार पाप
 पुण्य और बन्धको अजीव कहना वास्तव्य हो तो इसमें क्या आपत्ति है ?

(प्रत्युक्त)

यदि अभविभक्तनकारका यह न स्वीक्य हो कि पाप, पुण्य और बन्ध निम्न नय
 अनुसार अजीव हैं परन्तु व्यवहारनयन अनुसार नहीं तो उनके धनमें कुछ भी

होने लगे हैं किन्तु वह बिबिध व्यवस्था है परन्तु एकान्त रूपसे पाप पुण्य और बन्धनो
अन्तर्विषय कहना निम्ना है । यही बात आश्रयके विषय भी है आश्रयको भी यदि भ्रम
विचलनकर एकान्त रूपसे जीव और अरूपी न कहें तो कोई भी आपत्ति नहीं है परन्तु
यह आश्रयको एकान्त अरूपी और जीव कहते हैं यह बात भगवान् के कथनसे ही प्रती
हृत है आश्रय कहते हैं कि आश्रय न तो एकान्त जीव है और न एकान्त अजीव
हो है किन्तु वह जीव और अजीव दोनों ही प्रमाणका है । मिथ्यात्व, कथ्य, और योग
के सम्बन्ध करने करने हैं और मिथ्यात्व कथ्य और योगको समुद्रहाराँ और काय योग
को कण्डू हाराँ पुराण माना है अब आश्रय कहाँ एकान्त रूपसे जीव नहीं हो सक्त
क्योंकि मिथ्यात्व कथ्य और योग जीव नहीं हैं । यदि आश्रयको कोई एकान्त अजीव
कहे तो वह भी ठीक नहीं कहना क्योंकि मिथ्यात्वजीव आश्रय माना गया है और विना
हो अजीव और जीवका परिणाम है इसलिये आश्रय जीव भी सिद्ध होता है अब
आश्रयको एकान्त जीव, या एकान्त अजीव, एकान्त अरूपी, या एकान्त अरूपी कहाँ
सिद्ध है ।

(बोल ५ वा)

(११५)

अथैतद्विज्ञानेन ज्ञानाद्गुणं ज्ञाना ५ वै वा गुणवा ३ निष्क वा आश्रय को
कथन अजीव जीव सिद्ध किया है ।

इत्यादि वा समानान्तर ?

(११६)

अथैतद्विज्ञानेन ज्ञानाद्गुणं ज्ञाना ५ वै वा गुणवा ३ निष्क वा आश्रय को
कथन अजीव जीव सिद्ध किया है । इसमें आश्रय
कथन अजीव जीव सिद्ध नहीं हो सकता । यह बात सिद्ध है कि वह वा
कथन है ।

अथैतद्विज्ञानेन ज्ञानाद्गुणं ज्ञाना ५ वै वा गुणवा ३ निष्क वा आश्रय को
कथन अजीव जीव सिद्ध किया है । इसमें आश्रय
कथन अजीव जीव सिद्ध नहीं हो सकता । यह बात सिद्ध है कि वह वा
कथन है ।

(ज्ञानाद्गुणं ज्ञाना ५)

अथैतद्विज्ञानेन

अथैतद्विज्ञानेन ज्ञानाद्गुणं ज्ञाना ५ वै वा गुणवा ३ निष्क वा आश्रय को

अथैतद्विज्ञानेन ज्ञानाद्गुणं ज्ञाना ५ वै वा गुणवा ३ निष्क वा आश्रय को
कथन अजीव जीव सिद्ध किया है । इसमें आश्रय
कथन अजीव जीव सिद्ध नहीं हो सकता । यह बात सिद्ध है कि वह वा
कथन है ।

भगवती सूत्र श्लोक १२ उद्देश ५ में मिथ्यात्वको चतुस्पर्शी पुद्गल माना है फिर मिथ्यात्व आभ्रव एकान जीव कैसे हो सकता है ? बल्कि इस पाठसे तो आभ्रवका अजीव होना ही सिद्ध होता है । दूसरा आभ्रव द्वार अग्रत है । अठारह पापासे विच्छिन्न नहीं हटनेका नाम अग्रत है । अठारह पाप चतु स्पर्शी पुद्गल माने गये हैं इसलिये दूसरा आभ्रव द्वार भी अजीव ही सिद्ध होता है । प्रमाद और कणाय, मोहसे उत्पन्न हुए कर्म की प्रवृत्ति के नाम हैं और मोह कर्मको क्षान्तिमें चतु स्पर्शी पुद्गल माना है इसलिये मोह कर्मसे उत्पन्न होने वाले प्रमाद और कणाय भी चतु स्पर्शी पौद्गलिक होनेसे अजीव ही सिद्ध होते हैं । पाचवा आभ्रव द्वार योग है यह मन, बचन, और कायके भेदसे तीन प्रकारका है । मन और बचनच योगको चतु स्पर्शी और काय योगको अष्टस्पर्शी कहा है इसलिये योगाभ्रव भी अजीव सिद्ध होता है अतः ठागाह सूत्र व वल पात्रका नाम लेकर आभ्रवको द्वाव जीव बनलाना अज्ञान समझना चाहिये ।

(बोल छट्टा समाप्त)

(प्रश्न)

अमरिध्वननकावने तीन दृष्टियोंका नाम लेकर मिथ्यात्व आभ्रवको एकान जीव और अरुपी बनलाया है ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्यक्ष)

भगवती सूत्र श्लोक १२ उद्देश ५ व शून्यात्म तीन दृष्टियोंका अरुपी और मिथ्यात्व शून्यको कपी कहा है इसलिये मिथ्यात्व आभ्रव एकान अरुपी नहीं हो सकता । भगवतीका पाठ यह है —

“अहमस्ते ! वेडो दोरे पालहे जाव मिथ्या दशण ताले दशण कश्यणो ५ जहेय कोदे तहेय पडपासे”

(भगव. श्लोक १२ उद्देश ५)

इस पाठमें भगवान्ने मिथ्यात्व शून्यको चतु स्पर्शी पौद्गलिक कहा है अतः मिथ्यात्व आभ्रव कपी भी है और अजीव भी है उस एकान अरुपी को और अजीव अज्ञान है ।

(प्रश्न)

भगवती सूत्र उक्त शून्यपाठमें मिथ्यात्व शून्यको कपी कहा है चतु स्पर्शी आभ्रव नहीं है आभ्रव तो केवल मिथ्यात्व है और वह कपी है फिर मिथ्यात्व शून्य होनेसे आभ्रव कैसे कपी हो सकता है ?

दोष नहीं है किन्तु वह विवर्तित यथार्थ है परन्तु एकान्त रूपसे पाप पुण्य और बन्धो
 अजीव कहना मिथ्या है । यही बात आश्रयके विषयमें भी है आश्रयको भी यदि भ्रम
 विध्वंसनकार एकान्त रूपसे जीव और अरूपी न कहें तो कोई भी आपत्ति नहीं है परन्तु
 वह आश्रयको एकान्त अरूपी और जीव कहने हैं यह बात भगवान्‌वचनसे ही प्रती
 त्त है शायदा कथन यह है कि आश्रय न तो एकान्त जीव है और न एकान्त अजीव
 ही है किन्तु वह जीव और अजीव दोनों ही प्रकारका है । दिव्यारव, कणाय, और योग
 दे, आश्रय माने आते हैं और दिव्यारव कणाय और योगको अनुस्पर्श और कण योग
 को अट्ट स्पर्श पुरुषस माना है अतः आश्रय कदापि एकान्त रूपसे जीव नहीं हो सक्ता
 क्योंकि दिव्यारव कणाय और योग जीव नहीं हैं । यदि आश्रयको कोई एकान्त अजीव
 कहे तो वह भी ठीक नहीं कहना क्योंकि दिव्यान्टिभी आश्रय माना गया है और निरा
 ह्म अरूपी और जीवका परिणाम है इसलिये आश्रय जीव भी सिद्ध होता है अतः
 आश्रयको एकान्त जीव, या एकान्त अजीव, एकान्त रूपी, या एकान्त अरूपी कहना
 मिथ्या है ।

(बोल ५ वां)

(प्रश्न)

भक्तिसंभारकामने टागाट्ट सूत्र टागा ५ में का सूत्राट्ट लिख का आश्रय को
 एक न अरूपी भीव सिद्ध किया है ।

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युत्तर)

भक्तिसंभारकामने टागाट्ट टागा ५ में का जो सूत्राट्ट लिखा है उसमें आश्रय
 एकान्त अरूपी और एकान्त जीव सिद्ध नहीं हो सकता । वह पाठ लिख का अपभ्रंश
 बना है ।

“यव आश्रय द्वारा जनता नजरा—विरहर्त, अविरतो, व
 सदा बसायो, योगा”

(टागाट्ट टागा ५)

अथ—

किन्तु एक अरूप अरूप और एकान्त अरूप आश्रय कहके नहीं ।

इस सूत्र आश्रय द्वारा अरूप अरूप का वर्णन है परन्तु आश्रय जीव है अतः
 जीव है अतः किन्तु अरूप अरूप है इति । इस सूत्र का अर्थ किन्तु आश्रय को एकान्त
 अरूप अरूप कहने का अर्थ नहीं है अतः अरूप अरूप है ।

उसके छात्र पाच आश्रय रूपी भी हो सकते हैं इसलिये शृणुदेवताके छात्र होनेके कारण पाच आश्रयको एकत्र करुपी कहना मिथ्यात्वका परिणाम है। संसारी जीव रूपी भी हैं इस विषयमें भगवती शतक १७ उद्देशा २ का मूलपाठके सिवाय भगवती शतक २ उद्देशा १ का मूलपाठ भी प्रमाण है वह पाठ यह है —

“जेऽविपते खदया ! जाय सजते जीवे अणतेजीवे तत्सवि-
 र्ण अपघट्टे एव खलु जाय द्रव्यभोग एगे जीवे सजते ऐतभोग
 जीवे असत्वेऽप्यपसिष्ट असत्वेऽप्यपसोभादे अतिथिपुण से अन्ते ।
 काल भोग जीवे नक्दाह न आसी निरुचे नतिथिपुण से अन्ते । भाव
 भोग जीवे अणता भाणपञ्चया अणता दसण पञ्चया अणता चारित
 पञ्चया अणता अशुरु लहु पञ्चया नतिथिपुण से अन्ते । ऐतं द्रव्यभो
 जीवेसजते ऐतभो जीवे सजते कालभो जीवे अणते भावभो
 जीवे अणते”

(ਅੰ. ੧੦ ੨ ੪੦ ੧)

दरिद्र

[illegible][illegible]

॥ अत्र नाना शृङ्खलपुष्पाद्या श्रीहरिभक्तिसौख्यव्याप्तिय इत्येव कथ्यते ॥
इत्यादि श्रीव हस्तसंवाध्यायेति

अध्यापक और छात्रों की समस्याओं को देखते हुए एक समुदाय के रूप में और एक साथ आकर हम सब मिलकर इन समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकते हैं।

कल्पि सामर्थ्ये सामर्थ्य-व विना और मिथ्यात्व विना जीवकी कदा है नपाये
कल हता अर्था टीकाकारने यह किया है—

“सामर्थ्य-व मिथ्यात्वयोः शरीरं भवतामि सामर्थ्य-व मिथ्यात्व विदेति”

(टागांग टागा २ की टीका)

“सामर्थ्य-व और मिथ्या दर्शन-व होनेपर जो विद्या की जानी है वह सामर्थ्य
व विना और मिथ्यात्व विद्या है ।”

यहां टीकाकारने सामर्थ्य-व और मिथ्या दर्शन-व होनेपर जो विद्या की जानी
है वह विद्या वाद जावकी दो या पुद्गल की दो दोनोंकी ही सामर्थ्य और मिथ्यात्व
का विद्या कहा है वचन मोक्षकी ही विद्याको सामर्थ्य और मिथ्यात्व विद्या नहीं कहा
है इस लिये वचन जीवकी ही विद्याको सामर्थ्य-व विद्या और मिथ्यात्व विद्या कहना
मिथ्या है । शान्तियों शान और हृष्टाको छोड़कर सभी विद्याय जीव और पुद्गल दोनों
के व्यापारम होनी हैं कोई भी विद्या अजीव व्यापारको छोड़कर नहीं हो सकती,
अन्ना विद्या इत्यादि ही है कि विद्या विद्यामें जीव व्यापारको मुख्यता होती है और
किसमें अजीव व्यापारकी मुख्यता होना है । साम्प्रदायिकी और पर्यापयिकी विद्याम
अजीव व्यापारकी ही प्रधानता है इस लिये वे दोनों अजीवकी विद्या कही गई हैं इसी
लिये सामर्थ्य-व विद्या और मिथ्यात्व विद्यामें अजीव व्यापार प्रधान रहता है परन्तु
सबकी अपेक्षाम कम जीवका व्यापार ही प्रधान होना है इस लिये सामर्थ्य-व विद्या और
मिथ्यात्व विद्या जीवकी कही गई हैं कम संख्या अजीवका व्यापार न हो यह बात नहीं
है । शान और हृष्टाको छोड़कर सभी विद्याओंमें जीव और पुद्गल दोनोंके व्यापार
होना है परन्तु जाव व्यापारकी मुख्यताको छोड़ कर किसीकी जीवकी विद्या और अजीव
के व्यापारकी प्रधानताको छोड़ किसीकी अजीव विद्या कहा है परन्तु व ना ही प्रकार
की विद्याओंमें जीव और पुद्गल दोनोंके व्यापार होता है । आध्व, विद्या स्वरूप है
और विद्या जीव और पुद्गल दोनोंकी हैं इस लिये आध्व जीव और अजीव दोनों ही
प्रकारका है उस एकान्त जीव कहा अज्ञान है ।

[बोल ९ समाप्त]

(प्रेरक)

अम विध्वंसाकार टागांग टागा १० के पाठकी शास्त्रीसे आध्वको एकान्त
जीव कहलाते हैं ।

इसका क्या समाप्ति ।

इम टीकासे भी जीवना रूपी होना सिद्ध होना है । यद्यपि निश्चयनयसे निम्न स्वरूपापन्न जीव रूपी नहीं है किन्तु अरूपी है तथापि इस पाठमें उमका वर्णन न करके संसारी जीवका वर्णन किया गया है संसारी जीव औदारिकादि शरीरों साथ दूध पानी की तरह मिलकर एकाकार हुआ रहता है इस लिये इस पाठमें उससे अनन्त गुण छु और अनन्त अगुण छु पर्यायोक्ता वर्णन है । दृष्ट्य ऐश्या संसारी जीवका ही परिणाम है और संसारी जीव इम पाठमें रूपी भी कहा गया है ॥१॥ लिये कृष्ण ऐश्या रूपी भी है । कृष्ण ऐश्या रूपी है ॥२॥ लिये उससे एक्षण पाच आश्रय रूपी भी हैं ॥३॥ एकात्म अरूपी कहना शास्त्रसे विरुद्ध समझना चाहिये ।

उक्त पाठमें संसारी जीवका औदारिकादि शरीरों साथ अभेद होना सिद्ध होना है और औदारिकादि शरीर, पुण्य पाप तथा बंधकी प्रकृति माना जाता है इस लिये पुण्य पाप और बंधका भी कथविन् जीव होना सिद्ध होना है । अतः इनको सर्वथा जीवसे भिन्न मानना भिन्ना है ।

गुणगुण कमकी प्रकृतिओ भी पुण्य, पाप और बंध कहते हैं और वह कर्माकी प्रकृति, अनुस्पर्शी पौद्गलिक है इम छिये वह रूपी और जीवसे कथविन् अभिन्न और कथविन् भिन्न है उसे जीवसे एकात्म भिन्न माना सिद्ध है । सिद्धांत, कथाय और योगको अनुस्पर्शी और वाययोगको अष्ट स्पर्शा पुद्गल माना है । इस छिये ये सब रूपी और अजीव भी सिद्ध होते हैं एकात्म अरूपी और जीव नहीं अतः आश्रयभाव को एकात्म अरूपी और एकात्म जीव कहना अज्ञानका परिणाम है । अगुण किसी अवेक्षणसे आश्रय, जीव और अरूपी है और किसी अपेक्षासे अजीव और रूपी है परगु एकात्म एकात्म आश्रय ऐश्या इम एकात्म अरूपी और जीव माना भिन्नात्मका भी माना है ।

(बोल ८ वां समाप्त)

(अन्तर)

सिद्धांत आश्रयको एकात्म जीव कहना भी धर्मविपर्ययकारका दुष्प्रसंग और अतः सिद्धांतन ही प्रतिवृत्त है । एकात्म जीवका मूल वात निम्न पर पाठे वर्णनया जा चुका है कि एकात्मजीव और संसारी विधी वे दो विधाय अजीवकी हैं और साधन एकात्मको विधाय अन्तर्निमित्त और अज्ञान भी वर्णित है इम छिये सिद्धांत और अज्ञानको विधा अज्ञान कहा किया है ॥४॥ एकात्म जीवकी विधा अज्ञाना शास्त्रम सर्वथा वर्णित है ।

एक ही दृष्टि से सम्यक्त्व किया और मिथ्यात्व किया जीवकी कही हैं तथापि इनका अर्थ अथ ही वाच्य होने पर किया है—

“मायाद्वयं मिथ्यात्वयोः समोर्वे भवन्तौ सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं त्रिमेभिः”

(टात्पार्थ टाया २ की टीका)

“मायाद्वयं और मिथ्या द्वायक होनेपर जो किया की जाती है वह सम्यक्त्व तथा और मिथ्यात्व किया है ।”

यहां ही वाच्य होने पर सम्यक्त्व और मिथ्या द्वायक होनेपर जो किया की जाती है वह किया बाद जोकही हो या पुद्गल की हो दोनोंको ही सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की किया कहा है वचन जोकही ही कियाको सम्यक्त्व और मिथ्यात्व किया नहीं कहा है इस लिये वचन जीवकी ही कियाको सम्यक्त्व किया और मिथ्यात्व किया कहना मिथ्या है । आत्मतत्त्व ज्ञान और इच्छाको छोड़कर सभी क्रियाएँ जीव और पुद्गल दोनों के व्यापार होने हैं कोई भी क्रिया अजीव व्यापारको छोड़कर नहीं हो सकती, अतः फिर हमना ही है कि किसी क्रियामें जीवके व्यापारकी मुख्यता होती है और जिसमें अजीवके व्यापारकी मुख्यता होती है । साम्प्रदायिकी और वैय्यापथिकी क्रियामें अजीव व्यापारकी ही प्रधानता है इस लिये वे दोनों अजीवकी किया कही गई हैं इसी तरह सम्यक्त्व किया और मिथ्यात्व क्रियामें अजीवका व्यापार अवश्य रहना है परन्तु कहीं कहीं ज्ञान के अभावमें जीवका व्यापार ही प्रधान होता है इस लिये सम्यक्त्व किया और मिथ्यात्व किया जीवकी कही गई हैं उनमें सच्चा अजीवका व्यापार है ही यह बात नहीं है । ज्ञान और इच्छाको छोड़कर सभी क्रियामें जीव और पुद्गल दोनोंके व्यापार होने हैं परन्तु जीव व्यापारकी मुख्यताको लेकर किसीकी जीवकी किया और अजीव व्यापारकी प्रधानताको लेकर किसीकी अजीव किया कहा है परन्तु दोनों ही प्रकार की क्रियाओंमें जीव और पुद्गल दोनोंके व्यापार होते हैं । आध्व, किया स्वरूप है और किया जीव और पुद्गल दोनोंकी हैं इस लिये आध्व जीव और अजीव दोनों ही प्रकारका है उस एकान्त जीव कहा जातान है ।

[बोल ९ समाप्त]

(प्रश्न)

अथ विध्वंसनकार टाया १ सूत्र टाया १० के पाठकी साक्षीसे आश्रयको एकान्त जीव कहलाने हैं ।

इसका क्या समाधान ?

(प्ररूपक)

ठागाङ्ग ठागा १० के मूल पाठकी साक्षीसे आश्रयको एकान्त जीव सिद्ध करता मिथ्या है । वह पाठ लिख कर यह बनलाया जाता है—

“धम्मो अधम्म सन्ना अधम्मो धम्म सन्ना”

अर्थ —

(ठागाङ्ग)

धम्ममें अधम्मका और अधम्ममें धम्मका ज्ञान अज्ञान कहलाता है ।

यहा विपरीत ज्ञानका स्वरूप समझाते हुए यह लिखा है कि “धर्ममें अधर्मका और अधर्ममें धर्मका ज्ञान अज्ञान है” इससे आश्रयका जीव होना सिद्ध नहीं होता क्या कि इस पाठमें कहा हुआ विपरीत ज्ञान, क्षयोपशम भावमें है और आश्रय उद्यमभावमें है । भीषणजीने आश्रयको उद्यमभावमें माना है यह उनका लेख उद्धृत करके पहले बतला दिया गया है अत उद्यमभावमें होने वाला आश्रय, अज्ञान या विपरीत ज्ञानकी तरह कदापि एकान्त जीव नहीं हो सकता । आश्रय, मोहकर्मक उद्यमभावमें माना गया है और मोहकर्म चतु स्पर्शी पुद्गल है अत आश्रय भी चतु स्पर्शी पुद्गल है उसे एकान्त जीव मानना अज्ञान है ।

(बोल १० वां समाप्त)

(प्रेरक)

धर्मविध्वंसनकार भगवती सूत्र शतक १७ उद्देश २ का मूलपाठ लिखकर उसकी साक्षीसे आश्रयको एकान्त जीव बनलाने हैं ।

इसका क्या उत्तर ?

(प्ररूपक)

भगवती सूत्र शतक १७ उद्देश २ के मूलपाठकी साक्षीसे आश्रयको एकान्त जीव बनलाना मिथ्या है । उस पाठमें आश्रयको एकान्त जीव नहीं कहा है वह पाठ इसी प्रकारण सात्रमें बोलर्म लिख दिया गया है उसका भाव यह है—

१८ पाप और पुण्यसंनिवृत्ति, बुद्धिकार्य भेद, अवयवादिक भेद ज्ञानकार्य भेद, अयानादिक पाप, कार्य गति, आठ कर्म, छ लेखक, तीन दृष्टि, कार्य दर्शन पाप ज्ञान, तीन अज्ञान, कार्य संज्ञाए, पाप गति, तीन योग और साकार तथा अनाकार इन ९६ बोलर्म रहन बाडा जीव दूसरा है और ये बोल दूसरे हैं, यह अन्य तीर्थियोंका मन है इसका अर्थ यह करने हुए भगवानन कहा है कि “एवं गच्छु पापादिव पाप मिच्छाईमन्तस्तेवद्वन्त सत्त्वे जीव सत्त्वव जीवया”

अपान् मन्त्र नियान्त लक्षर मिथ्या दर्शन इत्य पर्यन्त ९६ बोलमें रहनेवाला वही जीव है और वही आवाहना है । इस पाठसे आभवाको एकांत जीव बनाता बोले जीवोंको घोसा देता है । इस पाठमें ९६ बोलेके साथ जीवात्माका कथविन् अमेद और कथविन् भेद बनलाया है आभवाको एकान्त जीव नहीं कहा है । अतः इस पाठके आभवा से आभवाको एकान्त जीव मानना अज्ञान है ।

इस पाठमें जो ९६ बोल बहे गये हैं उनमें १८ पाप भी शामिल हैं । उक्त ९६ बोल और जीवात्मा कथविन् भिन्न और कथविन् अभिन्न हैं इस लिये अठारह पाप भी कथविन् जीव और कथविन् अजीव हैं परन्तु तेरह पंथके आप्तार्थ जीतमल्लजी १८ पापोंको जीवस एकान्त भेद मानते हैं यह इनका मतयुक्त इस पाठसे विरुद्ध प्ररूपणा समझना चाहिये ।

(बोल ११ वां समाप्त)

(प्रारम्भ)

साहचर्य रूपी अजीवको वही जीवका परिणाम कहा हो तो उसे बनसाय्ये ।

(प्रत्ययक)

ठण्ठा मूत्रके द्वारा ठण्ठमें रूपी अजीवको जीवका परिणाम कहा है यह पाठ दाढ़के साथ लिखा जाता है ।

“दसविष्टे जीवपरिणामे ५० त्र० गतिपरिणामे, इन्द्रिय परिणामे, कसाय परिणामे, लेस्ता परिणामे, जोगपरिणामे, उद्योग परिणामे, गायक परिणामे, द सृणपरिणामे, वरिष्ठपरिणामे, वेद्य परिणामे”

(ठागाण ठागा १०)

अथ —

जीवक परिणाम इस प्रकार है—(१) गति परिणाम (२) इन्द्रिय परिणाम (३) कसाय परिणाम (४) लेस्ता परिणाम [५] जोग परिणाम [६] उद्योग परिणाम [७] साय परिणाम [८] रान परिणाम [९] वरिष्ठ परिणाम [१०] वेद्य परिणाम ।

टीका —

“परिणामन परिणाम स्वरूपाय गमनमित्यर्थं यद्वाह—“परिणामोऽर्थान्तरगमनं नय सावदाय्यवस्थार्थं नय सावदा विनाय परिणामस्तद्विद्वत्सिद्धिः” । स्व सावदायिकः गतिरेव परिणामो गति परिणाम एवं सावदा गति—यद् गति नामकमौद्ययन्तारकदि ६२५-

कपाय प्रणतिपाठसे लेकर मिथ्या दर्शन इत्य पर्यन्त ९६ पौलर्मि रहनेवाला जीव है और वही जीवात्मा है। इस पाठसे आध्रवकी एकान्त जीव बनाना भोले लोगोंको पाला दना है। इस पाठमें ९६ पौलर्मि साथ जीवात्माका क्यचिन् अभेद और कपायन् मद बनलाया है आध्रवकी एकान्त जीव नहीं कहा है। अतः इस पाठके आशय से आध्रवकी एकान्त जीव मानना अज्ञान है।

इस पाठमें जो ९६ श्लोक बड़े गये हैं उनमें १८ पाप भी शामिल हैं। वृत्त ९६
 बड़े और जो बड़े का बंधविन् मिन्न और बंधविन् अमिन्न हैं इस छिपे अष्टाह पाप
 की बंधविन् और बंधविन् अभाव हैं परंतु तैरह पंचक आचार्य जीनमन्त्री १८
 पापों की जीवन तकान्त भेद मानते हैं यह इनका प्रयत्न इस पाठमें बिरुद्ध प्रत्यगा राम
 की शक्ति।

(बोल ११ वां समाप्त)

(प्रश्न)

रात्रि में कभी अजीबको कहीं जीवका परिणाम बड़ा हो तो उसे धन्य मानें।

(प्रत्यक्ष)

दण्ड शुद्ध करने में नयी मशीनरी जीवना परिणाम बना है वह पत्र
टीकाके साथ दिया जाता है।

“इसविधे जीवपरिणामे य० तं गतिपरिणामे, इन्द्रिय परिणामे, वसाय परिणामे, लेखा परिणामे, जोगपरिणामे, लक्षणा परिणामे, पाण परिणामे, वस्त्रपरिणामे, चरित्रपरिणामे, वेष परिणामे”

(४१११११ १०)

५५-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥—(१) त्रिपु वरिणाम् (२) हृत् स्तव वरिणाम् (३) कवच
 वरिणाम् (४) केदार वरिणाम् (५) भाग वरिणाम् (६) उग्रवल्गु वरिणाम् (७) शम्भु वरिणाम् (८)
 शशी वरिणाम् (९) आशिर वरिणाम् (१०) शैव वरिणाम् ॥

Figure 1

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(-२२) टीक है पञ्च सौंदर्यिक भादि शरीर नाम कर्मके उद्भवका विवरण, पुनः करने शरीर पुनर्जन्म ही देखा जाना है इसविषये उससे (शरीर नाम कर्मके उद्भव से) — अतः पुनः शरीर रूप असौख्य ही प्रजननासे निवृत्तता प्राप्त है इसविषये बात स्पष्ट नहीं।

इन टीकमें टीका करने शरीरको अजीर्णोदरनिवृत्त औषधिक भागों को
 वाहक करने से यह समझ लिया है कि "यद्यपि शरीर भी अजीर्णोदर निवृत्त
 औषधिक भाग को वाहक है तथापि उक्त पुरुषांशकी सुलभता होगी अजीर्णो
 दर निवृत्त को है।

[illegible]

(बोल १८ वां समाप्त)

(10)

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(2004-4)

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 87

इसका क्या समाधान ?

(प्रश्न १६)

बालक और बालिका, मनोबुद्ध होत हैं मनोविकृत नहीं होते इसलिए वास्तविक वे सदा ही हैं अर्थात् नहीं हैं परन्तु पानावमा सुप्रम विशिष्ट ज्ञान रहित होनेसे उन्हें कर्मका कहा है । अतएव वास्तविक पानावमा बालक और बालिकाओंकी सही कह कर लिया है परन्तु असहयोग विचार का ज्ञान, सुकनपति और व्यन्तर देवामें उत्पन्न हुए जीवाका कही भी नहीं कहा है इसलिए छोटे बालक और बालिकाका हानन दकर एक जीवोंमें अर्थात् भवका निवेश काता अमान भूत है । यदि असंशय मरक नक, सुकनपति और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होत बाउ जीवको किसी जगह भी शास्त्र में कहा कर बनलाया होना ना कदाचित् छोटे बालक और बालिका विषयमें आवे हु पनावमा सुप्रम सुप्राटका हानन दकर उक्त जीवामें अर्थात् अर्थात् मरका निरा किया जा सकना था परन्तु कही भी अर्थात् मर कर मरक बादि में उत्पन्न होत बाउ जीव को नहीं कहा है अतः ज्ञान असंशय वे भद्र का निवेश करना मिया है ।

(चोल ३)

(प्रश्न १७)

धर्मविश्वमनका धर्मविश्वमा प्रश्न ३७ पर वृत्त वैकालिक सूत्रकी गाथा लिख कर अपनी समालोचना करत हुए लिखत हैं ।

“अथ इति ८ सूत्रम ब्रह्मा धूवर प्रमुखाती सूत्रम स्नेह न्दाना फल कुमुदा अतिग कानी नागा नीलग कृष्ण याज समग्रसाधिकाता न्दाना अहुर किरी प्रमुखता ब्रह्मा सूत्रम ब्रह्मा । ते न्दाना मात्र सूत्रम छे पिग सूत्रमरो जीवो मर नहीं निम मर इस जन दयाना अमान की क्या पिग अमानो भद्र नहीं” (प्र० पृ० ३४०)

इसका क्या ज्ञान ?

(प्रश्न १८)

किसी आदि जीव, इसका जगह जगह, धर्म जीवामें गिने गये हैं सूत्रम जीवों का नहीं गिन गये हैं इसलिए वे पानु यह हानन अर्थात् अर्थात् जीवों की नहीं पाना व्यन्तर हान बाउ जीवको

तमगको आज्ञाका अनारायक अज्ञानी जीवाको आज्ञा बाहरकी क्रियास स्वर्ग प्राप्त करना कहा है अत आज्ञा बाहरकी क्रियास भी पुण्य बन्ध होना स्पष्ट सिद्ध होना है । तथापि अज्ञा बाहर की क्रिया स पुण्यबन्धका निषेध करके अज्ञानियोंकी अज्ञान निजारा आदि क्रियाओंको आज्ञासे कायम करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये । इस विषयका निम्न विरचन मिथ्यात्व क्रियाधिकारम क्रिया गया है विशेष जिहामुओं को यही देखना चाहिये ।

(बोल ३ समाप्त)
(इति क्रियाधिकारः)

(अथ अल्पपाप बहुनिर्जराधिकारः)

(प्ररक)

भगवती शनक ८ उद्देश ६ व मूलपाठमें साधुको अप्राप्तुक्त और अनपेक्षित अहम् होनेम अल्पपर पाप कम और बहुतर निर्जरा होना लिया है उसका अर्थ कते हुए भमविध्वंसकार लिखते हैं —

“तदन अल्प पाप त पापको महोज ६ अने हप करो दोषा यदुन घगी निर्जरा हुई” (भ० पृ० ४४९)

इसका क्या समाधान ?

(प्ररक)

भगवती सूत्रका वह मूलपाठ टोकारे माथ लिया कर इसका समाधान दिया जाता है वह पाठ यह है —

“समणोवासण भवने ! तहास्य समण या माहन या अफा सुण्ण अणेसणिज्जेण असणपाणत्ताइमसाइमेण पट्टिलाभेमा णत्त किंजइ गोयमा ! यहुनरिया से निजरा कज्जइ अप्पनराण मे पाव कम्मे कज्जइ”

(भगवती शनक ८ उद्देश ६)

(टीका)

‘बहुनरिय सि पाप कमापेक्षया’ अल्पपरण सि अल्पपर निर्जरापेक्षया । अयमर्थो शुभवत्पात्रायाशामुक्तादिद्वन्द्वद्वन्द्वे चारित्रकायोपपत्तौ जीवपात्रो व्यवहारस्तु चारित्रकाय भवति तद्वत् चारित्रकायोपपत्तौ जीवपात्रादिव पापेक्य तत्र च स्वतुमामप्यात् पापापेक्षया बहुनरा निर्जरा निजरापेक्षयाचल्पपर पापे भवति । इदं विवेका मन्थने अमस्तरणादिकारणनपवा प्राप्तुकादि दाने बहुनरा निर्जरा भवति ना कारण यदुक्तं “संपरणमि अमुद्ध दोणह विगणहन दिनयागदियं

आउर डिद्व तेण संवेव हिय अमंथरयेति’

अत्राहुरकारणपि शुभवत्पात्रायाशामुक्तादिदाने परिणामवत्तान् बहुनरा निर्जराभवति अपरं च पापं कमेति निर्विरोधवत्तत्वात्सुत्रस्य परिणामस्य च प्रमाणत्वात् आह—“परम अस्म मिमीण कसस गणिरिद्व विनिय सागाण । परिणादिय पम वं निद्वदमवत्त

मान रखते हैं । उत्तमाध्ययन सूत्रकी माथा ओ मोनमन्त्रीने लिया है उसका अभिप्राय
यह माथा जिस पर बनाया जाता है । यह माथा यह है —

मनोहर चित्तरं मल्लधूनेण वासिपं

सरुवाट पाटुग्लोचं मनसावि न पत्यत्”

इस आगेकी माथा यह है—

“इन्द्रियाणिउ भिपरुस्स तारिसमिउवसमा

दुधिराह निवारउ कामरागविउददणे”

(उत्तमाध्ययन अध्याय^{३५} गाथा ३५+३६) ५, ५)

अर्थ —

मनोहर, विद्याम पुत्रन साहय और धूयन वासिप कलापुत्रन और इनके बचरी काट
त एक हुए मकानका बाधु मकान ओ काटना चाहते हैं ।

क्योंकि पति मकानमें रहने पर साधुका इन्द्रियां सब ब्रह्म होकर अपने अपने किशोरों में
प्रवृत्त होती हैं तब उनका निरोध करना कठिन हो जाता है क्योंकि पूर्वोक्त प्रजापति मकान काम
रागका बन्ने वाला होता है ।

॥ माथाभ्यामें, साधुकी अगली इन्द्रियांका निरोध करनेके लिये मनोहर, विद्या
पुत्रन, मुशामिन सरुवाट, और इनके बचरी काटे मकानमें रहना वर्जित किया है कथा
खोलने और बन्द करना अथवा रहना वर्जित नहीं किया है । अगली माथामें साधु साध
लिया है कि ‘ मनोहर, चित्रपुत्रन, मान्द और धूयन मुशामिन मकानमें रहना, काम राग
को बढ़ाने वाला होता है इसलिये साधुको उक्त मकानमें नहीं रहना चाहिये यदि
कथा खोलनेमें दीप होता तो जैसे हाथबान्ने यह कहा है कि ‘मन मकानमें रहने पर
काम रागकी वृद्धि होती है उसी तरह यह भी कह दें कि ‘मन मकानमें रहने पर
कथा खोलना और बन्द करना बढ़ना है इसलिये साधुको उक्त मकान में नहीं रहना
चाहिये ।’ इसलिये उक्त माथाका नाम लहर कपाट खोलने और बन्द करने का
निरोध करना अज्ञानमूलक समझना चाहिये । आजकल व्यवहारमें भी यही दृष्टा जाला
है कि कपाटकाटे मकानमें तो साधु रहने हैं परन्तु अन्तरीय विद्या काट मान्द और धूय
न मुशामिन मकानमें नहीं रहने अर्थात् कपाट खोलने और बन्द करने अथवा बन्द
वाने मकानमें रहनेका निरोध करना सिद्धा समझना चाहिये ।

(चोल २)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

(अंश १ समाप्त)

(१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

(२)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

अथ ह्येते त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति त्रयो वदन्ति (१)

मन मल है। उत्तगाध्ययन मूत्रही गाथा ओ जीउमन्तोने लिखा है उसका अभिगय
कथा लिख कर बनाया जाता है। यह गाथा यह है—

मनोहर चित्तहर मल्लखेण वासिय
सकवाह पाहुल्लोच मनसावि न पन्थए”

मन मन्तो गथा यह है—

“विश्याणित भिक्खुस्स तारिममिडवस्सम

मुक्ताह निवारउ कामरागविद्वद्वणे”

(उत्तगाध्ययन मन्त्रयन ३५ गाथा ६११-६१२) ५, ५)

मन —

मनार, विज्जे धुवउ मावय चौर धूमं वामिन करान्पुवन और मन वल्लका बाद
मन मन्त्र मन्त्रयन मन्त्रयन ओ बादवा नहीं छोड़े ।

क्योंकि मन मन्त्रयन मन वर साधुका इच्छा जब बगल हाकर अपने अपने विषयों में
मन होता है तब उनका निरोध करना कठिन हो जाता है क्योंकि धूर्तवत् प्रकारका मनान काम
लगा बन्धन बाधा होता है ।

इन गाथाओंमें, साधुको अपनी इच्छायाका निषेध करने के लिये मनोहर, विश्व
दुःख, मन्त्रयन मन्त्रयन, और इहम वादनी बाड़े मन्त्रयनमें रहना वर्जित किया है कथान
कथने और बन्धन मनमें रहना वर्जित नहीं किया है । अगली गाथायें साह साह
त्रि है कि “मनोहर, चित्तधुवन, मावय और धूमन मुक्कमिन मन्त्रयनमें रहना, काम राग
ओ बन्धन बन्धन होता है इसलिये साधुको उक्त मन्त्रयनमें नहीं रहना चाहिए” यदि
कथन मन्त्रयनमें दोष होता तो डीम मन्त्रयनवाने यह कहा है कि “मन मन्त्रयनमें रहन पा
कथन मन्त्रयनमें रहनी है” अभी मन्त्र यह भी कह दन कि “मन मन्त्रयनमें रहन पा
कथन मन्त्रयन और बन्धन करना यहना है इसलिये साधुको उक्त मन्त्रयन में नहीं रहना
कथन” परन्तु मन्त्रयन यह नहीं कह कर काम मुक्ति के अर्थम उक्त मन्त्रयनमें रहना
कथन दिया है इसलिये उक्त गाथाक नाम लहर कपाट लोला और बन्धन करन वा
मन्त्रयन कथना अज्ञानमूक मन्त्रयन वादिये । आजकल व्यवहारमें भी यही दस्ता जमा
है कि कथनकार मन्त्रयनमें तो साधु जगत है परन्तु मन्त्रयन के विषय बाड़े मन्त्रयन और धूम
मन्त्रयन मन्त्रयनमें नहीं बन्धन मन कपाट पर लगे और बन्धन करन मन मन्त्रयन
कथन मन्त्रयन मन्त्रयनका निषेध करना लिखा मन्त्रयन वादिये ।

(चोल २)

॥ श्रीदेवता नारायणने दार सुन्नभरस र्हाण
पुढेण उदाहर वप णममुच्छे णो सधर णण”

कां—

(मुख० गाथा १२।१३)

इसमें अथवा विहार काय काय भावना काय ह व रहित साधु कापोरवादिह शरणा
ह का कल बटना वाता बटना आदि भी भवना के समझाना पुरन होकर सामान्य भवने
साधनका पूर्ण उपयोग कर विनोके पूजन पर विहार का काय काय भावना मनको पुन रखने,
विनो कायका यदि पुन्य पुरमें रहना चहै तो उसका कपाट न बना करे और न छोले उस
कपाटके बनावट न पुहावे तथा सानेक विने पुन आदिको शम्भा न शिखरे । यह इन गाथाओं
का अर्थ है ।

यहाँ “गगधर” यह लिखे का अर्थ है विहार करनेवाले साधुने विषयम गंधोरन
सनी नियम चहे गये हैं स्वविर कपीके लिये अन्य नियमोंका बगन न हो दे अत इस
गाथाका नाम लेकर स्वविर कपीको कपाट खोलने और बन्द करनेका निषेध करना
रहा है । इस गाथामें मज्जनका अथवा निजालना, तृणादिकी शय्या मित्रता इत्यादि
यत्न भी निरर्थक गयी हैं कि मज्जनकी सम्प्रदायवाले साधु अपने निजालयन
के कपाटको क्यों निजालने हैं तथा शय्याके लिये तृणादिकी शय्या क्यों बिछाते हैं ? यदि
कहो कि यह सब नियम निजकल्पीका हैं स्वविरकल्पीका नहीं तो उसी तरह यह भी
समझो कि कपाट बन्द करने और खोलने का निषेध निजकल्पीके लिये है स्वविरकल्पी
के लिये नहीं । अत इस गाथाका नाम लेकर स्वविर कपीको कपाट खोलने और बन्द
करनेका निषेध करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये । यदि कंध दुरामरी बन्द
गाथाका तीन वर्णोंको स्वविर कल्पीके लिये और एक वर्णको निजकल्पीके लिये पढ़ा
जाना पड़ा तो उस पढ़ना चाहिये कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह कंध शब्द
हीनोस विन्द है । उक्त गाथाके आरम्भ और समाप्तिमें निजकल्पीका ही नियम व
नाया गया है कि बिना किसी प्रकारकी सूचना दिये गन्धर्व स्वविर कल्पीका नियम
नहीं पढ़ा जा सकता । दूसरी बात यह है कि स्वविर कल्पीमें साधु की शामिल है
किर तो उन्हें भी कपाट नहीं बन्द करना चाहिये । यदि साधुओंको कपाट बन्द करना
न चाय नहीं होगा तो किर साधुओंको क्यों होगा ? अत निजकल्पीके लिये पढ़ी हुई
गाथाका नाम लेकर स्वविर कपीको कपाट बन्द करार और खोलने का निषेध करना
अज्ञानकी अंत्यम प्रत्यक्ष धूम शोकना है ।

(वोल ४)

(प्रेरक)

मास्त्रम यदि कहीं साबुको कपाट खोलने और बन्द करनेका विधान किया हो तो उसे बतलाइये।

(प्रत्यपक)

कपाट खोलने और बन्द करनेका विधान देनेको जगद पर मिलना है। कई यहाँ भी लिखे जाते हैं —

“साणी पाधार पिहिय अप्पणा नाव पगुरे
कवाड नो पणुलिज्जा उगगहसि अजाइया,,

(दश वैकालिक अ० ५ उ० १ गाथा १८)

अलसाये बाण्डकी दहीस या पं आदिमे ठके तप मलानको गृहस्वामीका आगाक बिना साबु न खोल तथा धनीकी आगाके बिना कपाट भी न खोले वरन्तु गात्र कारण होनेपर गृहस्वामी की आगा लेकर खोलनेमें कोई दोष नहीं है।

इस गाथामे गृहस्वामीकी आज्ञा लेकर विधिपूर्वक कपाट खोलनेका विधान किया गया है अत अपन निवास स्थानके कपाटको विधिपूर्वक खोलने और बन्द करनेमें कोई दोष नहीं है। आचाराग मूलमें गृहस्थका द्वार खोलनेका विधान किया गया है। वह पाठ यह है—

“से भिक्खूया भिक्खणीया गाहावड्कुलस्स कुवारवाह
फट्ठकु दियाए परिपिहिय पेहाए तेसि पुब्बामेव उगगह अणुण्ण-
विष अपहिलेहिय अप्पमज्जिय णो अयगुणित्तया पविसेज्जया णि
क्खमेज्जया तेसि पुग्गामेव अणुण्णविष पडिलेहिय २ पमज्जिय तजो-
मज्जयामेव अणुण्णित्तया पविसेज्जया णिक्खमेज्जया’

(आचाराग मूल)

अथ —

जिहाज निमित्त गया हुआ साबु गृहस्थक मलानको बन्दको आलाप कदा हुआ इन को गृहस्थकी आज्ञाके बिना और बिना दण्ड तथा दमोदरनादिके प्रमाणन किने बिना उमका द्वार खोलकर अन्दर न प्रवेश कर और न निकल वरोंकि इसमें गृहस्वामीका नापुत्र आश्रित होना संभव है वास्तु गृहस्वामीका आज्ञा लेकर दण्ड भाग्य करक और दमोदरनादिक प्रयोग प्रमाणन करक द्वार खोलकर प्रवेश करनेमें कोई दोष नहीं है।

इस पाठमें गृहस्वामीकी आज्ञा लेकर प्रमाणन आदि करक गृहस्थक मलानका द्वार खोलनेका विधान किया गया है अत कपाट खोलने पर पक्क-पक्कमे संयमकी वि-

रायना बनाना अज्ञान है । कारण होनेपर साधु जबकि गृहस्थक द्वारा भी खोलकर समयका विनाशक नहीं होना तब फिर अपने स्थायक द्वारा की विधिपूर्वक खोलने और बन्द करनेमें यह समयका विनाशक कैसे हो सकता है ? अतः कपाट खोलने और बन्द कराने साधुनाका विनाश कहना अज्ञान मूलक है ।

(बोल ५)

(प्रश्न)

अम विध्वंसनकार धर्म० ४६१ पर आचार्यग सूत्रका मूलपाठ लिखकर उसकी समालोचना करने हुए लिखते हैं —

“रात्रिने विषे अथवा विकालने विषे आवाधा पीडाया किमाह खोलना पडे तो खुलो दरि माय मस्कर आवने बताया न पढार्या अवगुण उपजना कहा । सर्व दोषाम प्रथम दोष किमाह खोलवानो कहो तिम कारणयी साधुने कीमाह खोलनो पडे एहवो धानव रहियो नहीं ।”

(अ ४० ४६१)

इसका क्या समाधान ?

(प्रत्युक्त)

आचार्यग सूत्रका मूलपाठमें साधु और साध्वी दोनोंको गृहस्थक संसर्गवाले मकान में रहनेका निश्चय किया है । तब निषेध यदि कपाट खोलने और बन्द करनेका भयसं किया गया हो तो फिर साध्वीको भी अपने निवास स्थानका कपाट नहीं बन्द करना चाहिये । यदि साध्वीको कपाट खोलने और बन्द करनेका निषेध नहीं है तो उसी तरह साधुको भी कपाट बन्द करने और खोलनेका निषेध नहीं है । वास्तवमें आचार्यग सूत्रका मूलपाठमें कपाट खोलने और बन्द करनेका भयसं गृहस्थक संसर्ग वाले मकानमें साधुको बताना बर्जित नहीं किया है किन्तु उस मकानका द्वार खुला हुआ देख कर यदि उसमें खोर प्रवेश कर तो उस खोरको बताने या न बताने दोनों ही हालतमें साधुको द्वार लगना है उस दोषकी निवृत्ति के लिये साधु और साध्वीको गृहस्थक संसर्ग वाले मकानमें रहना बर्जित किया है । यह पाठ यह है—

“सेभिकयूया भिकखूणीया उचारपासवणेण उवारिउम माणे राओवा चिपालेया गाहावड कुल्हस दुवारवाह अवगुणिउजा तेजेय तस्सभियारी अणुणविसिउजा । तस्सभिकयूस्म णो कप्पइ एव यहत्तण अय तेणो पविसइया णोपापविसइ उवह्विपइया णोपा० आवइया० पयइया नोवा० तेन हट अन्नेन हटं अय इत्थमहासी त

तद्वसि भिन्नम् अतेणं तेणति सकड अहभिन्नम् पृथ्वोपदिहा
जाय णो चेतेज्जा ।

अथ —

मनः या माया गृहस्थके संसारापारे मकानमें रहते हुए अनु मति या बड़ी मति
पत्नी होता कर पात्र दिने परि उम मकानका द्वार कोल और कपड लावनी प्रणिभामें
बैस हुआ और परि उम मकानमें प्रवेश कर पात्र तो साधुको यह कहना नहीं करना है कि यह
पर पात्र प्रवेश करता है या नहीं प्रवेश करता है, छिपा है या नहीं छिपा है, बोगा है
या नहीं बोगा है, हथके यह बाज बुझ है या नहीं बुझ है, यह धोर है या धोरका परिचार है,
यह हीरार जिगा हुआ है या नहीं जिगा है, यह मार दाला, हथन यह काष्ठी किया है हथारि।
मन करणा योग्य भवति भावनी अथवा भाविन होता वह पर साधुका ही मार सभार है
मन नहीं करणा करणिय गानुको ही वह गृहस्थ धोर समस्त लगे तो इसमें भवान् भवत हो
गदग है । मन पात्र और पात्रोको गृहस्थके संसार वाले मकानमें नहीं रहना चाहिये ।

इस नाम गृहस्थ मकानम धोरके प्रवेश करनेपर होने को अर्थात् भवत
गानु और गानु को गृहस्थके संसार वाले मकानमें रहता वर्तित किया है कपड कोलो
और १ १ १ १ भवत नहीं भवत इस पात्रका नाम लेकर साधुको अपने पिताग हथार
ह हथार कोलो और वह कापोडा दिनेष करना अक्षर गुरुक समझता चाहिये ।

बोल ६ द्वा समाप्त

(अथ)

अथ विनिसद्वहण प्रवृत्तम् गुणका मृत्पात्र जिगद्वहण उमनी समारोपता को
दुरतिग है —

मन १ १ १ १ कपड कोलो नहीं दिहाउ १ १ १ १ विनिसदी विनिसदी विनिसदी
विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी
विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी विनिसदी
(अ. १. १. १. १)

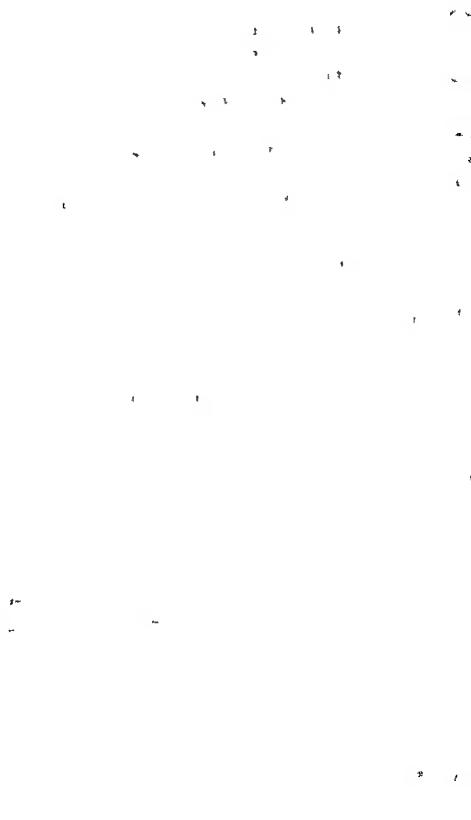
मन १ १ १ १ मृत्पात्र

(अथ)

कपड कोलो मृत्पात्र जिगद्वहण उमनी समारोपता किया जाता है । यह पत्र
का है —

मन कपड जिगद्वहण मृत्पात्र जिगद्वहण उमनी समारोपता किया जाता है । यह पत्र
का है —

तणगोले बहुत गुरुता आणाई विराहणा दुखिरा,,

अहियु श्वापदपु स्तापु चतुर्गुणा । उपधिरनेपु चतुर्गुणा आनाम्यअ
होया । विराहणाच द्विविधा संयमविराहना, आत्मविराहनाच । तत्र संयमविराहना,
स्तेनैरुपधाचपद्धते, द्वारप्रविष्टिने सत्युपाश्रय प्रविशतमुपहते तृणमृगमभिभवन्वा तुर्वेति ।
सागारिकादयोवा तथायोगोल्हकृपा प्रविष्टा सन्तो निपदनादि कुवागा हूना
प्रणसावीयानामुपमर्दनं कुर्युः । आत्मविराहनाच प्रत्ययीकाहियु स्तुतिः । आत्मा
ज्ञानमस्माभिर्द्वार विधान कारणं परं वापुन यन्नेति नागापि जानीम । अथ—

“उपयोग हेदुवरि काउण यत्त यगुरतेअ

वेहा जत्थ न सुज्झइ पमज्जिउ तत्थ सारिति,,

नेत्रादिभिर्विनिर्मुक्तै रथस्नादुपविधोपयोग कृत्वा द्वारं स्थगयन्ति वा आहूय
न्ति वा यत्र चाप्यधिकार प्रवेशा बहुधा निरीक्षणं गृह्यन्ति ततो रजोत्पन्नेन हास्येन
पुनरा रजस्या प्रकृत्य सप्तयन्ति द्वारं रथगच्छन्तीत्यर्थः । उक्तं अत्र वा दुष्टप्रायः नीत्यर्थः
अर्थः —

साधु अपने स्थानच द्वारको बन्ध बरता है इसका कारण बताया जाता है—

द्वार खुला रहने पर साधु आदि भक्तानमें प्रवेश करके भक्त पीर और चलाचल
मचा सकता है । खोर, सिंह, श्वापद, पाशुरादिक, नाग, बैल और कुत्ता आदि रथालयमें
प्रवेश कर सकते हैं । पागल साधु भक्तोंसे द्वार विध्वंस सकता है । निमग्नता मिथिल
हु सदा हीन परम प्रवेश कर सकती है एवं बड़े बड़े शर्प और बाक कर्पेण आदि पक्षी
उक्त भक्तानमें आ सकते हैं, धनसहित कोई शु रथ उक्त भक्तानमें आकर सा सकता है,
इत्यादि कारणोंसे साधु अपने स्थानच द्वारको बन्ध बरतते हैं । द्वार खुला रहने पर
पूर्वोक्त साधु आदिकामेंसे किसी भी एकके प्रवेश करने पर चौमासी अनुद्धान सम्पद
प्राप्तित आता है और आशावा बल्लुन रूप दोष भी होता है, संयमकी भी विराहना
होती है । यहां जो चौमासी अनुद्धान प्राप्तिचित्त करता है वही रजः कटुकाय राव
हता चाहिये कुले द्वार का भक्तानमें शर्प, जानकर, और बाक प्रवेश करने पर चतु
गुरु क प्राप्तिचित्त आता है । उपधिका अपराध करणोक्ते प्रवेश करने पर चतुर्गुण
प्राप्तिचित्त आता है और आता भक्त तथा संयम और अपराध विराहना भी होती है ।

खोर यदि उपविष्टो बस एवं कथका क इन्द्रिय कर स्थानमें प्रवेश करके भक्त
भक्त या अपि राव कर तथा उच्छिष्ट भोजन चतु उच्छिष्ट भोजन कर एवं उच्छिष्ट
संयमकी विराहना होता है । इत्यर्थः । अत्र उक्तं विराहना लक्षणां १० ।
साधु अपने स्थानच द्वारको बन्ध बरता है,

